

روزانہ
درسِ شکرِ کریم
تفسیر

- ① سُورَةُ طه
- ② سُورَةُ الانبياء
- ③ سُورَةُ الحج
- ④ سُورَةُ المؤمنون
- ⑤ سُورَةُ النور

جلد (۱۳)

افادلات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دام مجہم

خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ، پاکستان

طبع گیارواں

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (جلد ۱۳، سورۃ طہ تا سورۃ نور)
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب	الحاج لعل دین۔ ایم اے علوم اسلامیہ
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیس الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ
قیمت	۲۷۰/- دو سو ستر روپے
تاریخ طبع گیارواں	محرم الحرام ۱۴۲۹ھ بمطابق جنوری ۲۰۰۸ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اور اولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۶) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۷) مکتبہ اسلامیہ کتب خانہ اڈا گامی، ایبٹ آباد
- (۸) مکتبہ العلم ۱۱۸ اردو بازار لاہور
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- (۱۰) مکتبہ رشیدیہ، راجہ بازار اور اولپنڈی

فہرست مضامین

معالم العربیان فی دروس القرآن جلد ۱۳

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷	جوتے آئے کا حکم	۲۱	پیش لفظ از الحاج لعل دین
۴۹	جوتے سمیت نماز	۲۷	سخنمائے گفتنی از محمد فیاض خان سواتی
۵۰	درس سوم ۱ (آیت ۱۳ تا ۱۶)	۳۱	سورۃ طہ مکمل
۵۰	ربط آیات	۳۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۸)
۵۱	انتخاب برائے نبوت و رسالت	۳۳	نام اور کوائف
۵۱	توحید الہی	۳۳	عمر شکر کے قبول اسلام میں طہ کا حصہ
۵۳	اقامت نماز اور ذکر الہی	۳۵	مضامین سورۃ
۵۴	وقوع قیامت	۳۵	حروف مقطعات
۵۵	منکرین قیامت سے خبر داری	۳۷	حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی
۵۷	درس چہارم ۱ (آیت ۱۷ تا ۲۴)	۳۸	قرآن بطور تذکرہ
۵۸	ربط آیات	۳۹	امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فلسفہ
۵۸	عضائے موسوی	۴۰	خدا تعالیٰ کا تسلط اور علم
۶۰	لاٹھی سانپ بن گئی	۴۱	خدا تعالیٰ کی واحدیت
۶۲	موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی	۴۲	درس دوم ۱ (آیت ۹ تا ۱۲)
۶۴	ید بیضا	۴۲	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی
۶۵	فرعون کے لیے تبلیغ	۴۳	آیات کا پس منظر
۶۶	درس پنجم ۱ (آیت ۲۵ تا ۲۶)	۴۴	وادی مقدس میں قیام
۶۶	ربط آیات	۴۵	حجاب نوری یا تاری
۶۷	شرح صدر کی دُعا	۴۶	نڈائے غیبی

۹۶	سابقہ اقوام کے متعلق سوال	۶۸	زبان کی لکنت
۹۷	زمین کے فوائد	۶۹	ہارون علیہ السلام بطور معادن
۹۸	پانی کی سیم رسانی	۷۱	دعا کی قبولیت
۹۹	نباتات کا استعمال	۷۳	درس ششم (آیت ۳۷ تا ۴۱)
۱۰۰	زمین کے ساتھ خصوصی تعلق	۷۴	ربط آیات
۱۰۲	درس ششم (آیت ۵۶ تا ۶۳)	۷۴	وحی بطرف ام موسیٰ
۱۰۳	ربط آیات	۷۵	بچپن میں حفاظت
۱۰۴	فرعون کا انکار	۷۷	کفالت کا مسئلہ
۱۰۵	مقابلے کا چیلنج	۷۸	دیگر احسانات
۱۰۶	جادو کا عام رواج	۸۰	درس ہفتم (آیت ۴۲ تا ۴۸)
۱۰۷	مقابلے کے میدان میں	۸۱	ربط آیات
۱۰۸	فرعون کی خفیہ میٹنگ	۸۱	ذکر الہی کی تلقین
۱۰۹	اسلامی تہذیب بمقابلہ فرعونی تہذیب	۸۳	تبلیغ کے آداب
۱۱۲	درس وچم (آیت ۶۵ تا ۷۷)	۸۴	محبت خداوندی
۱۱۴	ربط آیات	۸۵	فرعون کے ساتھ مذاکرات
۱۱۵	ساحروں کی طرف سے ابتداء	۸۶	آزادی کا حق
۱۱۶	موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل	۸۸	فرعون کو دعوت حق
۱۱۸	جادو گردوں کی سجدہ ریزی	۹۰	درس ششم (آیت ۴۹ تا ۵۵)
۱۱۹	فرعون کی دہکی	۹۱	ربط آیات
۱۲۰	جادو گردوں کا جواب	۹۱	غیر مسلموں کو سلام کا طریقہ
۱۲۱	جادو سے توبہ	۹۲	پروردگار کے متعلق سوال
۱۲۲	اہل ایمان کے لیے انعام	۹۳	خدا مصبور حقیقی ہے
۱۲۴	درس یازدہم (آیت ۷۷ تا ۷۹)	۹۵	انسانی، حیوانی اور نباتاتی مخلوق

۱۴۹	لکھائے پستی	۱۲۴	رابطہ آیات
۱۵۱	درس چہارم ۱۴ (آیت ۹۴ تا ۹۰)	۱۲۶	مصر سے ہجرت
۱۵۲	رابطہ آیات	۱۲۷	سمندر میں خشک راستہ
۱۵۲	ہارون علیہ السلام کی تبلیغ	۱۲۸	بلا خوف و خطر سفر
۱۵۲	تورات میں تحریف	۱۲۹	شکر فرعون کی غرقابی
۱۵۲	ہارون علیہ السلام کی سرزنش	۱۳۰	قوم فرعون کی گمراہی
۱۵۵	ہارون علیہ السلام کا عذر	۱۳۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۸۰ تا ۸۵)
۱۵۷	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۳۳	رابطہ آیات
۱۵۹	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۵ تا ۹۸)	۱۳۳	بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل
۱۶۰	رابطہ آیات	۱۳۴	غلامی سے نجات
۱۶۰	سامری کی کوشش سازی	۱۳۵	کتاب دینے کا وعدہ
۱۶۲	سامری کی دنیوی سزا	۱۳۶	کتاب اللہ بطور روحانی نعمت
۱۶۳	سامری کی اخروی سزا	۱۳۸	مسلمانوں کی ذہنی غلامی
۱۶۴	مجسمے کے ساتھ سلوک	۱۳۸	من و سلویٰ بطور مادی نعمت
۱۶۴	شعار شرک کی تردید	۱۴۰	خدا کا غضب
۱۶۵	معبود برحق	۱۴۱	ایمان اور اعمال صالحہ
۱۶۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۹۹ تا ۱۰۴)	۱۴۱	موسیٰ علیہ السلام کی عجلت
۱۶۸	رابطہ آیات	۱۴۳	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۸۶ تا ۸۹)
۱۶۹	پہلے لوگوں کا مال	۱۴۴	رابطہ آیات
۱۶۹	قرآن بطور ذکر	۱۴۴	سامری کو ن قضا
۱۷۰	قرآن پاک سے اعراض	۱۴۵	موسیٰ علیہ السلام کی نالاشکی
۱۷۲	اعراض کو بیع تہمتوں میں	۱۴۷	خدا کی غضب کو دعوت
۱۷۲	سورہ اسرافیل	۱۴۷	پچھڑے کی حیمہ سازی

۱۹۹	انسان کے بنیادی حقوق	۱۷۳	نیکون آنکھوں سے مجرم
۲۰۲	درجات میں تفاوت	۱۷۳	دنیوی زندگی کی قلت
۲۰۴	درس ہر مذہم ۱ (آیت ۱۰۵ تا ۱۱۰)	۱۷۵	درس ہر مذہم ۱ (آیت ۱۰۵ تا ۱۱۰)
۲۰۵	ربط آیات	۱۷۶	ربط آیات
۲۰۵	شیطان کی دوسرا اندازی	۱۷۶	مضبوط پہاڑوں کی شکستگی
۲۰۶	داعی زندگی کا تصور	۱۷۸	زمین بطور ٹیل میدان
۲۰۷	لازوال سلطنت	۱۷۹	قبولیت سفارش کی دو شرائط
۲۰۸	آدم اور حوا کا پھل کھانا	۱۸۰	جبری سفارش کی تردید
۲۰۸	برہنہ اور ستر پوشی	۱۸۱	اللہ تعالیٰ علیم کل ہے
۲۱۰	عصیان اور غوی	۱۸۳	درس ہر مذہم ۱۸ (آیت ۱۱۵ تا ۱۱۷)
۲۱۱	غفرش کی معافی	۱۸۴	ربط آیات
۲۱۳	ہدایت کی پیروی	۱۸۴	چہروں کی ذلت
۲۱۴	درس ہر مذہم ۲ (آیت ۱۲۴ تا ۱۲۸)	۱۸۶	حقی اور قیوم
۲۱۵	ربط آیات	۱۸۷	معتبر افعال صالحہ
۲۱۵	ذکر الہی سے اعراض	۱۸۹	قرآن و عربی زبان
۲۱۶	تنہی معیشت کی توجہات	۱۹۰	قرآن و ربوہ تقویٰ نصیحت
۲۱۶	(۱) بے اطمینانی	۱۹۱	ضبط قرآن میں تعجیل
۲۱۷	(۲) معصیت کی زندگی	۱۹۲	آدم علیہ السلام کی مثال
۲۱۸	(۳) بزرگ کی زندگی	۱۹۴	درس نور مذہم ۱۹ (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۹)
۲۱۸	آخرت میں بدترین سلوک	۱۹۴	ربط آیات
۲۱۹	مقام عبرت	۱۹۵	انابت اور سرکشی کا تقابل
۲۲۱	درس ہر مذہم ۲ (آیت ۱۲۹ تا ۱۳۰)	۱۹۷	تعظیمی سجدہ
۲۲۱	ربط آیات	۱۹۸	ابلیس کی آدم دشمنی

۲۲۴	نام اور کوالفٹ	۲۲۲	قانونِ اعمال و تدبیر
۲۲۸	مضامین سورۃ	۲۲۳	صبر کی نعمتیں
۲۲۸	قربِ قیامت میں غفلت	۲۲۴	قرآن میں صلوة خمسہ کا ذکر
۲۵۰	نصیحت سے اعراض	۲۲۶	شریعت کے چار ماخذ
۲۵۱	بشریتِ رسل سے انکار	۲۲۸	نماز ذریعہ رضا
۲۵۲	سحر گری کا الزام	۲۲۶	درس لہبت چہارم (آیت ۱۳۱ تا ۱۳۱)
۲۵۳	انکار کے بہانے	۲۲۸	رابطہ آیات
۲۵۶	درس دوم ۱ (آیت ۱ تا ۱۰)	۲۳۰	آزمائش بذریعہ رفاہیت بالغہ
۲۵۶	رابطہ آیات	۲۳۱	ریشک کی ممانعت
۲۵۷	اسلامی پروگرام کی مخالفت	۲۳۲	دیہ پاروڑی
۲۵۷	بشریتِ انبیاء	۲۳۳	نماز کی پابندی
۲۶۰	زن و مرد کا دائرہ کار	۲۳۴	روزی بذمہ خدا تعالیٰ
۲۶۱	ذکر کے مختلف معانی	۲۳۶	نماز اور کرب معاش
۲۶۱	انبیاء میں انسانی لوازمات	۲۳۷	درس لہبت چہارم (آیت ۱۳۲ تا ۱۳۵)
۲۶۳	اہل ایمان کے ساتھ وحدہ	۲۳۸	رابطہ آیات
۲۶۴	قرآن بطور نصیحت	۲۳۸	نثانی کا مطالبہ
۲۶۶	درس سوم ۲ (آیت ۱۱ تا ۱۸)	۲۳۹	حضور علیہ السلام بطور نثانی
۲۶۷	رابطہ آیات	۲۴۰	قرآن بطور نثانی
۲۶۸	نافرانوں کے لیے انذار	۲۴۱	بینہ وسیع تر معنوں میں
۲۷۰	ظالموں کا اعترافِ جرم	۲۴۲	اتباعِ رسل کا دعویٰ
۲۷۱	مقصد تخلیق کائنات	۲۴۳	نتیجہ کا انتظار
۲۷۳	حق و باطل کی کشمکش	۲۴۵	سورۃ الانبیاء مکمل
۲۷۵	درس چہارم ۳ (آیت ۱۹ تا ۲۴)	۲۴۶	درس اول (آیت ۱ تا ۶)

۳۰.۱	ربط آیات	۲۷۶	ربط آیات
۳۰.۱	شب و روز کی تخلیق	۲۷۶	اللہ تعالیٰ کی تسبیح
۳۰.۲	سورج اور چاند	۲۷۸	شرک کی تردید
۳۰.۳	موت کی گھاٹی	۲۷۹	رد شرک پر دلیل
۳۰.۴	انسان کی آرائش	۲۸۲	تفویضِ اختیارات کی نفی
۳۰.۵	کفار کی طرف سے عیسیٰ	۲۸۳	معبود واحد پر اتفاق
۳۰.۶	انسان کی جلب بازی	۲۸۴	درس پنجم ۵ (آیت ۲۵ تا ۲۹)
۳۰.۶	قیامت کا انتظار	۲۸۵	ربط آیات
۳۰.۸	اہل ایمان کے لیے تسلی	۲۸۵	درس توحید
۳۰.۹	درس ششم ۸ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۲۸۶	خدا اولاد سے پاک ہے
۳۱.۰	ربط آیات	۲۸۸	فرشتوں کی فرمانبرداری
۳۱.۰	فی امان اللہ	۲۸۹	گنہگاروں کے حق میں سفارش
۳۱.۲	غیر اللہ کی بے بسی	۲۹۰	خوفِ خدا
۳۱.۳	مہتاب اللہ اسودگی	۲۹۰	الوہیت کا دعویٰ
۳۱.۴	کفار کا تنزل	۲۹۱	درس ششم ۷ (آیت ۳۰ تا ۳۲)
۳۱.۵	مسلمانوں کا زوال	۲۹۱	ربط آیات
۳۱.۶	ہندوستانی مسلمان	۲۹۲	ردیت کا مفہوم
۳۱.۷	خوفِ خدا بذریعہ وحی	۲۹۳	رتق اور فتق
۳۱.۹	درس نہم ۹ (آیت ۴۷ تا ۵۰)	۲۹۵	زندگی بخش پانی
۳۱.۹	ربط آیات	۲۹۶	بوھیل پہاڑ
۳۲.۰	اعمال کا وزن	۲۹۷	کٹودہ راستے
۳۲.۲	حضرت داؤدؑ کی درخواست	۲۹۷	محفوظ چھت
۳۲.۳	جزائے عمل	۲۹۹	درس مہتمم ۷ (آیت ۳۳ تا ۴۱)

۳۲۸	حضرت ابراہیمؑ کی سلامتی کا حکم	۳۲۴	فرقان اور ضیاء
۳۲۹	عنت اور طول کا رشتہ	۳۲۶	بابرکت نصیحت
۳۵۰	مشرکوں کی ناکامی	۳۲۷	درس دہم ۱۱ (آیت ۵۷ تا ۵۹)
۳۵۰	حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت اور اولاد	۳۲۸	ربط آیات
۳۵۲	لوطؑ کا تذکرہ	۳۲۸	ابراہیمؑ کی سمجھداری
۳۵۳	نوحؑ کی قوم سے نجات	۳۲۹	بتوں پر اعتراض
۳۵۵	درس سیر دہم ۱۲ (آیت ۸۲ تا ۸۴)	۳۳۰	اندھی تقلید
۳۵۶	ربط آیات	۳۳۲	دلائل توحید
۳۵۶	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ	۳۳۳	بت شکنی کا عزم
۳۵۷	کھیتی کے نقصان پر فیصلہ	۳۳۴	درس یازدہم ۱۳ (آیت ۶۷ تا ۷۸)
۳۵۹	خواب سے متعلق فقہی اختلاف	۳۳۵	ربط آیات
۳۵۹	اتفاقی موت کا مسئلہ	۳۳۶	تصویر شیخ
۳۶۰	فیصلے کی منسوخی کا مسئلہ	۳۳۷	بتوں کی مرمت
۳۶۱	پہاڑوں اور پیندوں کی تسخیر	۳۳۸	حضرت ابراہیمؑ کا انتہائی اقدام
۳۶۲	زرہ سازی کا فن	۳۳۸	فتح مکہ پر بت شکنی
۳۶۳	پہاڑ کی تسخیر	۳۳۹	شعار شرک کا تلف کرنا ضیاع مالی نہیں
۳۶۴	جنات پر تسلط	۳۴۰	مشرکین کا ردِ عمل
۳۶۵	درس چہار دہم ۱۴ (آیت ۸۳ تا ۸۶)	۳۴۱	کذباتِ ثلاثہ
۳۶۵	ربط آیات	۳۴۲	مشرکین کا اظہارِ تأسف
۳۶۶	حضرت ایوبؑ کا تذکرہ	۳۴۳	حضرت ابراہیمؑ کا اظہارِ حقیقت
۳۶۹	نقصان کی تلافی	۳۴۵	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۸ تا ۷۷)
۳۷۰	اسماعیلؑ اور زکریاؑ علیہما السلام	۳۴۷	ربط آیات
۳۷۱	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۷۸ تا ۸۸)	۳۴۷	حضرت ابراہیمؑ کی سوختی کا منصوبہ

۲۰۰	رابط آیات	۳۷۱	رابط آیات
۲۰۱	وراثت ارضی	۳۷۲	حضرت یونسؑ کا تذکرہ
۲۰۳	مسلمان کا عروج و زوال	۳۷۳	حضرت یونسؑ کی لغزش
۲۰۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعلمین	۳۷۶	حضرت یونسؑ کی ابتلا
۲۰۵	مسلمانوں کا علمی ذخیرہ	۳۷۷	حضرت یونسؑ کی دعا
۲۰۷	توحید ذریعہ رحمت ہے	۳۷۸	مفید عام مناجات
۲۰۸	فیصلے کا انتظار	۳۸۰	درس شانزدہم (آیت ۱۹ تا ۹۳)
۲۰۹	سورۃ الحج مکمل	۳۸۱	حضرت زکریاؑ کا ذکر خیر
۲۱۰	درس اول (آیت ۱ تا ۴)	۳۸۱	اولاد کے لیے دعا
۲۱۱	نام اور کوائف	۳۸۲	دعا کی قبولیت
۲۱۱	مضامین سورۃ	۳۸۳	امید اور خوف
۲۱۲	سابقہ سوئچ کے ساتھ ربط	۳۸۴	حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام
۲۱۲	قیامت کا زلزلہ	۳۸۶	ملت واحدہ
۲۱۴	لوگوں کی بدستی	۳۸۶	دین میں تفرقہ بازی
۲۱۵	شیطان کا اتباع	۳۸۸	درس ہفتم (آیت ۹۴ تا ۱۰۴)
۲۱۷	درس سوم (آیت ۵ تا ۷)	۳۹۰	رابط آیات
۲۱۸	رابط آیات	۳۹۰	عمل صالح کی قدر دانی
۲۱۹	خوف و دہشت	۳۹۲	ہلاکت کا قانون
۲۱۹	رحم مادر میں تخلیق انسانی	۳۹۲	یا جوج و ماجوج کا خروج
۲۲۱	بچپن، جوانی اور بڑھاپا	۳۹۴	کفار کا اظہارِ ناسف
۲۲۲	زمین کی پیداوار	۳۹۵	نیچو کاروں کی ہریت
۲۲۳	بعث بعد الموت	۳۹۶	وقوع قیامت اور بعث ثانی
۲۲۵	درس سوم (آیت ۸ تا ۱۷)	۳۹۹	درس ہشتم (آیت ۱۰۵ تا ۱۱۲)

۲۵۵	تفسیر بیت اللہ شریف	۲۲۷	رابط آیات
۲۵۶	بیت اللہ کی طہارت	۲۲۸	جھگڑا لو لوگ
۲۵۷	حج کا اعلان	۲۲۸	مفاد پرست منافق
۲۵۹	حاجیوں کی آمد کی نوید	۲۳۰	غیر اللہ کے لیے بے فائدہ پکار
۲۵۹	حج کے اجتماعی فوائد	۲۳۱	اللہ تعالیٰ سے بدگمانی
۲۶۰	حج اور قربانی	۲۳۳	نہاہب عالم میں ایک نظر
۲۶۲	غسل، نذر اور طواف زیارت	۲۳۶	اللہ کا آخری فیصلہ
۲۶۳	درس ہفتم ۷ آیت ۳۰ تا ۳۳	۲۳۷	درس چہارم ۷ (آیت ۱۸ تا ۲۲)
۲۶۴	رابط آیات	۲۳۸	رابط آیات
۲۶۴	حرمات اور شعائد اللہ کی تعظیم	۲۳۸	خدا تعالیٰ کے لیے سجدہ ریزی
۲۶۵	حلال اور حرام جانور	۲۴۰	سورج کی سجدہ ریزی
۲۶۶	ہت پرستی کی نجاست	۲۴۱	دیگر اشیاء کا سجدہ
۲۶۷	مجموعی گواہی	۲۴۱	سجدہ تلاوت
۲۶۸	شرک کی قباحت	۲۴۳	دو گروہوں کے درمیان فیصلہ
۲۶۹	دلوں کا تقویٰ	۲۴۴	کفار کے لیے سزا
۲۷۰	ہدی کے جانور	۲۴۶	درس پنجم ۵ آیت ۲۳ تا ۲۵
۲۷۱	بیت العتیق	۲۴۷	رابط آیات
۲۷۳	درس ششم ۸ آیت ۲ تا ۲۷	۲۴۷	اہل ایمان کے لیے انعامات
۲۷۴	رابط آیات	۲۴۹	حرم شریف کی حرمت
۲۷۵	قربانی کا طریقہ	۲۵۱	حرم شریف کے یکساں حقوق
۲۷۶	غیر اللہ کے لیے قربانی	۲۵۲	حرم میں اسکا دکی ڈبل سزا
۲۷۷	عاجزی کرنے والوں کی صفات	۲۵۳	درس ششم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۹)
۲۷۸	اونٹ کی قربانی	۲۵۵	رابط آیات

۵۰۴	نشاناتِ عبرت	۴۸۰	قربانی کا گوشت
۵۰۵	دل کا اندھا پن	۴۸۰	جانوروں کی خدمت گزاری
۵۰۶	کان، آنکھ اور دل	۴۸۱	قربانی کی روح تقویٰ
۵۰۷	غذاب میں جلدی	۴۸۳	درس نہم ۹ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۵۰۹	بقیوں کی ہلاکت	۴۸۴	ربط آیات
۵۰۹	متنظرت اور باعزت روزی	۴۸۴	اہل ایمان کی حوصلہ افزائی
۵۱۱	آیاتِ الہی سے غنا	۴۸۵	کفار کی خیانت
۵۱۳	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۵۲ تا ۵۴)	۴۸۶	دفاع کا خدائی پروگرام
۵۱۴	ربط آیات	۴۸۷	اقدامی اور دفاعی جہاد
۵۱۴	نبی اور رسول میں فرق	۴۸۸	جہاد کی اجازت
۵۱۵	تمغی کے مختلف معانی	۴۸۸	مسلمانوں کے لیے نصرتِ الہی
۵۱۶	شیطان کی رخنہ اندازی	۴۸۹	فلسفہ جہاد
۵۱۸	منافع اور شرک کے لیے آزمائش	۴۹۰	عبادت خانوں کی بربادی
۵۱۸	اہل ایمان کے لیے ذریعہ ایمان	۴۹۱	جزیرہ کا جواز
۵۱۹	لفظ تمغی کی غلط تفسیر	۴۹۲	اللہ کی مدد
۵۲۲	درس سیزدهم ۱۳ (آیت ۵۵ تا ۶۴)	۴۹۳	درس دہم ۱۴ (آیت ۴ تا ۲۵)
۵۲۴	ربط آیات	۴۹۴	ربط آیات
۵۲۴	کفار کا شک و تردید	۴۹۴	اسلامی نظام حکومت
۵۲۵	مہاجرین کی حوصلہ افزائی	۴۹۶	خلافتِ علی منہاج النبوت
۵۲۷	اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت	۴۹۸	تصویر کا دوسرا رخ
۵۲۸	مردہ دلوں کی زندگی	۵۰۰	نظامِ افواہ کی ہلاکت
۵۳۰	درس چہاردهم ۱۴ (آیت ۶۵ تا ۶۹)	۵۰۳	درس یازدهم ۱۵ (آیت ۴۶ تا ۵۱)
۵۳۱	ربط آیات	۵۰۴	ربط آیات

۵۵۸	جہاد فی سبیل اللہ	۵۳۱	تسخیرِ شامیے ارضی
۵۵۹	جہاد کے معاملے میں غفلت	۵۳۲	کنجش رانی نے فوائد
۵۶۰	امتِ محمدیہ کی خصوصیت	۵۳۳	آسمانی نظامِ قدرت
۵۶۱	ملتِ ابراہیمی پر ثابت قدمی	۵۳۴	انعاماتِ الہی کا شکریہ
۵۶۲	امتِ مسلمہ کی شہادت	۵۳۵	عبادت کا طریقہ
۵۶۳	خلاصہ سورۃ	۵۳۶	دعوتِ توحید
۵۶۵	سورۃ المؤمنون مکمل	۵۳۸	درس پانزدہم ^{۱۵} (آیت ۷ تا ۷۰)
۵۶۶	درس اول ^۱ (آیت ۱ تا ۱۱)	۵۳۹	ربطِ آیات
۵۶۷	نام اور کوائف	۵۳۹	متعلقاتِ قربانی
۵۶۷	گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط	۵۴۱	تقدیر کی تین قسمیں
۵۶۸	مضامین سورۃ	۵۴۲	غیر اللہ کی بلا دلیل عبادت
۵۶۸	کامیاب مومنین (۱) خشوع کرنے والے	۵۴۲	توحید سے چڑھ
۵۶۹	(۲) لغویات سے پرہیز کرنے والے	۵۴۵	دوزخ کی آگ
۵۷۰	(۳) زکوٰۃ دینے والے	۵۴۷	درس نوزدہم ^{۱۶} (آیت ۷۳ تا ۷۶)
۵۷۱	(۴) مقاماتِ شہوت کے محافظین	۵۴۸	ربطِ آیات
۵۷۲	انسان کا شہوانی میلان	۵۴۸	مشکروں کے لیے مکھی کی مثال
۵۷۳	(۵) امانت اور عہد کے پابند	۵۵۰	تصویر کشی
۵۷۴	(۶) محافظین نماز	۵۵۱	اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان
۵۷۴	جنت کی وراثت	۵۵۲	رسولوں کا انتخاب
۵۷۶	درس دوم ^{۱۷} (آیت ۱۲ تا ۱۷)	۵۵۵	درس ہفتم ^{۱۸} (آیت ۷۷ تا ۷۸)
۵۷۷	ربطِ آیات	۵۵۶	ربطِ آیات
۵۷۷	انسان کی اولین تخلیق مٹی سے	۵۵۶	عبادت صرف اللہ کی
۵۷۸	قطرہ آب سے تخلیق	۵۵۷	سجدہ تلاوت

۶۰۶	اتراف کے نقصانات	۵۷۹	رحم مادر میں تغیرات
۶۰۸	بعث بعد الموت کا انکار	۵۸۰	قدرت کا شاہکار
۶۰۹	نبی پر الزام تراشی	۵۸۰	سائنسی تحقیقات
۶۱۰	نبی کی دعا اور عذاب الہی	۵۸۲	ایک کاتب وحی کا واقعہ
۶۱۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۴۲ تا ۵۰)	۵۸۲	انسان کی موت اور بعثت
۶۱۳	ربط آیات	۵۸۴	درس سوم ۲ (آیت ۱۸ تا ۲۲)
۶۱۴	قوموں کا عروج و زوال	۵۸۵	ربط آیات
۶۱۵	موسیٰ اور ہارون کی بعثت	۵۸۵	پانی کی نعمت
۶۱۷	تورات کا نزول	۵۸۷	پھلوں کی پیداوار
۶۱۷	حضرت مسیح کا تذکرہ	۵۸۸	زیتون کا درخت
۶۱۸	مقام ربوہ یا رملہ	۵۸۹	موشیوں کا دودھ
۶۱۹	قادیانوں کا دجل	۵۹۰	موشیوں کے دیگر فوائد
۶۲۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۵۱ تا ۵۶)	۵۹۲	سواری کے ذرائع
۶۲۲	ربط آیات	۵۹۳	درس چہارم ۴ (آیت ۲۳ تا ۳۰)
۶۲۲	اکل حلال اور اعمالِ صالحہ	۵۹۵	ربط آیات
۶۲۳	دین، ملت اور شریعت	۵۹۶	فوج کا درس توحید اور قوم کا جواب
۶۲۴	لفظ طیب کی تشریح	۵۹۷	فوج کی دعوت اور خدا کا جواب
۶۲۵	باطنی نجاست	۵۹۹	دعا بوقت نزول از کشتی
۶۲۶	اکل حلال اور صدقِ مقال	۵۹۹	نشانات قدرت
۶۲۷	فرق بندہ	۶۰۱	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۴۱)
۶۲۹	درس ہشتم ۸ (آیت ۵۷ تا ۶۷)	۶۰۳	ربط آیات
۶۳۰	ربط آیات	۶۰۳	قوم عاد یا ثمود کا تذکرہ
۶۳۱	اہل ایمان کے خصال	۶۰۴	دعوت توحید اور قوم کا جواب

۶۶۱	خدا کی صفت علیم	۶۳۳	نیکی کی قبولیت
۶۶۲	درس نوں درم ۱۲ (آیت ۹۳ تا ۱۰۰)	۶۳۴	نافرمانوں کا جہاں
۶۶۳	رابط آیات	۶۳۷	درس نوں درم ۹ (آیت ۶۸ تا ۷۷)
۶۶۴	پنجبیر کی دعا	۶۳۸	رابط آیات
۶۶۵	برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ	۶۳۹	تدبر فی القرآن
۶۶۷	تعوذ من الشیطان	۶۴۰	قرآن کی اسی تعلیم
۶۶۸	دنیا میں دلپسی کی تمنا	۶۴۰	معرفتِ رسول
۶۶۹	برزخ کی زندگی	۶۴۲	حق و باطل کی کشمکش
۶۷۱	درس سینہ درم ۱۳ (آیت ۱۰۱ تا ۱۱۱)	۶۴۳	انبیاء کی بے لوث تبلیغ
۶۷۳	رابط آیات	۶۴۴	کفار کی عہد شکنی
۶۷۳	صورہ اسرافیل	۶۴۵	شدید عذاب کا دروازہ
۶۷۵	خاندانی تعلقات کا انقطاع	۶۴۷	درس دہم ۸ (آیت ۷۸ تا ۸۳)
۶۷۶	بھاری اور ہلکے اعمال	۶۴۸	رابط آیات
۶۷۷	مجرموں کا اعترافِ گناہ	۶۴۸	توحید اور محاد کا ذکر
۶۷۸	صاحبِ ایمان گروہ	۶۴۹	کان اور آنکھ کی نعمت
۶۷۹	زندگی کا قلیل عرصہ	۶۵۰	دل مرکزِ اخلاق ہے
۶۸۱	درس چہارم ۱۴ (آیت ۱۱۵ تا ۱۱۸)	۶۵۱	انسان کی ناشکری
۶۸۱	رابط آیات	۶۵۲	دقیق قیامت کا انکار
۶۸۲	انسان سکت ہے	۶۵۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۸۴ تا ۹۲)
۶۸۳	حکیت اور بہیمیت کی کشمکش	۶۵۶	رابط آیات
۶۸۴	اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ	۶۵۷	زمین و آسمان اور عرش کی ملکیت
۶۸۵	توحید باری تعالیٰ	۶۵۸	ہر چیز پر تصرف
۶۸۶	محاسبہ اعمال	۶۵۹	توحید پر دلیل

۷۰۸	درس چہارم ۷ (آیت ۶ تا ۱۰)	۷۸۷	آخری آیات کے فضائل
۷۰۹	رابط آیات	۷۸۹	سورة النور مکمل
۷۰۹	لعان کا بیان	۷۹۰	درس اول ۷ (آیت ۱)
۷۱۱	مرد کی پانچ قسمیں	۷۹۰	نام اور کوائف
۷۱۲	عورت کی پانچ قسمیں	۷۹۰	زمانہ نزول
۷۱۲	لعنت اور غضب میں فرق	۷۹۱	گزشتہ سورة کے ساتھ ربط
۷۱۳	میاں بیوی میں جدائی	۷۹۱	سورة کی اہمیت
۷۱۴	قانون لعان کی افادیت	۷۹۲	مضامین سورة
۷۱۶	درس پنجم ۵ (آیت ۱۱ تا ۱۳)	۷۹۳	سورة کی تمہید
۷۱۷	رابط آیات	۷۹۴	درس دوم ۷ (آیت ۲ تا ۳)
۷۱۷	واقعہ انک کا پس منظر	۷۹۴	قانون الرد
۷۱۹	منافقین کا پراپیگنڈا	۷۹۶	زمانہ کثوت اور سزا
۷۱۹	حضور علیہ السلام کی پریشانی	۷۹۷	محسن بننے کی شرائط
۷۲۰	حضرت عائشہؓ کی برأت	۷۹۸	زمانہ کی شرعی سزا
۷۲۱	واقعہ انک میں بہتری	۷۹۹	کیا درے کی سزا و عینہ ہے
۷۲۲	سزا بمطابق جرم	۸۰۰	زانیہ اور زانی میں تقدم و تاخر
۷۲۳	صریح بہتان کی مذمت	۸۰۰	زانی و زانیہ کے لیے قومی سزا
۷۲۴	درس ششم ۶ (آیت ۱۴ تا ۲۰)	۸۰۲	درس سوم ۷ (آیت ۴ تا ۵)
۷۲۵	بہتان تراشی پر تنبیہ	۸۰۲	رابط آیات
۷۲۷	اہل ایمان کے باہمی روابط	۸۰۳	قذف کی تعریف
۷۲۸	عجب جوئی کی ممانعت	۸۰۴	قذف کی سزا اسٹی درے
۷۲۸	فحاشی کی تشہیر	۸۰۵	شہادت کی عدم قبولیت
۷۲۹	اللہ کا فضل و رحمت	۸۰۶	بعد از توبہ و اصلاح

۷۵۸	زبان اور اعضائے مستورہ کی ضمانت	۷۳۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۱ تا ۲۲)
۷۵۹	نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت	۷۳۲	ربط آیات
۷۶۰	سحرتوں کے لیے پدے کا حکم	۷۳۲	شیطان کے نقش قدم پر
۷۶۳	ستر کا مسئلہ	۷۳۳	واقعہ انک پر تبصرہ
۷۶۴	استغفار کی تعلیم	۷۳۴	تطہیر نفس
۷۶۵	درس یازدہم ۸ (آیت ۳۲ تا ۳۳) حصہ اول	۷۳۴	حضرت صدیق کی قسم
۷۶۵	ربط آیات	۷۳۶	قانون میں کمی بیشی
۷۶۶	نکاح کی ترغیب	۷۳۹	درس ہشتم ۹ (آیت ۲۳ تا ۲۶)
۷۶۷	نکاح کی اہمیت	۷۴۰	ربط آیات
۷۶۸	نکاح کی حکمت	۷۴۰	منافعتین پر لعنت اور عذاب عظیم
۷۶۹	نکاح کو عام کرو	۷۴۱	سات مہلک گناہ
۷۷۱	پاکدامنی پر استقامت	۷۴۲	حضرت عائشہؓ کی خصوصیات
۷۷۲	درس وازدہم ۱۰ (آیت ۳۳ تا ۳۴) حصہ دوم	۷۴۳	حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۷۷۳	ربط آیات	۷۴۵	قیامت کو پورا پورا بدلہ
۷۷۳	مکاتبت کی تعریف	۷۴۶	کنہ ہم جنس باہم جنس پر واز
۷۷۴	غلامی کا عالمگیر رواج	۷۴۸	درس نہم ۱۱ (آیت ۲۷ تا ۲۹)
۷۷۴	لونڈی غلام کی شرعی حیثیت	۷۴۹	ربط آیات
۷۷۶	اجتماعی غلامی کی لعنت	۷۴۹	گھروں میں داخلے کے آداب
۷۷۸	مکاتیب کے ساتھ مالی تعاون	۷۵۱	بعض مخصوص مقامات و حالات
۷۷۹	مختلف نظام برائے معیشت	۷۵۲	طریقہ استیذان
۷۸۱	تجربہ گہری کی ممانعت	۷۵۴	غلامانہ احکام بزبان قرآن
۷۸۲	قانون کی پابندی	۷۵۶	درس دہم ۱۲ (آیت ۳۰ تا ۳۱)
۷۸۳	سابقہ واقعات بطور نصیحت	۷۵۷	ربط آیات

۸۰۳	—	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵)
۸۰۳	ایمان جتنا بڑھ کر	رابطہ آیات
۸۰۴	سرب کی مثال	مشکل ترین آیت
۸۰۵	اعمال کا انحصار ایمان پر ہے۔	امام شاہ ولی اللہ کی تفسیر
۸۰۷	ظلمات کی مثال	عبد اللہ بن عباس کی تفسیر
۸۰۷	حجاب در حجاب	ابی بن کعب کی تفسیر
۸۰۸	منہج نور	قاضی شہداء اللہ پانی پتی کی تفسیر
۸۱۰	درس نوزدہم ۱۴ (آیت ۴۱ تا ۴۲)	امام غزالی کی تفسیر
۸۱۱	رابطہ آیات	نور بطور مدح
۸۱۲	خدا تعالیٰ کی تسبیح	نور الہی کی مثال
۸۱۳	تسبیح زبان حال یا قال	چراغ کے ساتھ تشبیہ کیوں؟
۸۱۷	توحید کے عقلی دلائل	قلب کی حالت
۸۲۱	درس ہفدہم ۱۵ (آیت ۴۵ تا ۴۶)	امام شاہ ولی اللہ کا فلسفہ
۸۲۱	رابطہ آیات	خلاصہ کلام
۸۲۲	پانی بطور منبع حیات	درس چہارم ۱۶ (آیت ۳۶ تا ۳۸)
۸۲۴	امام شاہ ولی اللہ کا فلسفہ	رابطہ آیات
۸۲۴	چلنے پھرنے کی صلاحیت	مساجد میں ذکر الہی
۸۲۶	دلائل توحید	مساجد کی تعمیر
۸۲۷	ہدایت بذریعہ قرآن حکیم	مساجد کی طہارت
۸۲۸	درس ہشترہم ۱۷ (آیت ۴۷ تا ۵۰)	آداب مساجد
۸۲۹	رابطہ آیات	مومن مردوں کی صفات
۸۲۹	مسکین، ۱۸ کا کردار	ان کی جہاز
۸۳۲	مسلمانوں کی عملی منافقت	درس پانزدہم ۱۸ (آیت ۲۹ تا ۴۰)

۸۵۳	اہل ایمان کے لیے تسلی	۸۳۳	مناقت دِل کا روگ ہے -
۸۵۵	درس لہبت ویک (آیت ۵۸ تا ۶۰)	۸۳۳	نا انصافی کا تصور
۸۵۶	رابط آیات	۸۳۵	درس نذر و ہم (آیت ۵ تا ۵۴)
۸۵۷	تین ممنوعہ اوقات	۸۳۶	رابط آیات
۸۵۸	شانِ نزول	۸۳۶	مومنوں کا کردار
۸۵۹	پردے کے سائل	۸۳۷	اللہ اور رسول کی اطاعت
۸۶۰	بلوغت کے بعد	۸۳۸	خشیت اور تقویٰ
۸۶۱	سن رسیدہ عہدوں کا مسئلہ	۸۳۹	ایمان افزہ واقعہ
۸۶۲	درس لہبت دوم (آیت ۶۱ تا ۶۲)	۸۴۰	حضور کے جامع فرمودات
۸۶۳	رابط آیات	۸۴۱	منافقین کی جھوٹی قسمیں
۸۶۴	مغذروں کو لوگوں کے لیے اجازت نامہ	۸۴۱	اصلاح نفس اور اصلاح عالم
۸۶۵	اقرار کے ہاں کھانے کی اجازت	۸۴۲	رسول اور امت کی ذمہ داری
۸۶۷	کبھی بردار درست	۸۴۳	اطاعت اور زینہ ہدایت
۸۶۸	اکٹھے اور تنہا کھانے کی اجازت	۸۴۵	درس لہبت ۲ (آیت ۵۵ تا ۵۷)
۸۶۹	گھبر والوں کو سلام	۸۴۶	رابط آیات
۸۷۱	درس لہبت ۳ (آیت ۶۳ تا ۶۴) حصہ اول	۸۴۷	خلافتِ ارضی کا وعدہ
۸۷۲	رابط آیات	۸۴۷	تاریخ خلافت
۸۷۲	شرائط ایمان	۸۴۸	ملوکیت کا زمانہ
۸۷۳	مومنوں کے لیے اجازت نامہ	۸۴۹	دین کی پختگی
۸۷۵	رسول اللہ کا بیانا	۸۵۰	خوف کے بعد امن
۸۷۸	درس لہبت چہارم (آیت ۶۳ تا ۶۴) حصہ دوم	۸۵۱	ایمانی وعدہ کی شرط
۸۷۸	رابط آیات	۸۵۱	کفرانِ نعمت
۸۷۹	رسول کی مخالفت پر وعید	۸۵۳	فلاح کے چار اصول

۸۸۵	خارجی فتنے	۸۸۰	زر، زن اور زمین کا فتنہ
۸۸۶	امام شاہ ولی اللہؒ کی توضیح	۸۸۱	باطل عقائد کے فتنے
۸۸۶	خلاصہ کلام	۸۸۲	حکومتی جبر کا فتنہ
۸۸۷	احساسِ ذمہ داری	۸۸۳	معاشی فتنے
		۸۸۴	مصرف فتنے

فیضیہ حج ادا کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے مفید

احکام حج

نیادارستان مکہ المکرمۃ و مدینۃ المنورۃ

تالیف:

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر الزوالہ

قیمت
۲۰ روپے

صفحات
۱۲۸

پیش لفظ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

پانچ سورتوں پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی یہ تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے علاوہ ازیں سورۃ فاتحہ، پارہ ۲۹ اور پارہ ۳۰ پر مشتمل تین مزید جلدیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جلد اس سلسلہ کی سولہویں جلد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے قرآن پاک کے دروس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ اس جلد کی اشاعت کے ساتھ قرآن پاک کا تقریباً دو تہائی حصہ طباعت سے مزین ہو چکا ہے، اور باقی ایک تہائی حصہ کی اشاعت کے لیے بھی تدریج کام ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کام میں مالی مشکلات حائل ہیں تاہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور معاونین کے تعاون سے اسے دور ہوا کی خواہش اور کوشش ہے کہ ہر اگلی جلد کم از کم وقت میں قارئین کی خدمت میں پہنچتی ہے یہ جلد اس لحاظ سے منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ اس میں تقریباً اڑھائی پاؤں پر مشتمل پانچ سورتیں طہ، الانبیاء، الحج، المؤمنون اور النور آگئی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک کا اتنا زیادہ حصہ کسی جلد میں نہیں آیا۔ ان سورتوں میں سورۃ النور مکمل طور پر مدنی سورۃ ہے جب کہ سورۃ الحج کی کم و بیش چھ آیتیں مدنی اور باقی سب مکئی ہیں۔ دیگر چار سورتیں بھی مکمل طور پر مکئی زندگی میں نازل ہوئیں۔ ہر سورۃ کے مضامین اس کے زمانہ نزول کے حالات و واقعات سے مناسبت رکھتے ہیں جن کا ایک مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔

سورۃ طہ

یہ سورۃ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہو چکی تھی جب کہ اہل ایمان قریش مکہ ۱۴۱ھ میں یہ تفسیر مکمل ہیں جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (فیاض)

کی طرف سے سخت تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ اس سورۃ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی بہن کے گھر میں اسی سورۃ کی تلاوت سن کر مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔

مکی سورۃ ہونے کے ناطے اس میں زیادہ تر چار بنیادی عقائد (۱) قرآن کی حقانیت و صداقت (۲) توحید (۳) رسالت اور (۴) معاد کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے اس میں حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ تمام یہ مصائب برداشت کرنے کے بعد جس طرح فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں پر صبر و تحمل کے صلہ میں بالآخر کامیابی اہل ایمان ہی کے حصے میں آئے گی۔

سورۃ کی ابتداء میں قرآن کی حقانیت و صداقت کا ذکر ہے پھر توحید کے ضمن میں ساری کی کچھ سازمی اور پھر اُس کو جلا کر رکھ کر دینے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ نہا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی شکست کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے کہ کیسے شیطان تمہیں بھی بہکا کر جنت سے محروم نہ کر دے جس طرح اُس نے تمہارے جد امجد کو کر لیا تھا۔

اس سورۃ میں اللہ نے قانونِ اعمال و تدریج بھی بیان کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے جو لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معاد کے سلسلہ میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ سابقہ نافرمان اقوام کی ہلاکت کو اس امرت کے لیے بطور عبرت ذکر کیا گیا ہے۔ نیز دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر کے رہا ہیت بالغہ سے بے اعتنائی برتنے کی تاکید کی گئی ہے

سورة الانبياء

اس سورة میں بھی تین بنیادی عقائد توحید، رسالت اور معاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسئلہ توحید کو نہایت مدلل انداز میں بیان کیا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت شکنجی کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ نے توحید سے ثابت اور تورہ کی بے بسی سے متعلق نہایت پر مغز اور مسکت تفسیر فرمائی، اور پھر حجب دلائل کی رو سے مغلوب ہو گئے تو کفار و مشرکین آپ کی جان کے درپے ہو گئے اور بالآخر آپ کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔

سیرت انبیاء کے ضمن میں اس سورة مبارکہ میں بہترہ انبیاء اور حضرت مرثیہ کے مصائب و مشکلات، ان کے صبر و برداشت اور پھر ان کی کامیابی کا تذکرہ نہایت مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ انبیاء کے اسی تذکرہ کی وجہ سے یہ سورة سورة الانبياء کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے سامنے پیش آنے والے کھیت کے خرابہ کا واقعہ اور پھر اس کے عجیب و غریب فیصلے کا ذکر بھی اسی سورة کا حصہ ہے۔

سورة الحج

جیسا کہ سورة کے نام سے ظاہر ہے اس میں حج اور قربانی کے بعض مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مرکزی مضامین وہی توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور معاد ہیں۔ شرک کی قباحت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے۔ معبودان باطلہ کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اُسے واپس لینے پر بھی قادر نہیں۔ بعث بعد الموت کو بعض مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ نیز باطل مذاہب عالم کا ذکر کر کے انہیں ان کے بُرے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ مسجد حرام کی حریمت اور اس کے وقف ہونے کا ذکر ہے۔ حرم پاک میں داخل سے روکنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے فرضیت حج کا اعلان کروایا گیا ہے اور آپ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں حج کے ارکان، بعض احکام اور قربانی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے تعظیم شعائر اللہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت کے خدوخال اجاگر کیے گئے ہیں۔ سابقہ نافرمان اقوام کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نشانات قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں رات و دن کا اختلاف، کشتیوں کی تسخیر، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا وغیرہ شامل ہیں۔ ملت ابراہیمی کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام سمان رکھا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کی گواہی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

سورۃ المؤمنون

مکہ میں قحط پڑنے والے واقعہ کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ قبلہ کی زندگی کے وسطی زمانہ میں نازل ہوئی، اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں توحید اور معاد کے مشترکہ دلائل پیش کیے گئے ہیں جن میں انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے۔ سورۃ کے آغاز میں مفلحین مومنین کے بعض اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

اس سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے اور پھر تمام نافرمانوں کی غرقابی کو بطور عبرت بیان کیا گیا ہے، اللہ نے نام لیے بغیر قوم ہود یا قوم صالح علیہ السلام کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو ایسے ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مختلف اقوام نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کو نکالیں پھینچیں جس کی وجہ سے بالآخر تباہ ہوئیں۔ اس سورۃ میں کفار و مشرکین کی طرف سے قیامت کے انکار کا ذکر بھی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو اکل حلال اور اعمال صائم انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نافرمانوں کی فرقہ بندی اور کفار کی وعدہ خلافی

کا ذکر بھی ہے۔ جب مکے میں قحط پڑا تو مشرکین نے اس کے دور ہو جانے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضور علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے قحط کو دور کر دیا مگر مشرکین پھر بھی ایمان نہ لائے۔

کفار و مشرکین وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اقتدار اعلیٰ کا ذکر کر کے فرمایا کہ جس مالک الملک نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا تھا، اُس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیسے مشکل ہو گا۔ اس سورۃ میں اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ قیامت والے دن تمام رشتہ داریوں کے خاتمہ کا ذکر ہے۔ اُس دن ہلکے اور بھاری اعمال کے پیش نظر سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ مکہ میں اُس دن اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور پھر اُن کو سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ قیامت کو دنیا اور بزمِ کی زندگی بالکل قلیل محسوس ہوگی۔ دریافتِ کمنے پر لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا دین کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے آخری چار آیات میں دعائے استغفار ہے جن کو بطور دروختہ کیا جاسکتا ہے حدیث میں ان آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

سورۃ النور

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، اسی لیے اس سورۃ کا نام سورۃ النور ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایسے زری احکام و قوانین بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد سے اہل ایمان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں واقعہ انکاب بھی بیان ہوا ہے جو ۶ھ میں پیش آیا۔

اس سورۃ میں بیان کردہ اجتماعی قوانین کا تعلق معاشرت سے ہے تاہم سرگزشتی مضمون اسلام کا نظامِ محنت و عصمت ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ

گویا فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی اور زنا کے انداد کا ایکٹ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لعان کا قانون بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے، اور اس کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے اور ان سے محروم ہونے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔

معاشرتی قوانین میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ پردے کے احکام ہیں اور اس ضمن میں تین خصوصی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں داخلے کے قوانین بھی بالوضاحت بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں آداب رسالت کا ایک خصوصی مضمون بھی شامل ہے۔ خلافت راشدہ کا ذکر بھی اشارتاً آگیا ہے۔ اجتماعی معاملات میں غلامی اور مکاتبت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکام، حدود، امثلہ، حقائق و معارف اور نصیحت آموز باتوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں توحید کا بیان اور بعض تنبیہات بھی آگئی ہیں، جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کے منہ لین کے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر کفار کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ان کے اعمال کی مثال سراب یا سمندر کی تاریکیوں سے دی گئی ہے اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

غرضیکہ اس جلد میں قارئین کو اہم مختلف الانواع مضامین پائیں گے۔ جو ان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے لیے نہایت کارآمد ہیں۔ آخر میں قارئین سے اہم اس ہے کہ وہ سلسلہ درود القرآن کی جلد از جلد تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دست بہ دعا ہوں۔

احقر العباد

راحمہ اللہ (علیہ السلام) علیہ السلام

شالامار ٹاؤن - لاہور

سخنہائے گفتنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين
والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين
وعلى آله واصحابه اجمعين :-

امتاعہد -

محترم قارئین کرام تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کے سلسلۃ الذہب کی تیرھویں جلد آپ کے سامنے ہے اس تفسیر کی اشاعت کا کام ۱۹۸۱ء سے شروع کیا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا پاکستان کے ہر علاقہ اور طبقہ کے علاوہ اب بیرون ممالک میں بھی اس تفسیر کی افادیت کو سراہا جا رہا ہے۔ اس ایک تقریباً بیس پانچ پاروں کی اشاعت ہو چکی ہے اور دس پاروں کی اشاعت باقی ہے جو کہ انشاء اللہ العزیزہ مزید کئی جلدوں میں پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ تفسیر کو کیٹ سے کاغذ پر منتقل کرنے کا ذکر کرنا کام اللہ مکمل ہو چکا ہے اب صرف ان کی کتابت و اشاعت کا کام باقی ہے۔ یہ الجدا پانچ سو روپے کا مجموعہ ہے۔ جس میں سورہ طہ، انبیاء، حج، مؤمنون اور سورہ نور شامل ہیں۔ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حید ہوت، وحیات، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، سورہ انبیاء میں قیامت کا وقوع، دلائل توحید اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، سورہ حج میں، قیامت کی ہولناکی، تخلیق اللہ فی، دلائل توحید اور رمضان المبارک ۱۴۱۶ء میں یہ تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ شائع ہو چکی ہے دیاض

بیت اللہ کی تعمیر، قربانی، حج، جہاد، نماز، زکوٰۃ اور دلائل قدرت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ
مؤمنین میں فلاح کے بنیادی اصول، توحید، نماز، زکوٰۃ، اکل حلال، تخلیق انسانی، احسانات
باری، جنتیوں کی جزا، دوزخیوں کی سزا اور فوج علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ نور میں
اسلام کا قانون حدود، احکام پردہ، واقعہ انکسار، دلائل توحید، اطاعت خدا و رسول کا
ذکر ہے۔ اس جلد میں ان جملہ مباحث کی تفسیر و تشریح قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی
سلف صاکیں، مفسرین و محدثین اور علما و حق کی طرز پر بڑے سادہ، عام فہم، اچھوتے،
دلنشین اور احسن انداز میں کی گئی ہے جس میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والی جملہ غلطیوں
خواہ دینی ہوں یا دنیاوی، مسلکی ہوں یا سیاسی، ملکی ہوں یا بین الاقوامی کا تذکرہ، مسلمانوں کی
یہ راہ روی ان کی زبوں حالی، عروج و زوال، یہود و نصاریٰ اور عیسائیوں کی ان پر ظلم و
تعدی اور ان کی بنیادی کمزوریوں کی نشان دہی اور ان کے علاج کا ذکر کیا گیا ہے اور سب
سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بیشتر مقامات میں امام ولی اللہ محدث دہلویؒ کے
دقیق حکمت و فلسفہ کو بڑے احسن اور سہل پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے، جسے ایک عام
 آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

خوشخبری

دروس القرآن کی طرح حدیث شریف کو بھی کیسٹ کاغذ پر منتقل کر نیچے لکھا آغاز کر دیا گیا ہے
یہ بھی دروس القرآن کی طرح، دروس الحدیث کے نام سے شائع کرنے کا پروگرام
تیار ہو چکا ہے۔ جملہ احباب خصوصی دعا فرمائیں کہ صاحب دروس والد محترم حضرت
مولانا صوفی عبدالحکیم خان سواتی مدظلہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ سے نوازے تاکہ ان کی
سرپرستی میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے اور انجمن مہمان اشاعت قرآن کے جملہ
معاونین کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور انہیں مزید تعاون کی توفیق مرحمت
فرمائے تاکہ قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اور زیادہ ترقی کرے اور اس کی آواز ہر گھر میں
پہنچ سکے اور مسلمان قرآن و حدیث کے انقلابی پروگرام سے روشناس ہو کر دنیا
یہ دروس الحدیث کی اب الحمد للہ چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں (فائز)

میں ترقی کمریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت
جلہ سنانوں کی پریشانی ختم فرمائے بالخصوص دروس کے فاضل مرتب حاجی اعلیٰ صاحب
اور انجمن کے سرگرم اراکین حاجی شیخ محمد یعقوب صاحب، صاحب، حاجی غلام حیدر صاحب،
یکمہ ٹری، حاجی محمود انور بٹ صاحب، فائز، مستری منیر احمد صاحب، انجم لطیف صاحب،
بلال احمد ناگی صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب اور دیگر تمام اراکین کی اس مساعی جمیلہ کو
قبول و منظور فرمائے اور سب کو استقامت نصیب فرمائے اور مشکلات آسان فرمائے
اس جلد کی پروف ریڈنگ میں احقر کے ساتھ حافظ محمد اشرف گجراتی صاحب نے
بھر پور حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے آمین
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی
آلہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فیاض خان بوتلی
مدیر نصاب العلوم گوجرانوالہ
۲۷ ذوالحجہ ۱۴۱۳ھ، ۳۰ مئی ۱۹۹۳ء

حَمَى عَلَى الصَّلَاحِ

نماز مسنون کلاں پر غیر متقلدین کے اعتراضات

مسکت جوابات

تالیف

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

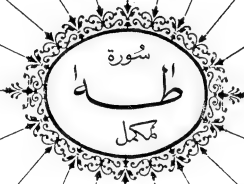

قیمت
۱۸ روپے

ملنے کا پتہ

صفحات
۹۶

مکتبہ دوس القصران فاروق گنج گوہر النوالہ

سُوْرَةُ طه مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَةٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَفِيهَا ثَمَانُ مِائَتَاتٍ

سورة طہ مکی ہے اور یہ ایک سو پینتیس آیات اور اس میں آٹھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخیر و برکت نہایت رحم کرنے والا

طہ ① مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى ② إِلَّا
تَذِكْرَةً لِّمَن يَّحْشَى ③ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ④ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى ⑤ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ⑥ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَكَأَنَّهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ⑦ اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ⑧

ترجمہ: طہ ① ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن، اس
لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ② مگر یہ نصیحت ہے
اُس کے لیے جو ڈرتا ہے ③ یہ اتارا ہوا ہے اس ذات
کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں
کو ④ وہ بڑا مہربان ہے جو عرش پر قائم ہے ⑤
اُسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو اُنکے
درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے ⑥ اور

اگر ظاہر کریں آپ بات ، پس بیشک وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو ⑤ اللہ تعالیٰ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اُس کے نام ہیں بھلے ⑥

نام اور
کوالف

یہ سورۃ اپنے پہلے لفظ طہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا عام فہم نام طہ ہی ہے۔ تاجم مفسر قرآن صاحب روح المعانی ستیہ محمود آؤسی بغدادی فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا دوسرا نام کلیم بھی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس سورۃ کی ایک سو پینتیس آیات اور آٹھ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۳۱ کلمات اور ۵۲۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

یہ سورۃ مکی زندگی میں ۱۱ نبوت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس امر کا ثبوت یہ ہے کہ ۱۱ نبوت میں جب مسلمان مہاجرین کا پہلا قافلہ حبشہ پہنچا تو وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ سورۃ سچائی بادشاہ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ گذشتہ سورۃ مریم اور اس سورۃ کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے۔

عمر کے قبول
اسلام میں
طہ کا حصہ

محمد ابن اسحاق ابن غزیمہ کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے نبوی میں اسلام لائے اور سورۃ طہ کی ابتدائی آیات ہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنیں۔ مؤرخین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ۱۱ نبوی میں ایک روز حضرت عمرؓ اس ارادے سے قنوار لے کر نکلے کہ آج محمدؐ کا کام تمام کروں گا۔ راستے میں ایک شخص نعیم ابن عبداللہؓ سے ملاقات ہوئی جو خود اسلام لاپچکے تھے۔ پوچھا عمرؓ کہاں کا ارادہ ہے۔ جواب دیا کہ ہم محمدؐ سے بہت تنگ آچکے ہیں، لہذا آج اُس شخص کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نعیمؓ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ غصے میں آگئے اور فوراً اپنے بہنوئی سعید ابن زیدؓ کے گھر کا رخ کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ایک غریب صحابی حضرت خباب ابن ارتؓ حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی کو سورۃ طہ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمرؓ مکان کے قریب پہنچے تو تلاوت کی دھیمی کی

آواز بھی سُنی۔ اتنے میں آپ نے رُزِ دُزے پر دُشک دی تو اہل خانہ پر حُشت طاری ہو گئی کہ اب خیر نہیں۔ انہوں نے سورۃ طہ کے اوراق چھپا لیے۔ حضرت خبابؓ بھی گھر کے کسی کونے میں دُکب کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ حضرت عمرؓ کے جلال سے واقف تھے۔ گھر میں داخل ہو کر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے ملنے کی کوشش کی تو حضرت عمرؓ نے انہیں پٹینا شروع کر دیا۔ غرضیکہ بہن اور بیٹی دونوں کا رخ پٹائی کی جانب۔ انہیں کہنا پڑا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور تم کچھ بھی کہو اب ہم یہ دین ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمرؓ کے دل کا نرم گوشہ بیدار ہوا تو بہن سے کہا کہ ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھا دو جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ پہلے غسل کر لو کیونکہ یہ خدا کا مقدس کلام ہے جسے پاک رنگ ہی چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے غسل کیا، آپ کی بہن فاطمہؓ نے آپ کو سورۃ طہ کے اوراق دیے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات ہی پڑھ کر حضرت عمرؓ کا دل پٹ گیا، اور کہنے لگے، یہ تو واقعی بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ آپ کا نرم ہلو دیکھ کر حضرت خبابؓ بھی باہر آ گئے اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی کل والی دُعا حضرت عمرؓ کے حق میں قبول ہو چکی ہے کہنے لگے میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ دُعا سُنی تھی اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِعَمْرِو بْنِ الْاَسْثَامِ اَوْ بِعَمْرِ بْنِ الْاَخْطَابِ اے اللہ! عمرو بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطابؓ کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ یہ سُن کر حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بے چلو۔ چنانچہ آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ اور پھر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر تفاسیر و تاریخ میں مذکور ہے۔ بہر حال یہ آیات حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کا سبب بنیں۔ چونکہ حضرت عمرؓ ستر نبوی میں اسلام لائے، لہذا معلوم ہوا کہ اس سورۃ کا نزول اس سے پہلے

ہو چکا تھا۔

مضامین سرف

دیگر بھی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی چار بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں یعنی (۱) توحید کا اثبات اور شرک کی تردید (۲) رسالت جس کے ضمن میں حضور خاتم النبیین حضرت موسیٰ اور ہارون اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ (۳) معاد یعنی قیامت اور جزائے عمل (۴) وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت و صداقت۔ اس سلسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ قسم انسان وحی الہی کے محتاج ہیں کیونکہ اس کے بغیر حقیقی رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی گزشتہ سورۃ کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّمَا یَسِّرُنَا لِبَاسَانَا ہم نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اسی ربط میں اس سورۃ کی ابتدا میں فرمایا ہے مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْفُتُوٰفَ لَتَشْتَقِیَہُمْ یٰہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

ان چار بنیادی مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں مشرکین و کافروں کی ایذا رسانیوں کے خلاف حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی پاک سیرت کا تذکرہ بھی تسلی کے مضمون کا ہی حصہ ہے جس میں اللہ کے ان انبیاء نے جابر و مسکین فرعون کے سامنے اپنی پاکیزہ سیرت کا اظہار کیا، اس سورۃ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صبر سے کام لینے کا درس بھی دیا گیا ہے۔ علاوہ ان میں اس سورۃ میں تلاوت قرآن کا طریقہ تبلیغ دین کا طریقہ، جزائے عمل، آدم علیہ السلام کی لغزش اور ان کا زمین پر ہبوط اور دیگر ذیلی مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔

حرف مقطعا

اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ طہ مفسرین کرام نے ان حروف کی مختلف تعبیریں کی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ طہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے پاک میں سے ہے حضرت علیؑ کی

روایت میں ایسا ہی آتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسامی میں سے ہے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں پس اور طہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بعض کہتے ہیں طہ جشتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رجل کے ہیں یعنی ایسے شخص جس کا لفظ لا کر کیا حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ کو تمہاری دعا گئی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کشفی طور پر حروف مقطعات کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور وہ یہ کہ کسی سورۃ کی ابتداء میں آنے والے یہ حروف سورۃ کے اجمالی عنوان کو ظاہر کرتے ہیں۔ گویا یہ حروف سورۃ کی ایک قسم کی سہم سی سرخی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ طہ انبیاء کے مرتب و منازل کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی توجہ ہر وقت عالم بالا کی طرف مبذول رکھتے ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ہر حرف کو کسی اسم کا مخفف سمجھنا چاہیے مثلاً طہ میں ط کا اشارہ ظاہر کی طرف ہے یعنی اے پیغمبر! ظاہر العقیدۃ والاخلاق والعلل، جن کا عقیدہ، اخلاق اور عمل پاک ہے اے آپ کو اس خطاب کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اسی طرح طہ کا اشارہ ہادی کی طرف ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو ہدایت دینے والے ہیں۔ تاہم زیادہ صحیح اور اسلم بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک یعنی ان حروف کی مراد کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس سے زیادہ جاننا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے جاننے کے لیے کثیر تعداد میں محکمات موجود ہیں۔ اگر ہم انہی پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، چہ جائیکہ ہم تشابہات کی تفصیل میں جانے کی سعی لاکھل کرنے لگیں۔

امام شاہ ولی اللہؒ نے بھی اپنے طریقے پر حرفِ طاء سے متعلق بعض اشارے بھی کیے ہیں مثلاً طاء سے کوہِ طور مراد ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، لہذا اس سے طور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح طاء سے فرعون کی طغیانی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ ذکر بھی اس سورۃ میں موجود ہے۔ اِنَّهُ طَغٰی (آیت ۶۳) اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا کیونکہ وہ سرکش ہو چکا تھا۔ باقی رہا کہ تو اس سے شاہِ صاحبِ آدم علیہ السلام کا جنت سے بہو ط مراد لیتے ہیں کہ اس بات کا ذکر بھی آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا (آیت ۱۲۳) یعنی قم دونوں (آدم اور حوا) اس جنت سے نکل کر زمین پر اتر جاؤ۔

سورۃ کی ابتداء حضور علیہ السلام کی تسلی کے مضمون سے ہوتی ہے۔ اے پیغمبر! مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفٰی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تَشْفٰی کے دو معانی آتے ہیں یعنی شفا و ت (بدبختی) اور مشقت (تکلیف میں پڑنا) یہاں پر اس سے مراد مشقت اٹھانا ہے۔ اس جگہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رات کو لمبا قیام کرتے تھے۔ صحیح احادیث کے مطابق بعض اوقات آپ کے پاؤں متورم (سوج) جاتے تھے۔ اور سردی کے موسم میں کبھی پھٹ بھی جاتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ قیام کے دوران لمبی قرأت میں اس قدر محنت نہ کریں بلکہ جیسا کہ سورۃ النمل میں دسرایا فَاَقْرَءْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (آیت ۲۰) اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے
 بھی سخت پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اتنا غم نہ
 ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام تو ابلاغ ہے، آگے
 قبول کرنا یا نہ کرنا اُن کی ذمہ داری ہے، لہذا آپ اس کے لیے فکر نہ
 نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کفار و مشرکین
 آپ پر طعنے زنی کرتے تھے، یہودہ اعتراضات اور ناجائزہ نکتہ چینی
 کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور کرنے
 کے لیے تسلی دی کہ آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا کہ آپ
 مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں اور اپنا کام کرتے جائیں۔
 فرمایا، یہ قرآن مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ
إِلَّا تَذَكُّرَ لِمَنْ يَخْشَىٰ یہ تو نصیحت یا یاد دہانی ہے۔ اُس
 شخص کے لیے جسے محاسبہ اعمال کا خوف ہے۔ البتہ جو شخص بے فکر
 ہے، اُسے آگے کی فکر ہی نہیں ہے، وہ نہ تو ایمان لائے گا اور نہ
 نصیحت حاصل کرے گا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَا يَذْكُرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آیت ۷۰) قرآن پاک سے صرف وہی لوگ
 نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل کو صحیح طور پر
 استعمال نہیں کرتے اُن کی مثال جانوروں کی ہے جن کا کام کھانا، پینا اور
 جفتی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔

قرآن بطور
تذکرہ

فرمایا تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ یہ
 قرآن کریم اُس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو
 پیدا کیا۔ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو الرحمن
 نہایت ہی مہربان ہے۔ عَلَّمَ الْعَرْشِ اسْتَوٰی اور عرش پر قائم ہے
 اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر گذشتہ سورۃ مہم میں کم و بیش سولہ مرتبہ

آیا ہے کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ انسان ہی میں جو غلط کام کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں۔ استوی علی العرش کے الفاظ بھی کئی سورتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس کو متشابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے لیکن اس استوی کی حقیقت اور کیفیت انسانی ذہن میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پرستوی ہونا ہمارے کسی جگہ بیٹھنے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارے لیے مکانت لازمی ہے جب کہ خدا تعالیٰ لامکان ہے۔ اسی طرح ہمارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے جہت ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے استوی علی العرش ہونے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے جیسا کہ اس کی ذات کے ساتھ لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنا اسی طرح تصور کرتا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، تو وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مادیت سے بھی پاک ہے۔

امام شاہ ولی
کافلسفہ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ استوی بلندی سے کہنا ہے۔ اس مسئلہ کو امام شاہ ولی اللہ اپنے فلسفہ میں اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جنت کے کل آٹھ طبقات ہیں جن میں سے بلند ترین طبقہ جنت الفردوس ہے اور جس کا ذکر سورۃ الکہف میں بھی گزر چکا ہے کَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (آیت - ۱۰۷) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنت کے سچلے حصے سے اوپر والے حصے تک پچاس ہزار سال کی مسافت کی بلندی ہے۔ جنت کا مسئلہ ساتوں آسمانوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت کے بلند ترین حصے یعنی جنت الفردوس کے اوپر عرش الہی ہے اس عرش پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے جسے تجلی عظم کہا جاتا ہے اس تجلی کی وجہ سے پہلے عرش رنگین ہوتا ہے اور پھر ساری کائنات رنگین ہوئی ہے

خدا تعالیٰ کی
واحِدانیت

فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ یہ سرگزشتی مضمون کا پہلا حصہ ہے جو تمام مکی سورتوں میں بیان کیا
گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت
کے لائق نہیں۔ اس کے سوا کوئی خالق، مدبر، علیم کل، نافع اور ضار نہیں
اللہ کے سوا تمام معبود خود ساختہ ہیں، سب مخلوق ہیں کسی کو کوئی اختیار
نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**
الْحَسَنُ اس کے بھلے نام ہیں۔ اُسے کسی بھی نام سے یاد کرنا درست
ہے۔ وہ رحمن اور رحیم ہے، ستار اور غفار ہے، واجب اور مایم ہے،
لطیف اور خبیر ہے، رقیب اور محیب ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان اسمائے
پاک کو یاد کرے لگا اور ان پر ایمان لائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا بشرک
لوگ اعتراض کہتے تھے کہ مسلمان ہمیں تو وحدانیت کا درس دیتے ہیں اور
خود بھی رحمن اور کبھی خدا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بیوقوفی کا اعتراض ہے
ذات صرف ایک ہے باقی اس کی صفات ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ
مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى الشَّارِ هُدًى ⑩ فَلَمَّا
أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَى ⑪ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑫

ترجمہ :- اور کیا آئی ہے آپ تک بات موسیٰ علیہ السلام کی ⑨
جب کہ دیکھا انہوں نے آگ کہہ اور کہا اپنے گھر والوں کو ،
تم ٹھہرو ! بیشک میں نے آگ دیکھی ہے ۔ تاکہ میں لاؤں
تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ سگلا کر ، یا پاؤں میں
آگ پر کوئی راستہ دکھانے والا ⑩ پس جب وہ پہنچے اُس
رگ (آگ) تک تو (وہاں سے) ندا آئی ، اے موسیٰ ⑪ بیشک میں
تیرا پروردگار ہوں ، پس اُتر دو تم اپنے جوتے ۔ بیشک
تم ایک مقدس وادی طوی میں ہو ⑫

حضور علیہ السلام
کیلئے تسلی

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
کے لیے تسلی کا مضمون بیان کیا ہے ۔ اس سلسلے میں حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا
واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ ان دونوں انبیاء کو سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا تو انہوں نے
صبر کا دامن تھامے رکھا ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اُن کے دشمنوں کو ناکام کیا ۔ یہ سورۃ اس
وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے

تھے، مقصد یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے سنت نکالیں
برداشت کیں تو اس کے بعد اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، اسی طرح
اے پیغمبر! آپ کو بھی سخت مصائب کا سامن کرنا ہوگا اور اس کے بعد
آپ کی کامیابی کے دروازے کھلیں گے، لہذا آپ صبر سے کام لیں
اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔ آخری فتح آپ ہی کی ہوگی۔

یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتداء ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا **وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ** اے پیغمبر! کیا آپ تک
موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک
میں بہت سی جگہوں پر مذکور ہے۔ **سورة الاعراف** میں اس واقعہ کی کافی
تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ **سورة القصص** میں تو اس واقعہ کی ابتداء موسیٰ علیہ السلام
کی پیدائش سے کی گئی ہے۔ پھر **سورة شعراء** میں نبوت، درسات ملنے کے
بعد کے واقعات کی تفصیل ہے اور اس مقام پر اس واقعہ کی ابتدا اس
وقت سے کی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں دس سال کا عرصہ
گزارنے کے بعد مصر کی طرف روانہ ہوئے۔

اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ قوم فرعون کا ایک آدمی ایک مخزور
اسرائیلی پر تشدد کر رہا تھا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو اسرائیلی
نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ پر اس وقت جوانی کا عالم
تھا، اللہ نے زبردست جسمانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اس
اسرائیلی کو قبلی کے ظلم سے چھڑانے کے لیے قبلی کو ایک جھگڑا رسید کیا۔
اگرچہ آپ نے ایسا قتل کے ارادے سے نہ کیا تھا۔ مگر وہ جھگڑا اس
فتنہ کو اس طور لگا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ جب فرعونوں کو اس بات
کا علم ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس
دوران کسی خیر خواہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ لوگ تمہیں گرفتار

آیات کا
پس منظر

کہنا چاہتے ہیں، لہذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ آپ خاموشی کے ساتھ
 تین تہا مصر سے نکلے اور چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کی
 ملاقات اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے سارا
 واقعہ سن کر کہ آپ کو تسلی دی اور کہا مجھ کو **مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ**
 (القصاص-۲۵) ڈرو نہیں۔ اب تم فرعون کی عمل داری سے باہر آ
 چکے ہو، اور تمہیں ظالم لوگوں سے نجات حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت
 شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایک خدمت
 گزار کی ضرورت ہے، تم ہمارے پاس ہی رہو۔ اور اگر تم آٹھ یا
 دس سال ہماری خدمت کرنا قبول کر لو، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر
 دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیش کش قبول کر لی۔ آپ شعیب علیہ السلام
 کے پاس ٹھہر گئے، نکاح بھی ہو گیا۔ دس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد موسیٰ
 علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے کے لیے
 مصراپس جانے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ اجازت ملنے پر آپ نے اپنی بیوی
 اور بچہ لڑکوں کا ایک ریوڑ ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے اس مقام پر
 دورانِ سفر پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔

مدین سے مصر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر
 رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران آپ کی بیوی کو کچھ تکلیف ہو گئی
 بعض مفسرین درودِ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تاریک رات میں بچہ یاں بھی
 ادھر ادھر ہو گئیں اور آپ کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ نے سفر کے
 لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا، جس سے آپ اچھی طرح واقف
 بھی نہ تھے، لہذا آپ کو راستہ بھول جانے کا بھی خطرہ تھا۔ آپ اسی
 شش پہنچیں تھے اِذَا رَأٰنَا اَجِبْ کہ آپ کو دور کہیں آگ نظر
 آئی۔ اندھیری رات میں شعلہ نکلا ہوا نظر آیا تو آپ کے دل میں امید کی کرن

وادی مقدس
 میں قیام

رہ گئے کہ روشن ہونے والی چیز آگ نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حجابِ فوری یا ماری تھا جو اس درخت پر وار دہوا تھا جہاں سے روشنی باہر آرہی تھی، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حجابِ ایسے ہیں کہ اگر ان کو کھول دیا جائے، تو جہاں تک ان کا اثر پہنچے ہر چیز جل جائے۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام آگ والی جگہ پر پہنچے تو عجیب نظارہ دیکھا ایک سرسبز و شاداب درخت تھا جس سے آگ بڑے زور و شور کے ساتھ نکل رہی تھی۔ آگ جتنی زیادہ بھڑکتی، درخت کی سرسبزی و شادابی میں اتنا ہی نکھار آتا۔ اور درخت جس قدر شاداب ہوتا، آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی آگ کا کام جلاؤ نہ ہے مگر وہ درخت کی شادابی میں اضافہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے قریب جانے کا ارادہ کیا تاکہ درخت کی کوئی سلگتی ہوئی شاخ گرے تو اُسے لے کر اپنے قافلے کے پاس جائیں مگر آپ جتنا آگ کے قریب جاتے، آگ اتنا ہی دُور مڑ جاتی۔ آپ گھبرا کر پیچھے آتے تو آگ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی۔ عجیب منظر تھا۔

ندائے غیبی

فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو وہی کیوٹی تو آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام اِذَا دَبَّكَ بِشَيْءٍ مِّنْ تَرَابُوكَا ہوں۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے مزید حیرانگی کا باعث بنی، آگ کا درخت بلا تشبیہ، غیبی ٹیلیفون کا کام نہ رہا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے امام احمد اور وہب تابعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ غیبی آواز سنی تو آپ نے کئی بار لبیک لبیک کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اُدھر سے یا موسیٰ کی آواز آئی تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آپ کے پروردگار کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ضروری علم پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کوئی شبہ نہیں رہا تھا

کہ اللہ کے علاوہ کسی جن یا شیطان کی آواز بھی ہو سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار! میں تیری آواز سن رہا ہوں، آہٹ پارہا ہوں مگر تجھے دیکھنے سے قاصر ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اے موسیٰ! میں تیرے اُدھر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر جیت سے، ہر ہر ذرے سے اور اپنے ایک ایک بال سے مذکورہ آواز سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصی انعام فرمایا کہ اُن سے براہِ راست گفتگو کی سورۃ نساء میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (آیت ۱۶۴) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست کلام فرمایا۔

جوتے اتارنے کا حکم

اللہ نے اپنا تعارف کرنے کے بعد فرمایا فَاحْلُكْ نَعْلَيْكَ اے موسیٰ علیہ السلام! اپنے جوتے اتار دو کیونکہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اِس وقت تم ایک پاک وادی طوی میں ہو۔ اِس کو پاکیزہ وادی کیوں کہا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض دیگر مقامات کی طرح اللہ نے اِس خطے کو پہلے سے مقدس بنا رکھا ہو۔ یا وہ جگہ اِس وجہ سے مقدس تھی کہ وہاں خدا تعالیٰ کی تجلیات، کائنات کا نزول ہو رہا تھا۔ بہر حال وہ مقدس مقام تھا جہاں جوتا اتارنے کا حکم ہوا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اِس کی وجہ یہ بتانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتا گدھے کی کھال کا بنا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اُن کی شریعت میں گدھا حرام ہو۔ اِس لیے جوتا ناپاک ہو امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ اگر جوتا اتارنے کی یہی وجہ تھی کہ وہ ناپاک تھا، تو یہادی شریعت میں تو ہر کھال کا جوتا پاک ہے۔ خواہ وہ کھال کسی حرام جانور کی ہو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِذَا بَغِغَ الْاَهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ ہر رنگا جانے والا پچھڑا

دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے جوتا بھی بنا سکتے ہیں۔ نماز کے لیے مصلیٰ بھی، اور پانی نکالنے کے لیے اس کا ڈول بھی بنا سکتے ہیں۔ ایسا چمڑا پاک ہو جاتا ہے اور اس سے کھاتے کے برتن بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ البتہ کتے کے متعلق بعض فقہا کا اختلاف ہے کہ اس کی کھال دباغت کے بعد بھی استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خنزیر اور انسانی کھال کو بھی کسی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ خنزیر اس لیے کہ یہ سر پرانا پاک جانور ہے۔ اللہ نے اسے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے اور انسان کی کھال تکمیل انسانی کی بناء پر ناقابل استعمال ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِبَنِي إِدْمَرَ (بنی اسرائیل - ۷۰) ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ انسان کی کھال اگرچہ پاک ہے مگر اس کا استعمال حرام ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گذر ایک سردار کجی پر ہوا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم نے اس کی کھال کیوں نہیں استعمال کی؟ عرض کیا، یہ تو سردار ہو گئی ہے ہم اس کو ذبح نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا، اس کا کھانا تو بیشک حرام ہے، مگر دباغت کے بعد اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے۔

امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ وادی مقدس میں جوتے اتارنے کا حکم اس وجہ سے بھی ہوا کہ اُس پاک مقام پر ادب کا یہی تقاضا تھا کہ نئے پاؤں وہاں کی برکات چھل ہو سکیں۔ مساجد وغیرہ میں جوتا اسی لیے اتارا جاتا ہے کہ یہ متبرک مقام ہوئے ہیں۔ اور اس وادی طوی کے متعلق تو اللہ نے خاص طور پر جوتا اتارنے کا حکم دیا کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑ رہی تھیں اور خاص واقعات پیش آ رہے تھے۔ دنیوی ادب کے متعلق تو یہ بات میں مذکور ہے کہ قدیم زمانے میں لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے تو جوتا اتار لیتے تھے کیونکہ ایسا کتنا شاہی دربار کے

۱۷ احکام القرآن للجصاص ص ۲۷۱ (فیاض)

آداب میں شامل تھا، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے وادی طوسی میں بطور ادب
موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔

اگرچہ جوتا پاک ہو تو ہماری شریعت میں اس کو مسجد میں لے جانا اور
اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے جوتے سمیت
نماز ادا کی ہے۔ اس وقت جوتے عام طور پر چل نما ہوتے تھے۔ جنہیں
آسانی سے پہنا اور اتار جاسکتا تھا۔ آپ نے دوران نماز اپنا جوتا اتار
پھینکا۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے، نماز کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے، تو صحابہ
نے عرض کیا کہ آپ کی اتباع میں، کیونکہ ہم سمجھے کہ جوتے اتارنے کا
حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آکر
بتایا تھا کہ میرے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے اُسے
اتار دیا، تمہیں تو ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عرب کے پتھر پرے اور
رگستانی علاقے میں نجاست لگنے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، لہذا وہاں
پاک جوتوں کے ساتھ نماز ادا کی جاسکتی تھی۔ اور جہاں ہماری گلیوں بازاروں
کی طرح گندگی ہو، وہاں جوتے کا پاک رہنا ممکن نہیں، لہذا ایسے جوتے
مسجد میں نہیں لے جاسکتے، نہ ان کو پہن کر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔
ہمارے جوتوں میں نجاست جذب ہو جاتی ہے جو اچھی طرح دھوئے
بغیر دُور نہیں ہوتی، لہذا احتیاط کمزنی چاہیئے۔ البتہ نیا جوتا جو بالکل پاک
ہو اُسے پہن کر اب بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ
فرماتے ہیں کہ جس جوتے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما ہے
تھے، اس میں معمولی سی غلاطت لگی ہوگی۔ کیونکہ نجاست کا علم ہو جانے
کے بعد آپ نے نماز جاری رکھی۔ اگر نجاست کی مقدار زیادہ ہوتی، تو حضور علیہ السلام
ساری نماز دہرا لیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔

جوتے
سمیت نماز

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ (۱۳) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ (۱۴)
 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا تَسْعَىٰ ۖ (۱۵) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ
 بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ (۱۶)

توجہ :- اور میں نے منتخب کیا ہے تم کو ، پس سو (اُس چیز کو) جو وحی کی جاتی ہے (۱۳) بیشک میں اللہ ہوں ۔ نہیں کوئی معبود سوائے میرے ۔ پس میری ہی عبادت کرو اور قائم کرو نماز کو خاص میری یاد کے لیے (۱۴) بیشک قیامت آنے والی ہے ۔ قریب ہے کہ میں اس کو پرشیدہ رکھوں ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جو اُس نے کوشش کی (۱۵) پس نہ روکے تجھے اس (قیامت) سے وہ جو نہیں ایمان لاتا اُس پر ۔ پیروی کی اُس نے اپنی خواہش کی ۔ پس تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے (۱۶)

رِبط آیات

گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان ہوا ہے جب آپ مدین سے چل کر وادی طوی کے قریب پہنچے ، تو اندھیری رات میں آپ کو روشنی اور تپش کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ آپ نے دور ایک مقام پر آگ جلتی دیکھ کر اپنے گھر والوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود آگ کی تلاش اور

کسی راستہ بتانے والے کی جستجو میں وہاں پہنچے۔ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے دیکھا کہ وہ آگ ایک سرسبز و شاداب درخت سے نکل رہی تھی مگر اُس درخت کو جلاتی نہیں تھی۔ آپ نے آگے بڑھنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں، تم ایک مقدس وادی میں پہنچ چکے ہو، لہذا بطور ادب اپنے جوتے اتار کر برہنہ پا ہو جاؤ۔

انتخابِ ہر اُن
نبوتِ قرنت

امام ابواللیث چوتھی صدی کے عظیم فقیہ ہوئے ہیں۔ آپ نے قرآنِ پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، آپ کا شمار صوفیائے کرام میں بھی ہوتا ہے اور آپ نے تصوف کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی ہیں آپ کے حوالے سے تفسیر حسی والے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگلی آیت وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ سے لے کر وَاتَّبَعَهُ وَهُوَ فَتَوَدَّاهُ تک کا خطاب سابقہ آیات کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ اس کے بعد وَمَا تِلْكَ بِمُحَمَّدٍ سے پھرے سخن موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہے۔ اللہ نے جوئے اتارنے کا حکم دے کر فرمایا وَإِنَّا اخْتَرْنَاكَ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ پس اُس چیز کو خوب کان لگا کر سن لو جو وحی کی جاتی ہے۔ نبوت و رسالت کوئی کبھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (ص-۴۷) اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں میں سے منتخب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں برگزیدہ اور معصوم بناتا ہے۔ انہیں گانڑی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔

توحید الہی

فرمایا جو وحی تمہاری طرف کی جاتی ہے اُسے غور سے سنو اور پھر

اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتوں میں سے تین باتوں کا بیان ذکر فرمایا ہے۔
 سب سے پہلے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے، پھر نماز کی تاکید کی ہے اور اس
 کے بعد وقوع قیامت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنْتُمْ
 اِنَّا اللّٰهُ بِشَيْكٍ هِيَ اللّٰهُنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مِيرے سوا کوئی
 معبود نہیں۔ سورۃ محمد میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
 فَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (آیت - ۱۹) خوب اچھی طرح
 جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا عبادت بھی اُسی کی
 کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید ہی کی
 دعوت دی اور کہا لِيُقَوِّمُوا عِبَادَتِ اللّٰهِ مَا كُنتُمْ مِنْ اِلٰهِ
 غَيْرِهِ (ہود - ۸۴) لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
 تمہارا کوئی معبود نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب تبلیغ دین کے
 لیے مختلف مقامات پر جاتے تو اسی توحید کا درس دیتے۔ آپ عکاظ کے
 میلے میں گئے تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا، لوگو! قُولُوا
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَقْلِحُوا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہاری
 فلاح اسی بات میں ہے، لوگ آگے سے پھرتے، بڑا بھلا کہتے مگر
 آپ اُن کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہی بلاتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر کے سب سے پہلی بات یہی کہ خوب
 اچھی طرح سن لو، میں تمہارے پروردگار ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں
 فَاعْبُدْنِي پس عبادت بھی میری ہی کرو۔ عبادت انتہائی درجے کی
 تعظیم کو کہتے ہیں جو کہ قول، فعل، عمل اور مال سے ہوتی ہے۔ جب انسان
 اس تصور کے ساتھ تعظیم کرتا ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ
 مافوق الاسباب تمام چیزوں پر تصرف رکھتا ہے۔ ہر چیز کو جانتا ہے
 نافع اور ضار ہے، تو ایسی تعظیم خواہ کھڑے ہو کر یا باندھ کر کی جائے

یا رکوع و سجود میں، وہ معبود سمجھ کر ہی کی جائیگی۔ اسی طرح کوئی دیگر پاکیزہ کلمات کہہ کر تعریف کی جائے یا اس کے نام پر نذر و نیاز دی جائے، یا مشکل میں اس کو پکارا جائے، یہ عبادت ہی تصور ہوگی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا عبادت بھی میری ہی کرے۔ کسی دوسری ذات کی عبادت روا نہیں۔

اقامت نماز
اور ذکر الہی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب میں دوسری بات یہ فرمائی **وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** اور نماز قائم کر۔ خاص میری یاد کے لیے، التوحید کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ تمام عبادات میں سے نماز کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اس کو امر العبادات المقربۃ کہا گیا ہے، یعنی نماز اللہ کے قریب کرنے والی عبادت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تسبیح و تہنیز یہ اور تکبیر و تہلیل ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ذکر الہی بہرہ مشتمل ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسانوں کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے **وَاذْكُرْ رَبَّكَ..... بِالْعُدْوَةِ وَالْوَهَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** (الاعراف - ۲۰۵) صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کر۔ اور غافل نہ بنو۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہے **هَذَا كُرْهُنِي أَذْكُرْكُمْ** (آیت ۱۵۲) تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو شخص مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے۔ میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مقدس مجلس میں یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو

اللہ نے اس کا علم اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ اور وقوع قیامت کی غایت یہ ہے لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ لِّمَا تَسْعَىٰ تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ دیا جائے۔ اس دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ نہ تو اس کے نیک اعمال کی پوری جزا ملتی ہے اور نہ جرائم کی پوری سزا ملتی ہے۔ بہت سے گنہگار اور مجرمین اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عدالت منراہنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو کئی بے گناہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پورا پورا فیصلہ اور پوری پوری جزا اور سزا تو قیامت کو ہی ممکن ہو سکے گی۔ اس وقت نیکی اور بدی کا ذرہ ذرہ جدا ہوگا۔ نیچے کار اور مجرم لوگ علیحدہ علیحدہ ہوں گے ہر ایک کی کارگزاری کا پورا پورا حساب ہوگا، کوئی چیز غلط ملط نہیں ہوگی۔ اس دنیا کا بڑے سے بڑا جج بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سارے واقعات پر محیط ہو کہ کوئی فیصلہ کیا ہے، لہذا ہر جگہ غلطی کا امکان ہے۔ صحیح صحیح فیصلے قیامت کو ہی ہوں گے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ كَيْفَ هِيَ الْقِيَامَةُ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (السجہ ۵-۲۵) اُن کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا واقعہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل مل سکے اور اس کام کے لیے قیامت کے علاوہ کوئی دوسرا موقع نہیں ہے آگے اللہ نے قیامت کے منکرین کو خبردار کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا پس نہ روکے آپ کو قیامت سے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ منکرین قیامت کا یہی نظر یہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حشر نشر ہوگا، نہ میزان قائم ہوگی اور نہ کوئی پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہے۔ یہ لوگ

منکرین قیامت
سے خبر داری

جنت اور دوزخ کے بھی انکاری ہیں۔ اس لیے سزا اور جزا کے بھی قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں لوگوں کو ڈرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پراپیگنڈا تمہیں قیامت کی تیاری سے روک نہ دے۔ ایسے دشمن سے خبردار اور ہوشیار رہنا ایسا شخص **وَاتَّبِعْ هَوَاهُ** محض اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اور خواہشات کی اتباع ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے **وَأَعِمْ كَمَا يَشَاءُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** (البقرہ - ۱۶۸) شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، گویا جو شخص صحیح قانون کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ اللہ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ ایسا شخص کہیں تمہیں وقوعِ قیامت کے فکر سے آزاد نہ کر دے۔ ابو ترابؓ فرماتے ہیں **صُحْبَةُ الْاَشْرَارِ تُؤْجِبُ بُعْضَ الْاَخْيَارِ** یعنی اگر تم بُرے لوگوں کی مجلس اختیار کر دو گے تو یقیناً تمہارے اندر نیک لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اشرار کی صحبت اختیار کے لیے بعض پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر تم نیک لوگوں سے بظن ہو جاؤ گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے **فَتَرَدُّنَّ كَالْبُعْثَرِ الْفَقِيرِ**۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات تمام لوگوں کو سمجھائی ہے کہ منکرینِ قیامت کی صحبت سے محتاط رہیں، وہ تمہیں ورغلا کہ ہلاکت کے گڑھے میں نہ دھکیل دیں۔ اس کے برخلاف قیامت پر پورا پورا یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری بھی کرو۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَى ۝۱۷ قَالَ هِيَ عَصَايَ
 أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۖ وَاهْتَسَبْتُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا
 مَآرِبٌ أُخْرَىٰ ۝۱۸ قَالَ أَلْقُهَا يُمُوسَى ۝۱۹ فَالْقُهَا فَإِذَا
 هِيَ حَيَّةٌ تَسْبِي ۝۲۰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا
 سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝۲۱ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ
 تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۝۲۲
 لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝۲۳ إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَىٰ ۝۲۴

ترجمہ :- (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور کیا ہے تیرے داہنے
 ہاتھ میں اے موسیٰ ۝۱۷ کہا (موسیٰ نے) یہ میری لاٹھی ہے ،
 میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں بکریوں پر ،
 اور میرے لیے اس میں دو سکر فائدے بھی ہیں ۝۱۸ فرمایا
 (اللہ تعالیٰ نے) اس لاٹھی کو ڈال دو (نیچے) اے موسیٰ ۝۱۹
 پس انہوں نے اس کو ڈال دیا ، پس اچانک وہ ہو گیا ایک
 سانپ دوڑتا ہوا ۝۲۰ فرمایا (اللہ نے) اس کو پکڑ لو ، اور
 ڈرو مت ، ہم اس کو پٹا دیں گے اس کی پہلی حالت
 پر ۝۲۱ اور ملاؤ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ، نکلے گا وہ سفید ہو
 کر بغیر کسی عیب کے ۔ یہ دوسری نشانی ہے ۝۲۲ تاکہ ہم

دکھائیں تجھ کو اپنی بڑی نشانوں میں سے بعض (۳۲) تم جاؤ
فرعون کی طرف، بیشک وہ حد سے بڑھ گیا ہے (۳۳)

رابط آیات

اللہ تعالیٰ نے حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر کر کے حضور نبی کریم
علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے طور پر حجاب نوری یا
ناری کا مشاہدہ کیا، تو وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی
معبود نہیں۔ لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ ایسا ہی حکم
اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دیا ہے اُنْزِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِاتِّصَالِ الصَّلَاةِ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(العنکبوت - ۴۵) ہماری نازل کردہ کتاب یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور نماز قائم
کریں۔ بیشک نماز بے حیائی اور ناپندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہی
تو ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے مَنْ تَسِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فَلْيَصِلْهَا
إِذَا ذَكَرَهَا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے، تو جس وقت یاد آئے
اُسی وقت ادا کرے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے
متعلق فرمایا کہ وہ آنے والی ہے اور میں نے اس کے وقت کو مخفی رکھا ہوا ہے۔
میرے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وقیع قیامت کا مقصد یہ ہے کہ ہر
شخص کو اُس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ قیامت میں شک
کرنے اور اس کا انکار کرنے والوں سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ تمہارا عقیدہ بھی کھردر
نہ کر دیں۔

عصا موسیٰ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے دو خصوصی معجزات
کا ذکر کیا ہے۔ یہ معجزات اور نشانیاں آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔ ارشاد
ہوتا ہے وَمَا تَلَّاكَ بِعِمِّيَّتِكَ يَمْوَسَّىٰ اے موسیٰ! تمہارے دائیں ہاتھ میں
کیا ہے۔ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاطھی یا چھڑی تھی جو عموماً اپنے

پاس رکھتے تھے۔ خاص طور پر دورانِ سفر تو آپ لائٹھی ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ لائٹھی پاس رکھنا سنتِ انبیاء ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس بھی کبھی لائٹھی اور کبھی چھوٹا نیزہ ہوتا تھا، جسے نماز کے وقت سترے کے طور پر بھی گاڑھ لیا جاتا تھا۔ بہر حال لائٹھی پاس رکھنا کوئی بُری بات نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے۔ چونکہ اللہ اس لائٹھی کی ہدایت تبدیل نہ ناجاہتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر سوال کیا کہ دیکھو تو بھلا تمھارے دلہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق خود موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تصدیق مطلوب تھی وگرنہ اللہ تعالیٰ تو بذاتِ خود جانتے تھے کہ یہ لائٹھی ہی ہے۔ بہر حال اس سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قَالَ هِيَ عَصَايَ مَوْلَايَ کہیم ! یہ تو میری لائٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب تو اتنا ہی کافی تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب کو خود کہا کر دیا اور بعض بن پوچھے سوالات کے جوابات بھی دے دیے، مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو لطف آ رہا تھا، وہ اسے دراز کہنا چاہتے تھے تاکہ اس نعمت سے مزید لطف اندوز ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لائٹھی ہے اور ساتھ اس کے فوائد بھی گنوا دیے اَتَوَكُّوْا عَلَیْهَا میں اس لائٹھی پر بوقتِ ضرورت ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ وَ اَهْشَوْا عَلَیْ غَنَیِّ اس کے ذریعے میں اپنی بھینٹ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ تاکہ جانوروں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے۔ عرض کیا وَلَوْ فِیْهَا مَا رَبِّ اٰخِرَی میرے لیے اس لائٹھی میں بعض مزید فوائد بھی ہیں۔ مثلاً یہ لائٹھی دشمن سے

لڑائی کے وقت کام دیتی ہے کسی درندے کا حملہ ہو جائے تو اس سے نفع کیا جاسکتا ہے یا کسی سانپ کچھو اور کیڑے مکوڑے کو مارنے کا کام بھی دیتی ہے علاوہ ازیں اس کو کندھے پر رکھ کر اس کے ساتھ سامان لٹکایا جاسکتا ہے عرض کیا، یہ لالٹھی میرے لیے بڑی مفید چیز ہے۔

مفسرین کرام بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اُس وقت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جلال اور دہشت طاری تھی، اور اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے اُس دہشت کو دور کرنا چاہتے تھے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی پھل یا کوئی کھلونا ہو اور اُس پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو تو دیکھنے والا اسے بہلانے کے لیے سوال کر دے کہ دیکھو! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ سوال کا منشاء یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ یہ وہی لالٹھی ہے جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ لالٹھی کی ہیئت تبدیل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شبہ پیدا ہو جاتا کہ انہوں نے لالٹھی کی بجائے کسی اور چیز کو پکڑ رکھا تھا، لہذا اللہ نے اچھی طرح تسلی کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لالٹھی ہی ہے۔

لالٹھی سانپ
بن گئی

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لالٹھی ہی ہے تو اللہ نے فرمایا قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰی اے موسیٰ! اس لالٹھی کو نیچے پھینک دو۔ فَالْقٰهَا پس موسیٰ علیہ السلام نے وہ لالٹھی اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دی۔ فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَقْسِمُ ایں اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ اُس لالٹھی کی ہیئت یکدم بدل گئی اور وہ سانپ بن گیا جو زندہ تھا اور بدھر دھڑر رہا تھا قرآن پاک میں لالٹھی کے سانپ بن جانے کے متعلق تین قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس مقام پر حیۃ کا لفظ

ہے جو بڑے چھوٹے ہر قسم کے سانپ کو کھا جاتا ہے۔ کسی جگہ جان کا لفظ ہے جو لمبے اور پتلے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کہیں ثعبان ہے جس کا معنی اثر دھا یعنی بہت بڑا جسم سانپ ہوتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ لاٹھی سے بننے والا سانپ عام طور پر تو چھوٹا سا سانپ ہی ہوتا تھا، لیکن جب کسی دشمن کے مقابلے میں ظاہر کرنے مقصود ہوتا تھا تو وہ بہت بڑا اثر دھا بن جاتا تھا۔ بہر حال جب لاٹھی کو نیچے پھینک دیا گیا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔

انقلاب
ماہیت

لاٹھی کا سانپ بن جانا انقلاب ماہیت کہلاتا ہے جب تک وہ لاٹھی کسی درخت کا حصہ تھی تو اس میں زندگی کے آثار موجود تھے، وہ درخت کی جڑوں کے ذریعے خوراک بھی حاصل کرتی تھی اور پتوں کے ذریعے آکسیجن بھی لیتی تھی۔ خوراک اور آکسیجن انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے لازمی ہیں، ورنہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی، مگر جب وہ لاٹھی درخت سے الگ ہو کر خشک لکڑی کی حیثیت اختیار کر گئی تو وہ بے جان ہو چکی تھی جیسے کوئی پتھر یا لومہ وغیرہ ہو۔ یہ ایک مردہ حقیقت تھی، مگر جب اس کی ماہیت تبدیل ہوئی تو وہ سانپ کی شکل میں ایک زندہ حقیقت بن گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ فی بڑے سے بڑے سائنسدان بھی آج تک کسی مردہ جسم میں جان نہیں ڈال سکا۔ سائنس کے شعبہ کیمسٹری کے ماہرین مرکبات تیار کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ کوئی سی دوا زیادہ چیزیں ملا کر تیسری چیز بنالیا تو ہم زمانے سے چلا آرہا ہے مگر آج تک کیمسٹری کا کوئی ماہر سو نایا چاندی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مشہور ہے کہ ہر ناکامی پر کیا گیا کہ یہی کہتے ہیں، کہ ”صرف ایک آج کی کسر رہ گئی ہے“ وہ کسر نہ آج تک پوری ہوئی ہے اور نہ سو نایا ہوا ہے۔ اور آگے بھی قیامت تک یہ کسر پوری نہیں ہوگی

اسی لیے امام غزالیؒ کا قول ہے مَنْ تَتَّبَعَ الْكَيْمِيَّاءَ أَفْلَسَ جو شخص کیمیا گری کے پیچھے پڑ گیا، وہ مفلس ہو گیا۔ ایسا شخص تجربات میں اپنی پونجی ضائع کر بیٹھے گا۔ مگر سونا نہیں بن سکے گا۔ بہر حال خشک لکڑی کی لاٹھی کو زندہ سانپ میں تبدیل کر دینا کسی انسان کا کام نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی خوفزدگی

جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تو آپ پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو گئی قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ۔ یہاں پر انکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی تھی اور خوف کھانا تو نبی کی شان نہیں، پھر یہ کیسے ہوا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ خوف عقلی اور عقیدے کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ طبعی خوف تھا۔ اور طبعی لوازمات تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں جو کہ منصب نبوت کے منافی نہیں۔ موت و حیات، بیماری اور تندرستی، کھانا پینا، روزنا ہنسا، خوشی اور غمی اور اسی طرح خوف و درہشت طبعی امور ہیں جو تمام انسانوں بشمول انبیاء پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی سانپ کو دیکھ کر خوفزدگی نبوت کے منافی امر نہیں تھا۔

مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر "بیان القرآن" میں فرماتے ہیں کہ خوف دو اطراف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ خوف مخلوق کی طرف سے ہو تو اللہ کا نبی خوفزدہ نہیں ہوتا، اور اگر یہی خوف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو اللہ کا نبی بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں درج ہے۔ غرور کے حکم پر آپ کو برہنہ کر کے اور اچھی طرح جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر آپ پر خوف طاری نہ ہوا کیونکہ یہ کاروائی مخلوق کی طرف سے کی گئی تھی۔ ہاں! اگر خوف والی بات اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اللہ کے نبی

بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے قہر کا نزول نہ ہو۔ تھ شریفؑ ہیں آتا ہے کہ جب کالی گھٹائیں چھا جائیں یا تیز بارش آتی تو حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام بے چین ہو جاتے اور اس بے چینی کی وجہ سے کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے حضرت عائشہؓ نے عرض کیا، حضور! لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے بارانِ رحمت ہوگی مگر آپ پر غم و خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، عائشہ! میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ بادل ایسا ہی نہ ہو۔ جیسا قوم عاد پر اٹھا تھا۔ قحط سالی کے دوران کالی گھٹائیں دیکھ کر وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے کہ اب بارش آئے گی، زمین میں ہریالی آئے گی، ان کی فصلیں اور درخت بار آور ہوں گے اور قحط سالی دور ہو جائے گی، مگر اللہ نے پانی کی بجائے ان بادلوں کے ذریعے آگ برسا کر اس قوم کو بھسم کر دیا تھا۔ فرمایا، بادل دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی رحمت کی بجائے زحمت کے بادل نہ ہوں۔ بہر حال لاٹھی کو سانپ میں تبدیل کر دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر خوفزدگی کی حالت طاری ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ! ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو۔ یہ سانپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ پر کیڑا لپٹ لیا کہ کہیں یہ ڈس نہ دے مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کو بلا خوف پکڑ لو سُبْحٰنَہُ ۛ سُبْحٰنَہُ ۛ سُبْحٰنَہُ ۛ ہم اس سانپ کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ چنانچہ جو بنی موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے جبرے میں اپنا ہاتھ ڈالا، وہ فوراً لاٹھی بن گیا۔

اب وہ سانب نہیں تھا بلکہ وہی درشاخہ لالٹھی تھی جو اکثر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی گویا یہ پہلی نشانی یا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔

یہ مریض

اب اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی کے لیے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے اندر یعنی نعل میں رکھو تَخْرُجُ بَيْضًا پھر اُسے نکالو گے تو یہ بالکل سفید اور روشن ہوگا۔ سورج کی طرح چمکدار ہوگا وَمِنْ غَيْرِ سُورَةٍ فرمایا اس کی یہ بات بغیر کسی غیب کے ہوگی مطلب یہ کہ تمھارا ہاتھ اس طرح سفید نہیں ہوگا جس طرح برص کے مریض کے جسم کا بعض حصہ سفید ہو جاتا ہے یہ تو بیماری ہے جس کا علاج نہ تو قدیم زمانے کے یونانی اطباء کر سکتے اور نہ آج کے ماہر ڈاکٹر اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ فرمایا اس قسم کی بیماری والی سفیدی نہیں بلکہ تمھارا ہاتھ سورج کی سی چمک دمک کا حامل ہوگا۔ آيَةُ أُخْرَى یہ تمھاری نبوت و رسالت کی دوسری نشانی ہے۔

فرمایا اللہ نے یہ دو نشانیاں تمہیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں لَا يَتَّخِذُ الْكُفْرَانِي مَا كَرِهْتُمْ دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض۔ یہاں پر مَتَّ تلخیص ہے یعنی ہم تمہیں جو بڑی بڑی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے دو یہ ہیں گویا عصا کا سانب بن جانا یا یہ بیضا کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ جادوگر اس قسم کے شعبہ سے دکھاتے ہیں۔ مگر ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی بلکہ محض نظر بندی کی وجہ سے کسی چیز کی ہمت تبدیل شدہ نظر آتی ہے۔ یہ محض ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے وگرنہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لالٹھی کی ماہیت کو سانب میں تبدیل کر دیا تھا۔

فرعون کے
لیے تبلیغ

یہ دو نشانیاں عطا کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی دُور ہو گئی۔ اب اللہ نے حکم دیا اِذْهَبْ اِلَیْ فِرْعَوْنَ فرعون کے پاس جاؤ اِنَّہٗ طَغٰی کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کرنے کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق تبلیغ ادا کرو۔ اُس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرو اور اُسے ایمان لانے کی دعوت دو۔ اس واقعہ کو مختلف سورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آگے آرہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ یہاں پر اللہ نے بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر اُن کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی معاون کے طور پر ساتھ جانے کا حکم دیا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ②۵ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ②۶
 وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ②۷ يَفْقَهُوا قَوْلِي ②۸
 وَاجْعَلْ لِّيَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ②۹ هَارُونَ أَخِي ③۰
 اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ③۱ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ③۲ كَيْ نُسَبِّحَكَ
 كَثِيرًا ③۳ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ③۴ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ③۵
 قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ③۶

ترجمہ :- کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! کشادہ کر دے
 میرے لیے میرا سینہ ②۵ اور آسان کر دے میرے لیے میرا
 معاملہ ②۶ اور کھول دے گرجہ میری زبان سے ②۷ تاکہ سمجھیں لوگ
 میری بات کو ②۸ اور بنا دے میرے لیے وزیر (معاون) میرے
 گھر والوں میں سے ②۹ ہارون میرے بھائی کو ③۰ اور مضبوط
 کر دے اُس کے ذریعے میری کمر ③۱ اور شریک کر اُس
 کو میرے کام میں ③۲ تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری کثرت
 سے ③۳ اور ذکر کریں تیرا کثرت سے ③۴ بیشک تو ہمارے حال
 کو دیکھنے والا ہے ③۵ فرمایا (اللہ نے) تحقیق دیا گیا ہے
 تجھے تیرا سوال، اے موسیٰ! ③۶

موسیٰ علیہ السلام مدین سے سفر کرتے ہوئے وادی مقدس طوی میں پہنچے تو وہاں
 پر آپ کے سامنے حجابِ ناری یا حجابِ نوری ظاہر ہوا، اور اللہ نے آپ کے کلام کیا۔

پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کر کے حکم دیا کہ اے موسیٰ خاص میری عبادت
 کرو، نماز قائم کرو اور وقوع قیامت پر یقین رکھو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ
 جو لوگ وقوع قیامت کے منکر یا اس میں شک و تردید کا شکار ہیں آپ
 اُن سے علیحدگی اختیار کریں۔ فرمایا، قیامت کے دن ہر نفس کو اُس کے
 کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی
 لالچٹی کے متعلق سوال کیا اور پھر لالچٹی کے سانپ بن جانے کا معجزہ ظاہر
 کیا۔ اللہ نے یہ بیضا کا معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ دو بڑی نشانیاں
 دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔
 اور اُسے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرو کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ اب
 آج کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے پروردگار
 کے سامنے کی اور اپنے مفوضہ کام میں آسانی چاہی۔

شرح ص ۷۷
 کی دعا

جب موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے
 سرفراز فرمایا ہے اور اُن کے ذمے ایک بہت بڑا کام لگایا ہے تو اس
 راستے کی تمام مشکلات اُن کے سامنے آگئیں جن سے عہدہ برآ ہونے کے
 لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی۔ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي
 صَدْرِي، عرض کیا، اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے، تاکہ اس میں کوئی
 گھٹن یا تنگی باقی نہ رہے۔ مولا کریم! میرے اندر علم، بردباری اور برداشت
 کا مادہ پیدا کر دے، تاکہ میں اس راستے میں آنے والی تمام مشکلات پر قابو
 پاسکوں۔ آپ جان چکے تھے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں مختلف قسم کے
 لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور بہت سی خلاف طبع چیزیں بھی سامنے آئیں
 گی جن کو برداشت کرنے کے لیے عزم و حوصلے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ
 موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں تمام مشکلات
 کا کشادہ روٹی اور خندہ پیشانی سے سامنا کر سکوں۔ چنانچہ جیسا کہ آگے آرہا ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دُعا قبول فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے شرح صدہ کی نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی دُعا کے نتیجے میں عطا فرمائی تھی جب کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے از خود بطور احسان جناباً اَلْحَمْدُ شَرَحَ لَكَ صَدْرَكَ (الم نشرح - ۱) کیا ہم نے آپ کا سینہ (از خود) کھول نہیں دیا؟ تاکہ آپ تبلیغ دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو عبور کر سکیں۔ سورۃ الزمر میں اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں بھی شرح صدہ کا ذکر ہے۔ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نَجْوٍ مِّنْ كَيْدٍ (الزمر ۲۲) (مبھلا جس شخص کا سینہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کا فکر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بہر حال سینے کی کٹاؤں کی خدا تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دُعا کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَكَيِّسْ لِيْ اَمْرًا مولاکو یم! جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے اُس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ دو دعائیں تھیں جو ہر مومن اپنے لیے اللہ کے حضور کرتا ہے۔ شرح صدہ اور محاملات میں آسانی ہر مومن کی ضروریات میں داخل ہیں۔

آگے تیسری دُعا کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ آپ کی زبان میں قدسے لکنت مٹی جسے دور کرنے کے لیے آپ نے عرض کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ اے پروردگار! میری زبان کی گجرہ کھول دے۔ زبان کی لکنت کے متعلق مفسرین کہہ ام دو مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پیدا نشی طور پر گجرہ تھی جبکہ وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی تاہم عام طور پر مفسرین ایک دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون بڑا مفسد تھا، اسے اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنہ تھا۔ زیب و زینت کا ہر سامان

زبان کی
لکنت

استعمال کرتا تھا۔ میرے اور جواہرات پہننا تھا اور داڑھی کی خوبصورتی کے لیے
اُس پر سونے کا پردہ لگاتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے
پاس کھیل رہے تھے کہ اچانک انہوں نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ مار دیا،
جس سے داڑھی کا بناؤ ٹنگھا خراب ہو گیا۔ فرعون نے اس حرکت کو اپنی
داڑھی کی توہین پر محمول کیا اور بچے کو قتل کرنا چاہا مگر مومنہ بیوی آسیہ نے کہا کہ
یہ بچہ ہے، بھلا اسے کیا شعور ہے جب فرعون کا اصرار بڑھا تو بیوی نے
ایک ترکیب نکالی۔ کہنے لگی اگر بچے کے شعور کا امتحان لینا ہے تو اس کے
سامنے ایک طشت میں میرے جواہرات رکھ دو اور دوسرے میں جلتے
ہوئے کوئلے ڈال دو، اور پھر دیکھو کہ بچہ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے۔
فرعون کو بیوی کی یہ تجویز پسند آئی اور اُس نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ
علیہ السلام کے سامنے دونوں طشت رکھے گئے۔ ایک میں جواہرات تھے اور
دوسرے میں جلتے کوئلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا کوئلہ بچہ کے منہ میں ڈال لیا
زبان جل گئی، اور اس میں گریہ پڑ گئی جو آپ کی لکنت کا باعث بنی۔ تاہم فرعون
کی سمجھ میں بات آگئی اور اُس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔
بہر حال آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! میرا سینہ کھول، میری
زبان کی گریہ دور کر دے يَفْقَهُوا قَوْلِي تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔
دوسری خاص دعا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہ یہ تھی وَاجْعَلْ لِّي
وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي اور بنامے میرے لیے وزیر یا معاون میرے گھر
والوں میں سے۔ اور وہ کون ہو؟ هَارُونَ اَخِي وہ میرے بھائی ہارون
ہیں۔ وزیر کا لغوی معنی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ وزیر چونکہ امور مملکت
میں بادشاہ یا امیر کا معاون بن کر اُس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس
لیے وزیر کہلاتا ہے۔ ہر سربراہ مملکت کے لیے وزیر کا ہونا ضروری ہے
کیونکہ وہ اکیلا تمام امور انجام نہیں دے سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کہ

لَا يَمُرُّ
بِأَمْرِ مَعَاوَنَ

اللہ تعالیٰ جس حاکم کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے لیے اچھا وزیر متعین کرتا ہے تاکہ اچھا مشورہ دے کہ امورِ سلطنت میں مدد و معاون بنے اور جس امیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ نہیں رکھتا، اُس کو وزیر بھی بُرے ہی ملتے ہیں، جو اُسے غلط مشورے دیکر امورِ مملکت میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وزراء ایسے ہی ہوتے ہیں جو قومی اور ملکی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ شادی ہو تے ہیں اور امیر کو غلط راہ پر ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھا وزیر ملک کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے جب کہ بُرا وزیر بڑائی کی علامت ہوتا ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاون اور وزیر کے طور پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا انتخاب کیا۔

پھر عرض کیا کہ مجھے ایسے معاون کی ضرورت ہے اَشَدُّ ذِبَابًا اَزْدِي جس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو۔ کمر کی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ تمام امورِ سلطنت احسن طریقے سے انجام پاتے رہیں اور ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ اگر سلطنت کے کام ڈھیلے ڈھالے ہوں گے تو یہ کمر کی کمزوری پر دلالت کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما۔ وَ اَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِىْ اور اُسے میرے کام میں شریک فرما، نبوت و رسالت کے امور میں شراکت کی درخواست ایک عظیم سفارش تھی۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ مجھے بھائی کی بطور معاون اس لیے بھی ضرورت ہے هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ وَ لِسَانًا (القصص - ۳۴) کہ وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے وہ اپنا ما فی الضمیر بہتر طریقے پر پیش کر سکتا ہے۔ لہذا تبلیغ دین اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میرے بھائی کو میرا معاون و مددگار بنائے۔ عرض کیا کہ نَسِجْتُ كَثِيْرًا اس انعام کے شکریہ کے طور پر ہم تیری زیادہ تسبیح بیان کریں گے وَنَذْكُرُكَ كَثِيْرًا اور تیرا

کثرت سے ذکر کریں گے اِنَّكَ كُنْتَ بِمَا بَصِيرًا بیشک تو ہمارے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہماری حالت اور ضرورت کو جانتا ہے مولا کریم! میری یہ دُعا قبول فرما۔

دُعا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مگر انہوں نے اللہ کی تسبیح و تذکیر میں ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا ہے کہ ہم دونوں --- کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں گے اور کثرت سے تیرا ذکر کریں گے۔ فرد واحد اکیلا ہوتا ہے جب کہ دو میں اجتماعیت پائی جاتی ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، وہ دو مل کر کر لیتے ہیں اور جو دو سے نہیں ہو پاتا، اسے جماعت مل کر انجام دیتی ہے۔ گویا اجتماعی امور کے لیے جماعت کا ہوا ضروری ہے۔ تمام اہم کام جماعت کے ذریعے انجام پاتے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح و تذکیر کے لیے دونوں کا ذکر کیا۔

اس دُعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یٰمُوسٰی اے موسیٰ علیہ السلام! تحقیق دیا گیا ہے تجھے تیرا سوال مطلب یہ کہ اللہ نے تمہاری دُعا قبول کر کے تمہاری مطلوبہ چیز عطا کر دی ہے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کے کام میں آسانی پیدا کر دی ہے، زبان کی گہرہ کسی حد تک کھول دی ہے اور تمہارے بھائی ہارون کو مختار معاون بنا دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گہرہ مکمل طور پر نہیں کھولی گئی تھی بلکہ اتنی مقدار میں دور کی گئی تھی جس سے بات کہہ نے میں آسانی پیدا ہو گئی تھی، اس کے باوجود لکنت کا کچھ حصہ آپ کی زبان میں باقی رہ گیا تھا۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکمل گہرہ کٹائی کے لیے دُعا ہی نہیں کی تھی۔ اگر ایسا کرتے تو مکمل شفا ہو جاتی۔ باقی دُعا کو اللہ نے مکمل طور پر منظور کر لیا اور ہارون علیہ السلام کو نبی اور معاون بنا دیا۔ اس کے بعد آپ کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے

دُعا کی قبولیت

کا حکم ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ بہت بڑا کام تھا جس کی تفصیلات آگے آرہی ہیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۖ (۳۷) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
 أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (۳۸) أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
 فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي
 وَعَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ
 عَلَىٰ عَيْنِي (۳۹) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ
 كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجِئْنَاكَ
 مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُونًا ۖ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي
 أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّمُوْسَىٰ (۴۰)
 وَأَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي (۴۱)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا آپ پر ایک مرتبہ
 اور (۳۷) جب کہ ہم نے وحی بھیجی تیری والدہ کی طرف جو
 وحی بھیجی گئی (۳۸) کہ ڈال دے اس (بچے) کو تابوت میں
 اور پھینک دے اس کو دریا میں ۔ پس ڈال دے گا دریا اس
 کو کنارے پر ۔ اٹھالے گا اس کو میرا دشمن اور اس (بچے) کا دشمن
 اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے اور تاکہ
 پرورش کی جائے تیری میرے سامنے (۳۹) جب کہ چل رہی

تھی تمھاری بہن، اور وہ کستی تھی کہ کیا میں بتلاؤں تمہیں وہ شخص جو اس (بچے) کی کفالت کرے۔ پھر پٹیا ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف تاکہ اُس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور وہ نگہین نہ ہو۔ اور قتل کیا تو نے ایک جان کو۔ پھر ہم نے بچایا تجھے غم سے اور آزمایا ہم نے تجھے مختلف آزمائشوں سے۔ پھر ٹھہرا تو کئی سال تک مدین والوں میں۔ پھر آیا تو ایک اندازے سے اے موسیٰ! ﴿۴۰﴾ اور میں نے تجھے منتخب کیا خاص اپنی ذات کے لیے ﴿۴۱﴾

ربط آیات

موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر وادی طویٰ میں پہنچے تو آپ کو اللہ نے نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو شرف ہمکلامی حاصل ہوا۔ اس منصب جلیلہ پر فائز ہوتے وقت آپ کو اپنے رستے میں جو مشکلات نظر آئیں، اُن سے عہدہ برائے کے لیے آپ نے اللہ کے حضور دعا کی۔ آپ نے اپنی زبان کی گرہ کشائی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے تعاون اور سائے مہارے کی آسانی کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی۔ اللہ نے جواباً فرمایا کہ تمھاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور اس طرح تمھارے سوال کو پورا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ہارون علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا، زبان کی گنت کسی حد تک دور کر دی اور تبلیغ رسالت کے رستے میں آنیوالی تمام مشکلات کو آسان بنانے کا وعدہ فرمایا۔

وحی بطرف
ام موسیٰ

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے احسانات کا ذکر کیا ہے جو اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور ہم نے آپ پر دوسری مرتبہ بھی احسان فرمایا۔ اس احسان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی سے ہے۔ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اُمِّكَ مَا يُوحٰی جب کہ ہم نے وحی کی تمھاری والدہ کی طرف جو کچھ بھی وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی غیر نبی کی طرف وحی نبوت نہیں بھیجتا۔ عورت ہونے کے ناطے سے موسیٰ علیہ السلام

کی والدہ نبی نہیں تھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا ظَوِّجْنَا إِلَىٰ مِثْلِهِ (یوسف، ۱۰۹) آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں پر ہی وحی بھیجی ہے۔ البتہ بطور الہام وحی غیر نبی حتیٰ کہ عورت پر بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مریمؑ کے متعلق فرمایا فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا (مریم، ۱۷) ہم نے اُس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا۔ ایسی وحی، القا کشف، غیبی آواز یا فرشتے کے ذریعے ہو سکتی ہے۔

صاحب کشف کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی، وہ براہ راست نہیں تھی بلکہ اُس وقت کے نبی یا رسول کی معرفت کی گئی تھی۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی ہے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّتِ زَالَمَائِهِ - ۱۱۱ اور اُس واقعہ کو یاد کر دو جب کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی کی۔ اور یہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کی قسطنطنیہ سے ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے کسی نبی یا رسول کی معرفت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی جس نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ام موسیٰ کی طرف وحی بذریعہ خواب کی گئی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بات سمجھا دی ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اپنی وحی بھیجی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان بھی فرمایا کہ پیدائش کے فوراً بعد اُن کی حفاظت کی اور انہیں قتل ہونے سے بچالیا۔ مفسرین کو ام فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایک خود ساختہ اصول یہ بنا رکھا تھا کہ ایک سال پیدا ہونے والے اسرائیلی بچوں کو قتل کر دینا اور دوسرے سال پیدا ہونے والوں کو زندہ رہنے دینا۔ اُس کی یہ کارگزاری اس بنا پر تھی کہ کسی بخونی یا شیر دل نے اُس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ عبرانیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اُس نے

بچپن میں
حفاظت

نورائیدہ اسرائیلی نچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے نبی اسرائیل کو خطاب کر کے یاد دلایا ہے کہ اُس وقت کو یاد کرو جب میں نے فرعونوں سے تمہیں نجات دلائی، اُن کا ظلم و ستم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا يَذَّبَحُونَ ابْنَاءَ كُفْرًا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ (آیت ۲۴۹) کہ وہ تمہارے بچے قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بچیاں زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے پسر و دکار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں حفاظت کر کے دوسرا احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی یہ تدبیر سمجھائی کہ اگر بچے کو فرعونی قتل سے بچانا ہے۔ اِنْ اَقْدِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ تو اس کو کسی تابوت (صندوق) میں بند کر دو فَاَقْدِفِيْهِ فِي الْيَمِّ اور اس صندوق کو دریا میں بہا دو فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ دریا اسے کسی ساحل پر پھینک دے گا يَاْخُذْهُ عَدُوِّيْ وَعَدُوْلُهُ پھر اس تابوت کو میرا اور اس بچے کا دشمن (فرعون) پکڑ لے گا۔ اور اس طرح اس کی جان بچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وحی الہی کی تدبیر پر عمل کیا۔ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ اُس وقت فرعون کی بیٹی غفل کر رہی تھی۔ اچانک اُس کی نظر صندوق پر پڑ گئی تو نوکرانی کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکال لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت نورائیدہ بچہ تھا فرعون کی بیوی آسیہ بڑی صالح خاتون تھیں جن کا تعلق عبرانی خاندان سے تھا۔ اُس نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو۔ بچہ ہونا مر معلوم ہوتا ہے عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا (القصاص - ۹) ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور اس

طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔

کفالت کا مسئلہ

فرمایا ایک تو تمہاری جان بچائی اور دوسرا تمہاری کفالت کا انتظام بھی خود تمہاری والدہ ہی کے سپرد کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالْحَقِيتُ عَلَيْكَ حَبَسَةً مَّيِّتَةً اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی جو بھی اس خوبصورت چہرے کو دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ اور یہ اس دہ سے وَلِنُصْنَعَ عَلٰی عَيْنِيْ تاکہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے اور پرورش کی صورت یہ پیدا کی۔ اِذَا تَمَشَّيْتُ اخْتَلْتُ جب تمہاری والدہ نے صندوق کو دریا میں بہا دیا تو تمہاری بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ یہ صندوق کس کے ہاتھ آتا ہے اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ والدہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو نگاہ میں رکھے ہوئے اس طرح چلتی رہی کہ کسی کو شبہ بھی نہ پڑے کہ یہ صندوق کی نگہ رانی کر رہی ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ بہن موسیٰ علیہ السلام سے پندرہ سال بڑی تھی۔

سورۃ قصص میں اس واقعہ کی مزید تفصیل بھی ہے۔ بہر حال جب بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تو اسے دودھ پلانے کی کوشش کی گئی مگر اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (قصص-۱۲) ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دایوں کا دودھ حرام کر دیا۔ وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اتنے میں آپ کی بہن بھی اجنبی صورت میں دیاں پہنچ گئی۔ معاملہ کی نزاکت کے پیش نظر اس نے ناصحانہ انداز میں کہا فَقُولْ هٰذَا اَدْلٰكُمْ عَلٰی مَنْ كُفِّلْتُمْ کیا میں تمہیں وہ شخص بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر سکے؟ بائبل کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے کہا، کیا میں عبرانیوں میں سے کسی عورت کو بلا لاؤں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ گھر والوں نے اجازت دے دی تو

مریم اپنی والدہ کو بلا لائی، اُس نے اُتے ہی بچے کو چھاتی سے لگایا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ گھس والوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ بچے نے ایک عبرانی عورت کا دودھ قبول کر لیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ اس کا خیر چہ ہم برداشت کریں گے۔ اور تمہیں اس کا معاوضہ بھی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ گھس میں میرے اپنے بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے لہذا اجازت دو تو میں اس بچے کو بھی اپنے گھس میں لے جاؤں اور وہیں اس کی پرورش کروں۔ فرعون اور اُس کے گھس والے اس پر رضا مند ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جلایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام! اس تدبیر کے ذریعے فَجَعَلْنَاكَ اِثْمًا اِثْمُکَ ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا كَانَتْ تَمْهَارِي والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو ولا تَحْزَنَ اور وہ بچے کی جدائی کے غم میں مغموم نہ ہے۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ بچہ بھی واپس ماں کو مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کفالت کی آجرت بھی ملنے لگی۔

دیگر
احسانات

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے بعض دیگر احسانات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اُس بات کو یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ جب ایک عبرانی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑا ہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم عبرانی کو چھڑانے کے لیے قبطی کو ایک سنگ مار دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ یہ واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تو وہ آپ کی جان کے لیے ہو گئے کسی واقعہ راز نے آپ کو خبردار کر دیا کہ سرکاری کارندے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں ہیں۔ لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں چنانچہ آپ مصر سے مدین کی طرف چل دیے۔ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ

نے یہاں فرمایا ہے فَجَئِیْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ ہم نے تمہیں غم سے نجات دی۔ تم مصر سے چلے گئے اور مدین میں تمہیں امن حاصل ہو گیا۔
 فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا اور ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔
 پیدائش کے وقت قتل ہونے سے بچایا۔ اپنی ہی والدہ کا دودھ بھی دیا کیا۔
 پھر قتلِ خطا کی آزمائش میں ڈالا، اس کے بعد مدین کے سفر کی آزمائش میں مبتلا کیا۔ تاہم ان تمام آزمائشوں میں سرخرو فرمایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات ہیں۔

پھر مدین کے حالات یاد دلاتے ہوئے فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِیْنٍ
 فِيْ اَهْلِ مَدَیْنٍ پھر آپ کئی سال اہل مدین کے پاس رہے حضرت
 شعیب علیہ السلام کی دس سال تک خدمت کی۔ اُن کی بیٹی سے نکاح کیا
 ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ یُّمُوْسٰی پھر اے موسیٰ علیہ السلام ایک
 اندازے کے مطابق آپ واپس آئے جب والدہ اور بھائی سے ملاقات
 کے لیے اپنی بیوی کے ہمراہ واپس مصر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وادی طوی
 میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ وَاصْطَلَعْتَ لِنَفْسِیْ اور تجھے
 خاص اپنی ذات کے لیے منتخب کیا۔ تمہیں اپنے لیے پسند فرمایا۔ نبوت و
 رسالت عطا فرمائی اور اپنے خاص مقررین میں شامل کیا۔ سورۃ اعراف میں ہے
 اِنِّیْ اصْطَفِیْتُكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِیْسَلٰتِیْ وَبِکَلَامِیْ
 (آیت - ۱۷۴) میں نے تمہیں لوگوں میں سے نبوت و رسالت کے لیے
 منتخب کیا اور تجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا
 ذکر کیا۔ اور پھر آگے تبلیغ پر مامور کرنے کی بات آرہی ہے۔

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاُخُوْكَ بِاٰیٰتِنَا وَلَا تَنِيَا فِیْ ذِكْرِیْ ۝۴۲
اِذْهَبَا اِلَیْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی ۝۴۳ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا
لَّیْسَ لَکُمْ عَلَیْهِ یَتَذَکَّرُ اَوْ یَخْشٰی ۝۴۴ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا
نَخَافُ اَنْ یَّفْرِطَ عَلَیْنَا اَوْ اَنْ یَّطْغٰی ۝۴۵ قَالَ لَا
تَخَافَا اِنِّیْ مَعَکُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰی ۝۴۶ فَاقْبَلْهُ
فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَءِیْلَ
وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاکَ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّکَ وَالسَّلَامُ
عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی ۝۴۷ اِنَّا قَدْ اُوْحِیَ اِلَیْنَا اَنْ
الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝۴۸

ترجمہ :- جاؤ تم اور تمھارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور
نہ سستی کرنا۔ میری یاد میں ۴۲) جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف
بیشک وہ سرکش ہو گیا ہے ۴۳) تم دونوں اُسے کہو بات
نرمی سے۔ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا وہ خوف کھائے ۴۴)
کہا اُن دونوں نے اے ہمارے پروردگار! بیشک ہم
خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی کرے یا وہ سرکش
اختیار کرے ۴۵) فرمایا (اللہ نے) نہ خوف کھاؤ تم دونوں
بیشک میں تمھارے ساتھ ہوں۔ میں سُنتا ہوں اور دیکھتا ہوں ۴۶)

پس جاؤ تم دونوں اس کے پاس پس کو تم دونوں، بیشک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے۔ پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور اُن کو سزا نہ دے۔ تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے پروردگار کی طرف سے اور سلامتی ہے اُس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی ﴿۴۷﴾ تحقیق ہم پر وحی کی گئی ہے کہ بیشک عذاب اُس پر ہے جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی ﴿۴۸﴾

رِیْطَا یَات

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور خاتم النبیین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کو تسلی دی ہے کہ مشکلات پیش آنے پر دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں۔ سورۃ ہذا کے نزول کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑی اذیتیں برداشت کر رہے تھے اور بعض حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یکے جانے والے احسانات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا خاص تقرب عطا فرمایا، آپ کے کلام کیا نیز فرمایا وَاصْطَلَعْتَکَ لِنَفْسِی میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے منتخب کیا ہے لہذا تم ہمہ وقت میری مرضیات پر چلتے رہو۔

ذکر الہی کی
تلقین

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے جانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ذکر الہی کو جاری رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخَوُکَ بِاٰیٰتِیْهِیْ اے موسیٰ! تم اور تمہارا بھائی فرعون کی طرف جاؤ۔ میری نشانیوں کے ساتھ۔ اصل خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے جنہیں بھائی ہارون علیہ السلام کا تعاون حاصل ہے جو آپ کو اپنی دُعا کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ موسیٰ کے دو عظیم معجزات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اُن میں سے ایک معجزہ کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی لامٹی سانپ بن گئی تھی اور دوسرا معجزہ یہ بیضا کا تھا۔ معجزہ اللہ تعالیٰ

کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی نبی از خود کوئی معجزہ پیش کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بہر حال فرمایا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور یاد رکھو وَلَا تَنكِافُ ذِكْرِي میری یاد میں سستی نہ کرنا بلکہ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہنا۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اعمال خیر کی انجام دہی میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو دوران نماز اور اس کے علاوہ صبح و شام حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی ذکر الہی کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (انفال - ۴۵) اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی تحدید (LIMITATION) نہیں ہے۔

سب آسان ذکر لسانی ہے انسان زبانی کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتا، استغفار پڑھتا ہے اور درود شریف کا ورد کرتا ہے۔ زبانی ذکر کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اُن کے قلب، روح اور لطائف باطنی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر یہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صاحب حصن حصین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر بھی ذکر میں داخل ہے۔ فرمایا كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالانے والا ہر شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر نبی کا کام ذکر الہی میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ

اور ہارون علیہما السلام کو فرمایا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔

تبلیغ کے
آداب

اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرمایا اِذْ هَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ثُمَّ دَنُوْنَ فِرْعَوْنَ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے۔ یعنی وہ ظلم و استبداد میں حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ وہ رب اعلیٰ بن رہا ہے اس کے پاس جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا اور اس سے نرم لہجے میں بات کرو کیونکہ تبلیغ حق کے معاملہ میں نرم رویہ اختیار کرنا بہت بڑا اصول ہے خود حضور علیہ السلام نے بھی یہی اصول اپنایا۔ جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے ذرا نرمی نہیں کی مگر جب تبلیغ کا مقام آیا تو نہایت نرم رویہ اختیار کیا۔ آپ عکاظ کی منڈی میں تشریف لے گئے۔ ادباً باش لڑکے آپ کو پتھر مارتے اور گالیاں دیتے تھے مگر آپ اسی زریں اصول پر کار بند رہتے ہوئے فرما رہے تھے قَوْلًا لَّیِّنًا اِلَّا اِلَّا اللّٰهُ تَفْلِحُوْا لوگو! کلمہ طیبہ پڑھو، فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تبلیغین کے دستور العمل میں یہ بات شامل ہے کہ تبلیغ کے معاملہ میں سختی نہ کی جائے اور نہ کسی کے درپے ہوں، بلکہ احسن طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے فرمایا بَلِّغْ مَا اَنْزَلْنَا لَکَ الْکِتٰبَ مِنْ رَّبِّکَ (المائدہ - ۶۷) جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ اُسے لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلٰغُ (الشوری - ۴۸) آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور آگے حجاب لینا ہمارا کام ہے۔ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِیْمِ (البقرہ - ۱۱۹) آپ سے دوزخ والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائیگا کہ وہ دوزخ میں کیوں گئے بلکہ یہ تو خود اُن سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے مطلب یہ کہ تبلیغ کے مقام میں سختی اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ
 شاید کہ وہ نصیحت پر پڑے اَوْ یَنْشِیَ بِاُذُنٍ جَبَّیْنٍ۔ نرمی سے بات ہوگی۔ تو
 شاید مخاطب سوچنے پر مجبور ہو جائے اور دعوت کی طرف دھیان دے۔ اس
 کے برخلاف اگر بات دشمنی کے ساتھ کی جائے گی تو معاملہ مزید بگڑ جائے
 گا ڈر ہے سورۃ النحل میں اللہ نے تبلیغ کا یہ اصول بیان فرمایا ہے اُدْعُ
 اِلَی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْهُمْ
 بِالَّتِیْ هُمْ اَحْسَنُ (آیت ۱۲۵) اگر دوران تبلیغ بحث مباحثہ کی نوبت
 بھی آجائے تو اخلاقی حدود کو قائم رکھتے ہوئے حکمت اور موعظہ حسنہ
 کے طریقے سے بات کرو اور طعن و تشنیع کی بجائے خیر خواہانہ طرز عمل اختیار
 کرو تاکہ مخاطب پر بات اثر انداز ہو۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے
 بات کرنے کی نصیحت کی گئی۔

معیت
 خداوندی

جب دونوں بھائیوں کو تبلیغ حق کے لیے فرعون کے پاس جانے
 کا حکم ہوا تو قرآن اُن دونوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبَّنَا
 اِنَّا نَخَافُ اَنْ یَّضْحَکَ عَلَیْنَا ہم خوف کھاتے ہیں کہ فرعون
 ہم پر کہیں زیادتی نہ کرے اَوْ اَنْ یَّکْذِبَ عَلَیْنَا یہ کسری اختیار نہ کرے
 ہم کمزور اور بے سروسامان ہیں جب کہ اس کے پاس تمام وسائل ہیں۔
 اس کے پاس فوج اور پولیس ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات
 سُننے سے پہلے ہی ہمیں ظلم کا نشانہ بنانے لگے۔ اس کے جواب میں اللہ
 نے تسلی دی فَ اِلَّا تَخَافُکُمْ فَرِیَاہُمْ دونوں خوف نہ کھاؤ اِنَّہِیْ
 مَعَكُمْ کَیْنَمَا تَکُنْ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں میری معیت حاصل ہے۔
 اَسْمَعْ وَاُذِی میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں اور تمام معاملات کو
 دیکھتا ہوں۔ تمہاری کوئی بھی حالت مجھ سے مخفی نہیں ہے لہذا تم بلا خوف
 و خطر فرعون کے پاس میرا پیغام لے جاؤ۔ ہم اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں

کہ اگر علاقے کا تھا نذر کسی کو کہہ دے کہ فکر نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہاں رب العالین فرماتا ہے میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بلا خوف میرے حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ، میری تائید و نصرت تمہیں حاصل ہوگی۔

ایسے کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررین کو اپنی معیت کا وعدہ پہلے بھی فرمایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے، تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کو پریشانی لاحق ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر تسلی دی اِنَّ مَعِيَ رَحْمَةُ رَبِّیْ (الشعراء: ۶۲) میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ہماری راہنمائی فرمائے گا۔ وہ ہمارے بچاؤ کا ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ کیونکہ ہم اُس کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غار ثور میں تھے تو کفار کی ایک جماعت غار کے منہ تک پہنچ گئی۔ اگر وہ نیچے جھانک کر دیکھ لیتے تو پکڑ لیتے۔ اس موقع پر حضرت صدیقؓ کو پریشانی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (توبہ: ۴۰) خوف نہ کھائیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بلا خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انبیاء کو فرعون سے مذاکرات کے سلسلے میں مزید ہدایت دیں فرمایا اِنَّا تَبٰیۡلُہٗ تم دونوں اُس کے پاس جاؤ فَقُوۡلَا اِنَّا رَسُوۡلَا رَبِّکَ اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم خود بخود تیرے پاس نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بطور رسول بھیجا ہے۔

فرعون کے
ساتھ
مذاکرات

اور اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتا ہے تو رسول کی اطاعت قوم پر لازم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آگے سورۃ الشعرا میں آ رہا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا فَادَّعُرَاللّٰهَ وَاطِيعُوْہِ (آیت - ۱۶۳) اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا علم آچکا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے فَاتَّبِعْنِيْ اَھْدِلْکَ صِرَاطًا سَوِيًّا (زمیم - ۴) میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کروں گا۔ مقصد یہ کہ رسول جب بحیثیت رسول خطاب کرتا ہے تو مخاطبین کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بات مانیں کیونکہ رسول کی بات کا انکار کفر میں داخل ہے تو اللہ نے اپنے دونوں نبیوں سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کہہ دیجئے پہلے اپنی حیثیت واضح کر دو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔

آزادی انسان کا فطری حق ہے جب کہ غلامی غیر فطری چیز ہے۔ اب تو دنیا میں شخصی غلامی ختم ہو چکی ہے تاہم پرانے زمانے میں جنگ کے نتیجے

میں لوگ قیدی ہو کر آتے تھے تو انہیں غلام بنالیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان سے ظالمانہ سود رکھنا رکھا جاتا تھا۔ اب شخصی غلامی کے برخلاف اجتماعی غلامی بھی دنیا میں بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ آج بھی طاقتور ملک کمزور ملک کو اقتصادی غلامی میں جکڑ لیتا ہے یا پھر اپنے نظریات کا غلام بنالیتا ہے۔ امریکہ اور روس جیسی سپر طاقتیں دنیا میں یہی کھیل کھیل رہی ہیں۔ اجتماعی غلامی شخصی غلامی سے بڑھ کر ہے۔ اس میں قوموں کے ضمیر جکڑ جاتے ہیں۔ طاقتور قومیں محکوم قوموں کو مختلف طریقوں سے مبتلائے غراب رکھتی ہیں مگر ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ آج چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بڑی قوموں کا کھلنا بنی ہوئی ہیں مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گذشتہ ۳۵ سال میں کم از کم بیس لاکھ فلسطینی موت کے گھاٹ اٹارے جا چکے ہیں۔ بیس لاکھ افغانیوں کو موت کی آغوش میں پہنچا یا جا چکا ہے مگر کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دنیا میں مسلمانوں کی پچاس سے زیادہ ریاستیں بے بس ہیں۔ وہ خود امریکہ یا روس کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی اپنی کوئی رائے نہیں اور نہ کوئی اپنی منصوبہ بندی ہے۔ لوگ خوش ہیں کہ بیرونی امداد سے ملک ترقی کر رہا ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ نام نہاد ترقی کے سائے پلان سپر طاقتوں کے وضع کردہ ہیں جن میں قوم کا مفاد کم اور ان کا ایام فائدہ زیادہ ہے آج تک اسلامی نکتہ نظر سے کوئی پلان تیار نہیں ہوا جس سے مسلمانوں کا انفرادی یا اجتماعی مفاد وابستہ ہو حضرت عمرؓ کے زمانے میں سائے عرب جاک ایک ہی سلطنت کا حصہ تھے مگر اب بڑی طاقتوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ یہ دوبارہ متحد ہو کر دنیا کی عظیم طاقت کیوں نہیں بن سکتے۔ برصغیر میں پاکستان کی صورت میں ۱۳ کروڑ مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے مگر غیر مسلم اقوام انہیں ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہونا نہیں دیکھنا

چاہتی تھیں، لہذا بڑی گہری سازش کے ذریعے پاکستان کو دلخنت کر دیا گیا اور اب اسلامی نام بھی باقی نہیں رہا بلکہ بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اب اُن کی حالت گذشتہ ہفتے کے اخبارات میں آچکی ہے۔ کہ غربت کی وجہ سے دس لاکھ بنگالی عیسائیت کی گود میں جا چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ادھر پاکستان کی حالت بھی یہ ہے کہ اقتصادی اور ذہنی طور پر کمزور کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم اپنی کے دماغ سے سوچتے اور انہی کی سیکموں پر عمل درآمد کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہمارا کوئی تشخص باقی نہیں رہا۔ یہی حال دوسری مسلم ریاستوں کا بھی ہے۔ اللہ نے غلام کے متعلق فرمایا ہے لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (النحل - ۵) وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ نہ اُس کا دماغ اپنا ہوتا ہے، نہ اخلاق۔ وہ ہر کام اپنے آقا کے اشارے پر کرتا ہے، اس کا لباس، مکان، نشست و برخاست حتیٰ کہ گفتگو تک آقا ہی تہذیب میں بدل جاتی ہے۔ لہذا وہ کھیل تماشے انت نیا فیشن سب غلامی کے اثرات ہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول چکے ہیں، یہ اقتصادی اور ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے

فرعون کو
دعوت حق

اللہ نے فرمایا کہ فرعون کو کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں اذیت نہ پہنچائے۔ اس کے بعد فرعون پر واضح کفر کا قد جڑنا لگا، بایک مَرَجَ گریختے ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں اگر تمہیں شک ہو تو ہم وہ نشانی پیش کر سکتے ہیں، تم اچھی طرح ہماری پہچان کر سکتے ہو۔ ہمارا نظریہ یہ ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَسْبَحَ اَلْهَدٰی اور اُس پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ بِشَکِّ ہمارے طرف یہ وحی کی گئی ہے اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَبَ وَتَوَلٰی بِشَکِّ منہ اُس کو ملے گی جس نے حق کو جھٹلایا اور روگردانی کی۔

بیان تک موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون کے ساتھ
 پہلے مرحلہ کی بات آگئی ہے۔ اس کے بعد فرعون کا سوال
 و جواب آئے گا۔

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ۞ (۴۹) قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۞ (۵۰) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ
 الْأُولَى ۞ (۵۱) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ
 رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۞ (۵۲) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
 وَوَسَّلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۞ (۵۳) كُلُّوا وَارْعَوْا
 أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّلْأُولَى ۞ (۵۴) النَّهْيُ ۞ (۵۵) مِنْهَا
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
 أُخْرَى ۞ (۵۵)

تَرْجِمہ

ترجمہ :- کہا (فرعون نے) کون ہے تم دونوں کا پروردگار اے
 موسیٰ ! (۴۹) کہا (موسیٰ نے) ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے
 دی ہے ہر ایک چیز کو اُس کی صورت اور پھر اُس کی
 راہنمائی کی ہے (۵۰) کہا (فرعون نے) کیا حال ہے اُن جماعتوں
 کا جو پہلے گزری ہیں (۵۱) کہا (موسیٰ نے) اُن کا علم میرے پروردگار
 کے پاس ہے ، اور ایک نوشتے میں لکھا ہوا ہے ۔ اور نہیں
 بہکتا میلر پروردگار اور نہ بھولتا ہے (۵۲) وہ جس نے بنائی
 ہے تمھارے لیے زمین گہوارہ ، اور چلائے ہیں اس میں تمھارے
 لیے راستے ۔ اور اُتارا ہے اُس نے آسمان کی طرف سے پانی

پھر نکالے ہم نے اُس کے ساتھ طرح طرح کے مختلف پوسے (۵۳) کھاؤ (خود) اور چلاؤ اپنے جانوروں کو۔ بیشک البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے (۵۴) اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے (۵۵)

رد آیات

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اُسے نرمی کے ساتھ تبلیغ کرو۔ ہماری نشانیاں بھی ہمارے جادوئہ کار کے اُسے کوئی تردد نہ ہو تو اُسے دکھا سکو۔ یہ نشانیاں تمہاری صداقت کی دلیل ثابت ہونگی۔ فرعون سے گفتگو کا آغاز اس طرح کرو کہ ہم تیرے پڑ و گار کی طرف سے فرستادہ ہیں۔ ہم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ہماری بات مانو اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو دو تاکہ ہم انہیں اپنے اصلی وطن شام و فلسطین لے جا سکیں۔ اور فرعون کو یہ بھی بتا دینا کہ سلامتی اس پر ہوگی جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور سنو اُس کو ٹٹے گی جس نے جھوٹ بولا اور روگردانی کی۔

غیر مسلموں کو سلام کا طریقہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی غیر مسلموں کیلئے سلام کا وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے لیے اختیار کیا تھا وَالسَّلَامُ عَلَیْہِ اَتَمَّ النَّہْدِی اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی حضور علیہ السلام۔ نے غیر مسلم بادشاہوں کو تبلیغی خط لکھتے وقت ابتداء میں یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ میلہ کذابؒ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے خط کی ابتداء اس طرح کی تھی مِنْ مُسْلِمَةٍ رَّسُولِ اللّٰهِ اَلْحُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ یعنی اللہ کے رسول میلہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف۔ گویا اُس نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا۔ پھر لکھا اَمَّا بَعْدُ فَاِنْ اَشْرَکْتَ فَاِنْ فِي الْاُمْرِ لَكَ الْحَضَرُّ وَلَوْ اَلْفُ بَدْرٍ میں نے تمہیں اپنے معاملے یعنی رسالت میں شریک نہ کیا ہے۔ آپ کے لیے شہری علاقے ہیں جب کہ میرے لیے دیہاتی علاقے

یعنی خیموں میں بسنے والے لوگ میرے ماتحت ہوں گے جب کہ آپ
 متمدن علاقوں کا انتظام منہجِ حال میں ساتھ ہی اُس نے یہ بھی دیکھا کہ قریش
 کے لوگ انصاف نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے دیکھا
 مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْخَيْرُ مَسِيلَةَ الْكِتَابِ وَالسَّلَامِ
 عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى - اَمَّا بَعْدُ - اِنَّ الْاَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
 مَنْ يَّشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ کے رسول
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ کذاب کی طرف۔ اور سلامتی اُس پر جس
 نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد۔ بیشک زمین اللہ کی ہے، وہ جسے
 چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا۔ گویا اس
 خط میں بھی سلام کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ سیدہ کذاب حضور علیہ السلام کو رسول
 مانتا تھا مگر خود کو بھی رسول کہتا تھا مگر حضور نبی علیہ السلام نے اُسے کذاب یعنی
 بڑا جھوٹا فرمایا۔ قادیانیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بھی حضور علیہ السلام کو رسول
 مانتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد کو بھی رسول تسلیم کرتے
 ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ان پر بھی کذاب
 کا لقب صادق آتا ہے۔

پرو دگار
 کے متعلق
 سوال

موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ابتدائی گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد
 آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان مکالمے کے باقی حصے
 کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم تیرے پاس
 تیرے پرو دگار کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں
 فرعون نے کہا قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ كَمَا يَتَّبِعُونَ اِلٰهَ مُوسٰى اِجْلًا
 یہ تو بے بلاؤ کہ تم دونوں کا پرو دگار کون ہے؟ ذرا اُس رب کا تعارف تو
 کرو جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 فرعون دہریہ تھا اور وہ خدا تعالیٰ کا فیصلے ہی منکر تھا، اسی لیے اُس نے
 لے تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۵ ج ۳ (فیاض)

پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون
 خدا تعالیٰ کو ماننا تھا مگر محض اپنی ہٹ دھرمی کی بناء پر اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ
 کرنے کی غرض سے اُس نے رب تعالیٰ کے متعلق سوال کیا۔ قرآن پاک میں
 موجود ہے کہ فرعون خود الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو خیر راہ کرتا
 تھا لٰہِنِ اتَّخَذَتِ الْهٰٓءَانِ فِرْعٰوْنِ لَاۤ اَعْبَدُكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ
 (الشعراء - ۲۹) اگر تو میرے سوا کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، تو قید میں
 ڈال دیا جائے گا۔ فرعون اپنے متعلق بربلا کہتا تھا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَاۤ اَعْلٰمُ
 (النزعات - ۲۲) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگوں سے پوچھتا تھا۔
 اَلَيْسَ لِيْ مَلٰٓئِكٌ مِّمَّصْرَ وَهٰذِهِۦ اِلٰٓہُہُمْ تَجْرِیْ مِنْ
 تَحْتِیْ (الزخرف - ۵۱) کیا مصر پر میری حکومت نہیں ہے۔ میرے حکم
 سے ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ نہریں چل رہی ہیں۔ مجھے ہر سیاہ و سفید پر اختیار
 حاصل ہے۔ پھر بھلا میرے سوا کون رب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ
 فرعون چونکہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اُس نے موسیٰ علیہ السلام
 سے پوچھا کہ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے؟

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ
 بڑی حکیمانہ بات کی قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْۤ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ
 کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کی حیثیت کے مطابق
 شکل و صورت بخشی ہے۔ اس ایک جگہ میں کمال درجے کی حکمت کا
 اظہار کر دیا۔ ہر چیز کا پہلے وجود ہوتا ہے اور اس کے بعد شکل و صورت
 بنتی ہے۔ تو اس میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس
 نے پہلے مادہ (MATTER) میٹر) پیدا کیا اور پھر اُس مادے کو صورت
 (SHAPE شپ) بخشی۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد صورت نہیں بلکہ اس کا جوڑا

نہ ارمصور
 حقیقی ہے

مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اُس کا مناسب جوڑ
 عطا کیا۔ مثلاً مرد کا جوڑا عورت سے، بیل کا گائے، اونٹ کا اونٹنی، گھوڑے
 کا گھوڑی، مرغ کا مرغی وغیرہ۔ یہ تفسیر حضرت سعید بن جبیرؓ کی ہے جو کہ تابعین
 میں سے ہیں۔ تاہم دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد پیدا کرنا ہی ہے
 یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کے بعد اُس کو
 مناسب حال شکل و صورت عطا فرمائی۔ سب سے اعلیٰ صورت انسان کی ہے۔
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین-۴)
 اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ
 كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران-۶) اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ماں
 کے رحم میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ جیسے اس کی مشاؤں ہوتی ہے۔
 مصوِّر حقیقی خدا تعالیٰ کی ذات ہے اسی لیے کسی جاندار کی تصویر کشی حرام
 ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے مترادف ہے
 البتہ غیر جاندار اشیاء کی تصویر بنانا روا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ
 کی تو کوئی شکل و صورت نہیں، وہ تو بے مثال ہے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت
 آدم علیہ السلام میں علم و حکمت اور صفات ایسی پیدا کی ہیں گویا اس نے آدم علیہ
 کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ اُس نے انسان کو اس کے مرتبے، حیثیت،
 ضرورت اور شان کے مطابق صورت بخشی ہے اور پھر ہر چیز کو اس کے
 حسب حال پیدا کرنے کے بعد قَدَرِ ہدای اس کی راہنمائی بھی فرمائی ہے
 ہر مخلوق کو اس کی معیشت کا راستہ بتلایا ہے، اس کے نفع نقصان کی بات
 سمجھائی ہے اور وہ راستہ واضح کیا ہے جس پر چل کر وہ کامیابی کی منزل
 حاصل کر سکتا ہے۔ پھر گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے تاکہ اُس سے
 بچ سکے۔

بچ سکے۔ ہدایت کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جاندار سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک کی رہنمائی فرمائی ہے زمین پر چلنے پھرنے والے تمام جانداروں کے علاوہ فضا میں اڑنے والے پرندے اور پانی کی تہ میں رہنے والے ہر قسم کے جانداروں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر تم مقصدِ حیات حاصل کر سکتے ہو۔

انسانی حیوانی
اور نباتاتی
مخلوق

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور اس میں کمال درجے کا نظام حیات رکھا ہے، انسان کو دیکھیں کہ اس کے جسم میں کس قدر عجیب و غریب نظام کام کر رہا ہے۔ میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں پانچ سو گھنٹیاں ہیں۔ انسان کا اعصابی نظام دماغ سے شروع ہو کر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں حس و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس نظام کی باریک باریک شاخوں کے ذریعے کمال سلسلہ پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے نظام مضخم پر نگاہ ڈالیں۔ جسم کے متعلقہ حصے میں عجیب قسم کی گلیٹیاں اور رطوبتیں ہیں جن کے ذریعے خوراک مضخم ہو کر جسم کا حصہ بنتی ہے۔ پھر انسان کا نظام تولید و ناسل بھی عجیب ہے جس پر بقلے نسل کا انحصار ہے۔ خون کی گردش، آکسیجن کی بہم رسانی، اور فضلات کا خروج، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے جسم کے اندر انتظام کر دیا ہے۔ اس کے بعد انسان کے صوتی نظام کو دیکھ لیں۔ جب ایک بھی تار خراب ہو جاتی ہے تو انسان بولنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اسی طرح سماعت کا نظام بھی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان کے پردے کے نیچے کم و بیش تین ہزار ٹیلیفون نصب کر دیے ہیں۔ ہر قسم کی آواز کی سماعت کے لیے الگ الگ ٹیلیفون ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی بوسونگنے کے لیے بھی اللہ نے نہایت

نرم و نازک نظام قائم کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صناعتی کے شاہکار ہیں اور اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔

انسان کے علاوہ دیگر جانداروں چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، مچھلی مینہ کی غرضیکہ ہر جاندار کے لیے ایک مکمل نظام حیات اُس کے جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ جب یہ نظام بگڑ جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات کی بھی اپنی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو کیسی کسی شکل و صورت عطا کی ہے۔ پھلوں اور پھولوں کے لاتعداد رنگ، ان کی مختلف خوشبوئیں اور ذائقے، ان کے مختلف خواص اور تاثیریں قدرت کاملہ کی صناعتی کا عجیب نمونہ ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کو ان سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ بھی بتلادیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، اس کی شکل و صورت بنائی اور پھر اُسے ہدایت کا راستہ بھی بتلایا۔ رب العزت کا یہ تعارف اور اُس کی صفات سن کر فرعون سے اور تو کچھ نہ بن پڑی، تاہم اُس نے موضوع سخن کو بدلتے ہوئے سوال کیا کہ کیا

فَمَا بَالُ الْمُرُوءِ الْأَعْوَلِ اے موسیٰ! بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو پہلی قومیں مجھ سے پروردگار پر یقین نہیں رکھتی تھیں، ان کا کیا حال ہوا۔ کیا وہ سارے کے سارے بیوقوف تھے جو تمہارے نظریے پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّكَ فِي كِتَابِ اس سوال کا جواب تو میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ کتاب سے مراد نوشتہ یعنی لوح محفوظ ہے کہ ہر چیز کا اندراج وہاں موجود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کتاب کا عام معنی ہر شخص کا انفرادی اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے جس میں ہر عمل اور ہر حرکت کا اندراج ہو رہا ہے اور پھر یہ کتاب ہر شخص کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ اُسے خود ہی پڑھ لو کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اُس وقت انسان یہ کتاب دیکھ کر

سابقہ اقوام
کے متعلق
سوال

تک رہ جائے گا۔ اور حیرانی سے کہے گا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَنِيعَةَ وَلَا كِبِيَّةً إِلَّا أَحْصَاهَا (الکھفت ۲۹۰) یہ کیسا نوشتہ ہے جس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی۔ اس میں ہر چیز درج ہے بہر حال اس مقام پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سابقہ اقوام کے حالات کا علم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کی مزید صفات بیان کیں اور فرمایا کہ میرے پروردگار وہ ہے لَا يَفْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْتِي جِوْرًا تو بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ اور متبرک ہے وہ عظیم کل ہے جو بہکتا نہیں۔ وہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، اس لیے وہ بھولنا بھی نہیں۔ وہ اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق جو کام جس وقت کرنا پسند کرتا ہے، کر گزرتا ہے۔ نہ تو اُسے کوئی اس راستے سے ہٹا سکتا، اور نہ اس پر نیان کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے پھر بھول جائے۔ لہذا اس کے تمام امور اس کی حکمت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔

زمین کے
فوائد

پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا جس نے تمہارے لیے زمین کو گوارہ بنا دیا جس طرح بچہ گوارے میں آرام کرتا ہے، اسی طرح زمینی مخلوق زمین پر سکون حاصل کرتی ہے زمین کی یہ خاصیت ہے کہ ہر زندہ اور مردہ کے کام آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِثْقَلًا أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا (المرسلات ۲۵، ۲۶) کیا ہم نے زمینوں اور مردوں کے لیے زمین کو سیٹھنے والی نہیں بنا دیا؟ ظاہر ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی زمین پر چلتا پھرتا اور کامیاب کرتا ہے۔ اور پھر جب مرجاتا ہے۔ تو یہی زمین اُسے اپنے واسطے آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ فرمایا زمین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور زمین

پر چلنے کے لیے مختلف راستے بھی بنا دیے تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ
نقل و حمل کر سکو۔ اللہ نے میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں حتیٰ کہ سمندروں میں بھی
انسانوں کے لیے سفر کو آسان بنا دیا ہے۔ اگر زمین پر سفر کے لیے بری،
بحری اور ہوائی راستے نہ ہوتے تو انسان کتنی مشقت میں مبتلا ہوتے۔ اللہ
نے ان راستوں کے ذریعے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور
یہ بھی اُس کا فضلِ عظیم ہے۔

پانی کی
بہم سانی

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان فرمائی وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اُس نے آسمان کی طرف سے پانی اتار
دیا ہے۔ آسمان کا لفظ ہندی، فضا، بادل، چھت اور اوپر فضا میں نظر
آنے والی نیلگوں سطح سب کے لیے بولا جاتا ہے یہاں پر سماء سے مراد بادل
ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمندروں سے بادلوں کے ذریعے پانی اٹھاتا ہے اور پھر
جہاں بارش برساتا مقصود ہوتا ہے، وہاں لے جاتا ہے اور مشیت
میں مقررہ مقدار کے مطابق پانی اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کمال حکمت
سے اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ برف کی شکل میں محفوظ
کر لیتا ہے، بعض حصہ زمین کی تہوں میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور کبھی فوری
ضرورت کے لیے پختہ اور ندی نامے جاری کر دیتا ہے یہ حصہ آب
زمین کو سیراب کرتا ہے جس سے پھل، اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور
اس طرح انسان کی پانی کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ جب بارش کا
موسم ختم ہو جاتا ہے تو برف کی صورت میں منجمد پانی، نیز زیر زمین ذخیرہ
سال بھر کی ضروریات کے کام آتا رہتا ہے۔ دریاؤں پر بڑے بڑے ڈیم
بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور یہی پانی آبپاشی کے
کام بھی آتا ہے۔ جب پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بجلی کی بہم سانی

پر بھی پڑتا ہے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے۔

نباتات کا
استعمال

فرمایا آسمان کی طرف سے پانی اتارا فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ
نَّبَاتٍ مَّتَّحَاتٍ اور ہم نے اس سے مختلف قسم کے پودوں سے طرح طرح
کی چیزیں نکالیں۔ مختلف وضع قطع اور مختلف خاصیتوں کے درخت اور
پودے لگائے جس سے پھل، سبزیوں اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ وَسَرَّيَا
كُلُوْا اس کو خود کھاؤ وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اور اپنے جانوروں کو بھی
چراؤ۔ سورۃ عبس میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے انگور، زیتون اور کھجور
کے باغات پیدا کیے، ان کے ذریعے پھل اور اناج پیدا کیے مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلَا لَكُمْ لَكُمْ (آیت ۳۲) جو کہ تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے،
اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے بھی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ
نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان خود کو جانوروں کا مالک
سمجھتا ہے حالانکہ ہر چیز کا مالک حقیقی تو خدا ہے۔ تاہم جانور انسان کی خدمت
کے لیے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کی پیادوں میں ان کا بھی حق رکھا ہے اس
پیادوں پر کسی مخصوص طبقے کی اجارہ داری نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی زمین پر
تمام انسانوں کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی شخص کسی
خطہ ارض پر از خود قبضہ کر کے دوسروں کو اس سے مستفید ہونے سے روکے
لگا تو وہ ظالم شمار ہوگا۔ زمین کی پیادوں میں سے ناداروں کو بھی ان کا حصہ
پہنچنا چاہیے غرضیکہ اللہ نے جانوروں اور نباتات کو انسانوں کی مصلحت
کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کے متعلق فرمایا اِنَّمَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ
لِلْاٰخِرَةِ کہ انہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ
کی عبادت کریں۔ اور دائمی فلاح پاجائیں۔ فَرَّيَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِيْ النُّوْهِ بیشک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں
ہیں۔ انسانی وجود، اس کی شکل و صورت، زمین کا گولہ ہونا، اس میں راستے

بنانا، آسمان کی طرف سے پانی اتارنا اور اس کے ذریعے نباتات کا پیدا کرنا، جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں انواع کے فائدے کے لیے ہیں، ان سب چیزوں میں صاحبانِ مَخلوق و ضرر کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل سے صحیح کام لینے والے لوگ انہی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل پکڑتے ہیں۔

زمین کے
ساتھ خصوصی
تعلق

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین کے مذکورہ فوائد کے علاوہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ **مِنْهَا** **خَلَقْنَاكُمْ** اسی زمین سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو براہِ راست مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ خاصیت اُس کی اولاد میں بھی نسل بعد نسل آرہی ہے۔ مٹی سے پیدائش کی دوسری وجہ یہ بالواسطہ ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ نے انسان کی غذا کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی خورد و نوش کی تمام اشیاء زمین کی پیداوار ہیں۔ غذا اکلنے سے انسان کے جسم میں مختلف قسم کے مواد پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز خون ہے جو جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر اس کو مطلوبہ غذا فراہم کرتا ہے۔ پھر مادہ تولید بھی زمین سے حاصل کردہ غذا سے پیدا ہوتا ہے جس سے انسانی نسل آگے چلتی ہے تو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو زمین یعنی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔

فرمایا **فِيهَا نُفِئُكُمْ** کہ ہم اسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹائیں گے انسان مگر مٹی میں ہی دفن ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کو زمین میں دفن کرنا ہی فطری امر ہے۔ بعدِ خلاف اس کے اونچے مچان پر رکھ کر پزندوں کی خوراک بنا دینا یا آگ میں جلادینا غیر فطری فعل ہے۔ مرنے کے بعد زمین ایک شفیق ماں کی طرح انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جبکہ آگ دشمن

ہے اور مردے کو اس کے حوالے کرنا دشمن کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا ہے۔ تو اپنے بچے کو کسی محبوب کے حوالے کرتا ہے، نہ کہ دشمن کے، یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔ اس کے لیے زمین بمنزلہ آغوشِ مادر ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔

فرمایا، اے انسانو! ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی اور پھر اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے میدانِ محشر کی طرف جاؤں گے پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔

امام ابن کثیرؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور پڑھا مِٹْھَا خَلَقْتُكُمْ یعنی ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹی قبر میں ڈال دی۔ پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ رَہْمَہُمْ تمہیں اسی میں لوٹائیں گے (پڑھ کر مٹی ڈال دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے مٹی کی تیسری مٹھی اٹھائی اور پڑھا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی یعنی ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قبر پر اس طریقے سے مٹی ڈالنا مستحب ہے۔

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَابَى ۝۵۶ فَكَالَ
 أَجْمَتًا لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۝۵۷
 فَلَنَاتَيْنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
 مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝۵۸
 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۵۹
 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝۶۰ فَكَالَ
 لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ۝۶۱
 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝۶۲
 قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم
 مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ
 الْمُثُلَى ۝۶۳ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ
 أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ۝۶۴

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں فرعون کو اپنی سب نشانیوں
 اور اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا (۵۶) کہنے لگا کیا تو آیا ہے جہاں
 پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپنی سرزمین سے اپنے جادو کے

زور سے اے موسیٰ (۵۷) پس ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو۔ پس ٹھہرا دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ۔ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم، ایک کھلے میدان میں (۵۸) کہا (موسیٰ نے) تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ دن چڑھتے وقت (۵۹) پس پٹا فرعون، پس اکٹھا کیا اُس نے اپنی تدبیر کو، پھر آیا (۶۰) کہا اُن کے لیے موسیٰ نے ہلاکت ہے تمہارے لیے، نہ افتراء باندھو اللہ پر جمبوٹ۔ پس وہ ہلاک کر دے گاتمیں عذاب کے ساتھ۔ اور تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے افتراء باندھا (۶۱) پس جھگڑا کیا انہوں نے اپنے درمیان اپنے محلے میں، اور پھر پوشیدہ طور پر میٹنگ کی انہوں نے (۶۲) کہنے لگے، بیشک یہ دونوں بھائی البتہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے، اور موقوف کر دیں تمہارے اچھے طریقے کو (۶۳) پس اکٹھی کرو اپنی تدبیر اور تم صاف بندی کرو۔ اور بیشک کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ جو غالب آیا (۶۴)

رابط آیات

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تلیٰ فیئہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں مسلمان بڑی تکالیف برداشت کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر نبی کو ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر اپنی نشانیاں اور پیغام دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ دو نیا دی نشانیاں یا معجزات تو عصا اور یہ بیضا ہیں جو اللہ نے

موسٰی علیہ السلام کو نبوت عطا کئے وقت دیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دست مبارک پر بہت سی نشانیاں ظاہر فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف اور دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا۔
 وَكَفَدْنَا مَوْسٰی قَسْعَ اٰیٰتِ کِبٰیٰتٍ (آیت - ۱۰) ہم نے موسٰی علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں عطا فرمائیں مگر فرعون نے ان کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔

فرعون کا انکار

یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَكَفَدْنَا اٰیٰتِنَا کُلَّهَا ہَم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں فَکَذَّبَ وَآجَبَ مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ یہ فرعون کی بدبختی تھی کہ عصا اور ید بیضا جیسی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا۔ اُس نے موسٰی علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراض کیے مگر جب ہر بات میں لاجواب ہو گیا تو معجزات کو جادو کہہ کر اُن کا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا قَالَ اٰجَدْتَنَّا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرٍ لِّہٖمُوسٰی اے موسٰی! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال باہر کرے؟ اس الزام سے فرعون کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں گے کہ موسٰی علیہ السلام انہیں اُن کے گھربار سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس قسم کے پراپیگنڈا سے متاثر ہو کر تمام لوگ موسٰی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں اور اس کی کوئی بات نہ لیں۔

فرعون نے نہ صرف لوگوں کو مشتعل کیا بلکہ موسٰی علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ تمہارے جادو کے مقابلہ میں فَلَنَا نَتِیَنَّکَ لِیَسِیْحِرَ مِثْلَہٗ ہم بھی تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادو لائیں گے۔ ہمارے پاس بڑے ماہر جادو گم ہیں جو تمہارا بھرپور مقابلہ کریں گے، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے خلاف کفار مکہ نے بھی اسی قسم کا پراپیگنڈا کیا

تھا، کہتے تھے۔ یہ شاعر ہے جو اپنے کلام سے مرعوب ہو کر ناپا تھا ہے کبھی کہتے، یہ تو کاہن ہے جو اگلی کچلی باتیں بتاتا ہے۔ پھر جب اور کچھ نہ بن پڑتی تو کہتے کہ یہ جادوگر ہے جو ہمیں جادو کے اثر سے اپنا مطلع کرنا چاہتا ہے بہر حال فرعون نے بھی یہی حربہ استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر جادو کر مرنے کا الزام لگایا اور پھر آپ کو مقابلے کا چیلنج بھی کر دیا۔

مقابلہ کا
چیلنج

کہنے لگا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اے موسیٰ! تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ یعنی تاریخ اور وقت مقرر کر دے جس دن تمھارے اور ہمارے جادو کے درمیان مقابلہ ہو جائے اور یہ وعدہ ایسا سخت ہونا چاہیے لَا تَخْلُفُوْهُ فَيُخٰنَ وَلَا اَدْنٰی جس کی نہ قسم خلاف درزی کریں اور نہ تم۔ بڑا پکا وعدہ کرو۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے یہ مقابلہ مکہ کا ناسووی کھلے عام ہونا چاہیے۔ کوئی جھلایاں نہ ہو جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر نہ ہمارے اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ کہ اس معاہدے یعنی مقابلے کا دن زینت کا دن ہونا چاہیے مصری لوگ سال بھر میں ایک دن قومی تہوار کے طور پر مناتے تھے اسی کو یوم زینت یا جشن کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن فرعون کی ساری لکڑی یا جشن تاج پوشی ہوتا تھا۔ بہر حال یہ ایک میلے کا دن تھا جس میں سب ادنیٰ و اعلیٰ لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے تھے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے یہی دن تجویز کیا۔ باقی رہی وقت کی بات تو فرمایا کہ اَوَّلَ يَوْمٍ يُّنَظَّرُ النَّاسُ هُنَا کہ لوگ خوب ۱۰ چڑھے اکٹھے کیے جائیں اور ان سب کے سامنے مقابلہ ہونا چاہیے۔

یہاں پر وقت مقررہ کے لیے صحیحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ دن کا وہ حصہ ہوتا ہے جب سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے

اور اونٹوں کے بچوں کے پاؤں تپنے لگتے ہیں۔ بس یہی کوئی نو دس بجے کا وقت سمجھ لیں کہ لوگ صبح کی ضروریات سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور دن بھر کے باقائدہ کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی وقت پر حدیث میں صلوٰۃ تضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کے وقت کے متعلق مسلم شریعت اور دوسری کتابوں میں آتا ہے **تِلْكَ صَلَوةُ الْاَوَّابِیْنَ حِیْنَ تَرْمُضُ الْفِصَالُ**۔ یہ صلوٰۃ اوابین ہے جس کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں ریت میں گرم ہونے لگتے ہیں۔ بہر حال اس وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سے لیکر بارہ رکعت تک نماز ادا فرمائی ہے تو یہی وقت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلے کے لیے تجویز کیا۔

جادو کا
عام علاج

قدیم صابی زمانے میں نجوم کا عام رواج تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا پھر چلتا تھا۔ جادو کے ماہرین حکومتی امور میں اسی طرح دخل تھے جس طرح آج کل سائنسدان اور انجینئرز ہیں۔ اپنے پیچیدہ معاملات میں حکومت کے کارپردازان ساحسروں سے مشورہ لیتے تھے اور پھر ان پر عمل بھی کرتے تھے۔ جادو کا رواج آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے جسے ”کالا علم“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ علم کفریہ اور شرکیہ اعمال پر مشتمل ہے اور جاہل لوگوں میں اس کا عام پیر چاہے۔ ملک کے اسی فیصد لوگ تعویذ گندے، شرکیہ اور بدعتی کاروبار میں ملوث ہیں۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر جھجھک پھونک کرنے والوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض صحیح لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مارتے ہیں۔ تاہم اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شرکیہ کلام کے ذریعے غلط تعویذ سے کہہ اپنا اندرانہ وصول کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ کام بھی عروج پر ہے حالانکہ یہ کام ہماری شریعت میں جائز نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سات مملکت گناہوں میں سحر بھی شامل ہے۔ جادو کرنا اور

ہلاکت ہے، تم پر افسوس ہے۔ خدا پر جھوٹ نہ باندھو یعنی جادو سے باز آ جاؤ اللہ کی سچی نشانیوں کو کھ کر نام دے کہ ان کا مقابلہ جادو سے کرنا سخت نادانی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم تو تمہیں خدا نے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ تم میں خوف خدا پیدا ہو اور تمہاری عاقبت سنور جائے، مگر تم اس حق کے مقابلہ میں جادو کو لاتے ہو۔ یہ تو بڑی بد بختی کی بات ہے۔ اگر اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے فَیَسْحَبُ رَبُّكَ حَبْطُ الذَّابِ تو خدا تعالیٰ تمہیں عذاب بھیج کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام خدا کی عطا کردہ قوت کے ساتھ بول رہے تھے۔ انہوں نے پر رعب لہجے میں فرمایا، افتر علی اللہ سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو، وَقَدْ خَابَ مَنَ اف تَلٰی حَقِّقْ وہ شخص ناکام ہوا جس نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، توحید کو مٹانا، سچے دین کی تکذیب کرنا، خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، سب افتر علی اللہ ہے اور ایسا کرنے والا ناکام و نامرد ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ فَتَنَّا زَکُوًّا أَمَوْهُمُ بَدِیْئُهُمُ انہوں نے اس معاملہ میں آپس میں جھگڑا بھی کیا۔ بعض کہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر ہمارا جادو ان پر نہ چلا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایسی صورت میں کسی نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے اور کسی نے کہا کہ مقابلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ اُدھر جادو گر بھی دل برداشتہ معلوم ہوتے تھے کہونکہ انہیں بھی اپنی شکست نظر آرہی تھی۔ ایسے حالات میں وَأَسْرُ وَالْحَجْوٰی فرعون اور اس کے حواریوں نے خفیہ میٹنگ کی، تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جاسکے۔ بحث و تمحیص کے بعد پھر اسی بات پر اصرار کیا جو فرعون پہلے

فرعون کی
خفیہ
میٹنگ

کہ چکا تھا قَالَ لَوْ اَنَّكَ هَذَا مِنْ اَسْحَدَانِ کہنے لگے یہ دونوں بھائی
 (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) جادوگر ہیں۔ يُحْيِي دَانِ اَنْ يَخْرِجَ لَكُمْ
مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ کہما یہ دونوں جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری
 سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان کے ساتھ پورا پورا
 مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، ورنہ وہ ہمیں
 مغلوب کر کے ہمیں ہر چیز سے بینہل کر دیں گے اور خود حکومت اور
 مال و متاع پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَيَكْذِبُكَ
بِطَرَفَيْتِ كُمْ اَلْمَشِيءُ کہ یہ دونوں بھائی تمہارے اچھے طریقے
 کو موقوف کر دیں گے۔ کہنے لگے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے
فَاَجْمَعُوْا كَيْدَكُمْ اپنے تمام وسائل اکٹھے کرو ثُمَّ اسْتَوْصُوا
بِعَصْرِ لَوْ طریقے سے صف بندی کر کے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا
 مقابلہ کرو۔ اور ساتھ یہ لالچ بھی دیا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن
اسْتَعٰلٰی اور فلاح اور کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو آج کے دن غالب
 آجائے گا یہ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اگر
 ہیت گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بڑا انعام و اکرام ملے گا اور بادشاہ
 کے مقرر بن جاؤ گے تمہیں بڑی بڑی خلیفیں اور جاگیریں عطا کی جائیں
 گی اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر دو گے۔

اسلامی تہذیب
 بمقابلہ فرعونیت
 تہذیب

فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ لگایا تھا کہ یہ شخص تمہارے
 اچھے طریقے کو ختم کر دے گا یعنی تمہارے آباد اجداد کے تہذیب تمدن کو
 ختم کر کے نئی تہذیب رائج کرے گا، لہذا اپنی قدیم تہذیب کے بچاؤ کے
 لیے اس کا مقابلہ کرو، آج بھی یہ بیماری موجود ہے۔ جب کسی مشرک اور بتی
 کو جو کسی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو آگے سے یہی جواب آتا ہے کہ
 یہ شخص تمہارے رسم و رواج کو مٹانا چاہتا ہے۔ تمہارے آباد اجداد سے

چلے آنے والا تیسرا سا تہاں پالیسواں وغیرہ ختم ہو کر رہ جائیگا اور یہی تمہارے
 بڑوں کی تہذیب ہے جسے یہ شخص ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ختم، یہ عرس اور یہ
 قوالی کی محفلیں ختم ہو جائیں گی، لہذا توجید کی دعوت دینے والی بات پر
 دھیان نہ دو، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اکثر انسانوں
 کی آنکھیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو حق و باطل میں تمیز کرنے سے
 عاجز ہوتے ہیں اور نسل بعد نسل شرکیہ اور کفریہ عقائد پر چلتے رہتے ہیں۔
 آج ہماری تہذیب بڑی بڑی ملکہ نگوں، عالیشان کمپلیکسوں، راک و رولنگ
 کی محفلوں، آرٹ گیلریوں، اور ثقافتی مراکز تک محدود ہو کر رہ گئی ہے،
 حالانکہ خدائی تہذیب تو وہ ہے جو انبیاء نے اپنائی اور جس کی بنیاد فیشن پر
 پر نہیں بلکہ سادگی پر ہے مگر آج کون ہے جو اس تہذیب کو سینے سے
 لگائے؟ آج کے نام نہاد مذہب لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اسلامی
 تہذیب کا احیاء ہو گیا تو پھر ہمارے یہ ناٹ کلب کدھر جائیں گے، ہماری
 لہو و لعب کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، آرٹ کے نام پر یہ فحاشی اور
 عریانی چھوڑنی پڑے گی۔ لہذا جس طرح ہو سکے اسلامی تہذیب کا راستہ روکو۔
 اس زمانے میں صرف لباس کا مسئلہ ہی ہے جو جس نے ساری دنیا کو
 مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر روز نئے ڈیزائنوں اور جدید فیشنوں
 کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی نئے ڈیزائن کا لباس پہننا چاہتا ہے۔
 آسودہ حال لوگوں کی دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں
 وہ بھی امراء کے ساتھ قدم قدم چلنا چاہتے ہیں مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ
 سے بعض غلط طریقے استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نئے
 نئے ماڈلوں کی کاریں، نئے نئے ڈیزائنوں کے شنگلے، شادی اور رنجی کی
 رسوم میں دولت کا ضیاع سب کچھ نئی تہذیب کے لوازمات ہیں۔ اگر
 نبیوں کی تعلیم کے مطابق انسان سادگی کو شعار بنالے تو ان تمام مصیبتوں سے

چھوٹ جائے ہنگامہ ایسا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ کھیل تھا
 پر وقت اور روپیہ برباد کرنے کی بجائے نوجوانوں کو حکمرانی تربیت دی جائے
 نیچی کے کاموں میں مقابلے کا رجحان پیدا کیا جائے۔ خدمتِ خلق کے ادارے
 قائم کیے جائیں۔ جہاں غریب اور ناداروں کی حوصلہ افزائی ہو، تو دنیا سے کتنی
 قباحت ختم ہو جائے اور اس کی بجائے ایک عام آدمی کو کتنی خوشحالی اور کتنا
 سکون میسر آئے، مگر ہم تو اس جدید تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں
 جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے اور
 تہذیب و تمدن کو مٹانے والا سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال فرعون نے بھی اپنی
 قوم کو یہی کہہ کر اشتغال دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام تمہاری
 تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں سرزمینِ مصر سے نکال کر خود حکومت
 پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو اور ان کی بات ہرگز نہ مانو۔
 یہاں تک فرعونوں کی پرستیدہ میلنگ اور اس میں کیے گئے فیصلوں
 کا ذکر تھا۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ
 مَنْ أَلْقَى ⑥٥ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
 يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ⑥٦ فَأَوْجَسَ
 فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ⑥٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْأَعْلَى ⑥٨ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا
 صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ
 حَيْثُ أَتَى ⑥٩ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا
 بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ⑦٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
 وَلَا وَصْلَبَتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلِتَعْلَمَنَّ أَيْنَا
 أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ⑦١ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا
 مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ
 إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑦٢ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
 لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْثَرُ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
 وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑦٣ إِنَّهُ

فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَمَنْ
يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۚ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّىٰ ۚ ۞

ترجمہ :- کہا (جادوگروں نے) اے موسیٰ! یا تو آپ ڈالیں پہلے، یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے (۶۵) کہا (موسیٰ نے) بلکہ تم ہی ڈالو! اپنا آپ ان کی رسیاں اور لاکھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں اس طرح دکھائی دیتی تھیں، ان کے سحر کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں (۶۶) پس محسوس کیا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے خوف (۶۷) ہم نے کہا، مت خوف کھاؤ بیشک تم ہی بلند ہو (۶۸) اور ڈال دو جو کچھ تمہارے ڈالنے لائق ہیں ہے، وہ نکل لے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بیشک انہوں نے بنایا ہے ایک فریب جادوگر کا۔ اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی آئے (۶۹) پس اس کو دیکھ کر گر پڑے جادوگر مسجد میں، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے رب پر (۷۰) کہا (فرعون نے) کیا تم ایمان لائے ہو اُس پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں اُلٹے سیدھے اور میں ضرور لٹکاؤں گا تم کو کھجوروں کے تنوں پر اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں

سے کون زیادہ سخت سزا مینے والا ہے اور کس کی سزا دیرپا رہتی ہے (۷۱) کہا (جادوگروں نے) ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تم کو اس چیز پر جو آپچی ہے ہمارے پاس کھلی دلیلوں سے اور نہ ترجیح دیں گے ہم تیری بات کو اس ہستی کے مقابلہ میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے پس کھلے تو جو بھی فیصلہ کریں والا ہے۔ سوائے اس کے نہیں کہ تو صرف اس دنیا کی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے (۷۲) بیشک ہم ایمان لائے ہیں اپنے پروردگار پر تاکہ وہ بخش دے ہم کو ہماری غلطیاں اور وہ چیز جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے سحر سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور باقی بہتے والا ہے (۷۳) بیشک جو شخص آئے گا اپنے پروردگار کے سامنے مجرم بن کر۔ تحقیق اُس کے لیے جہنم ہے۔ نہ اس میں مے گا اور نہ زندہ ہے گا (۷۴) اور جو آئے گا اُس کے پاس ایمان لے کر اور اس کے ساتھ اُس نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہیں پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند حصے ہوں گے (۷۵) بہتے کے باغات ہوں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہمیشہ ہمیشہ بہتے والے ہوں گے اُن میں اور یہ ہے بلکہ اُس کا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا (۷۶)

رُبط آیات

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو معجزات بھی دکھائے تو اُس نے انکار کیا اور تکذیب کی۔ کہنے لگا کہ یہ تو جادو کا کارنامہ ہے۔ اُس نے عام لوگوں کو یہ کہہ کر مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ موسیٰ (علیہ السلام) سحر کے زور سے تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بہترین تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے۔ لوگوں کو اکا یا کہ تم

اپنی تمام تدبیر اور قوت اکٹھی کر د اور پورے منظم طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ
 کر دے۔ چنانچہ حواریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ جشن کے دن ملک کے تمام
 سرکردہ جادو گروں کو جمع کیا جائے اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا
 جائے۔ جادو گر بھی بڑے لالچی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے
 تو ہمیں کیا ملے گا۔ فرعون نے انہیں بہت بڑا انعام و اکرام دینے اور اپنا مقدر
 بنانے کا وعدہ کیا۔ جب سب جادو گر میدانِ مقابلہ میں اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ
 علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا کہ دیکھو! خدا تعالیٰ پر افسرانہ باندھو کہ
 ایسا کرنے والا سخت عذاب میں مبتلا ہو گا۔ اگرچہ جادو گر کسی حد تک شل برداشتہ
 ہوئے مگر وہ انعام کے لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو
 گئے۔ اس مقابلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات یہاں بیان فرمائے
 ہیں اور بعض دوسری سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنا مضمون
 ہی آیا ہے جتنا حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے ضروری تھا۔
 جب مقابلے کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، تمام لوگ مقررہ تاریخ اور
 وقت پر مقررہ میدان میں جمع ہو گئے تو جادو گر اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے
 سامنے آگئے۔ جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا قُلُوا
يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى اِلٰى مَوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمْ اَنْ تَكُوْنُ
اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى يٰهٰمُ پہلے ڈالنے والے ہوں
 مطلب یہ تھا کہ مقابلے کی ابتدا کس کی طرف سے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی
 طرف سے یا جادو گروں کی جانب سے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا قَالَ بَلْ اَلْقَوْا بلکہ تم ہی ڈالو۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے جادو گر
 کو اپنے فن کا مظاہرہ پہلے کرنے کی دعوت دے دی۔ جادو گروں کے
 پاس کچھ رسایاں اور کچھ لاطعیاں تھیں۔ انہوں نے یہ چیزیں زمین پر پھینک
 کر مقابلے کی ابتدا کی۔ اللہ نے اس صورت حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے

ساحر و سحر
 طرف سے
 ابتدا

فَإِذَا حَبَّالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
 اُنْهَآ تَسْمَعُ جَوْنِی جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لاکھیاں بھینکیں، تو اُن کے
 جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ اس طرح نظر آ رہی تھیں گویا کہ وہ
 دور رہی ہیں۔

سحر ایک قسم کی نظر بندی یا کرب ہو تا ہے۔ شعبہ بازی سحرِ یزیم والے
 محض ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں
 میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا بلکہ حقیقت
 تو ویسی ہی ویسی ہی رہتی ہے، البتہ قریب نظر کے ذریعے حقیقت کے برخلاف
 نظر آتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہوا کہ جادو گروں کی لاکھیاں اور رسیاں دور ترقی
 ہوئی نظر آنے لگیں، ورنہ حقیقت میں بالکل ساکن تھیں۔

موسیٰ علیہ السلام
 کا رد عمل

الغرض! رسیوں اور لاکھیوں کو سانپوں کی صورت میں دھڑتا ہوا دیکھ
 کر فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے
 اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔
 کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف کس بات کا محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے
 فرستادہ تھے اور واضح نشانیاں لے کر اللہ کے حکم سے آئے تھے، لہذا
 انہیں اپنی مملکت کا قطعاً خوف نہیں تھا کیونکہ اللہ نے اُن کے ساتھ
 اپنی معیت کا وعدہ کر رکھا تھا، البتہ انہیں خوف اس بات کا تھا کہ شاید
 عام لوگ جادو اور معجزے میں امتیاز نہ کر سکیں۔ جس طرح جادو گروں کی رسیاں
 سانپ نظر آنے لگیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاکھی بھی سانپ بن گئی تو
 عام لوگ حقیقت اور مجاز میں کیسے فرق کریں گے۔ مفسر قرآن حضرت جلال الدین
 علیؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی قُلْنَا لَا تَخَفْ هُمْ نَہِی کہ اے
 موسیٰ! ڈرو مت۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی بیشک تم ہی غالب رہو۔

گے، لوگوں کو جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ کہ سچ کون سا ہے اور جھوٹ کون سا۔
 جادو گروں کے اس کرتب کے متعلق دوسری جگہ موجود ہے وَجَاءَ وَفَا
 بِسِحْرِ عَزِيزٍ (اعراف - ۱۱۶) انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔
 ہزاروں کی تعداد میں دوڑتے ہوئے سانپ دیکھ کر لوگ ڈنگ رہ گئے۔

اس کرتب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
 وَالْقِ مَافِ يَمِينِكَ اے موسیٰ! ڈال دو جو کچھ تھامے دائیں
 ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہی لاٹھی تھی، جو جیشہ آپ
 کے پاس رہتی تھی اور اللہ نے اُسی کو پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ فرمایا اس لاٹھی کو
 پھینکو تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا یہ نکل جائے گی جو کچھ جادو گروں نے بنایا ہے
 موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا تو وہ ایک
 اژدھا بن کر دوڑنے لگا جس نے جادو گروں کی رسیوں کے سانچوں کو
 نکل لیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب اُس بڑے اژدھا نے
 پھینکا را تو فرعون اور اُس کے حواریوں پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے
 ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کی۔ جشن کا دین تھا۔ اور یہ نظارہ عام
 لوگوں نے کھلے میدان میں مشاہدہ کیا۔

لَقَفَ كَمَا مَعْنَى نَگْلَا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے ”فتوح الغیب“
 میں لکھا ہے المومن وقاف والمنافق لقاف یعنی
 مومن آدمی ہر حرام اور مشکوک چیز سے رکنے والا ہوتا ہے جبکہ منافق ہر
 جائز و ناجائز کو نکل جانے والا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عمل مبارک اور
 تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے
 پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرنے کے یہ چیز کیا ہے اور کس نے بھیجی ہے
 اگر وہ چیز کھانے کے قابل ہوتی تو آپ ہاتھ بڑھاتے اور اگر صدقہ خیرات
 یا کوئی مشکوک چیز ہوتی تو کہتے اس کو اٹھا لو۔ اسی طرح ہر مومن آدمی وقاف

ہوتا ہے۔ وہ صرف حلال اور طیب چیز کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق آدمی جائز و ناجائز میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ حرام ہشکوک، نذر لعل اللہ، گیارہویں غرضیکہ ہر چیز ننگتا چلا جاتا ہے، ارشوت، دھوکہ دہی، جوا، سگنگ کا مال ہو، اُسے کچھ پروا نہیں ہر چیز مضموم کر جاتا ہے۔

فرمایا، اے موسیٰ! اس لاٹھی کو پھینک دو، یہ جادو گروں کی بناوٹی چیزوں کو ننگل لے گی۔ اِحْمَاصَ سَعَوْا حَسْبُكَ مَدَحَرِ اَنُہوں نے ایک جادو گر کا فریب بنایا ہے۔ بھلا حقیقت کے مقابلے میں ان رسیوں کی کیا حیثیت ہے۔؟ یاد رکھو! وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰ جہاں سے بھی آئے جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان تمام جادو گروں کو بھی منہ کی کسان پڑے گی اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ جادو جیسے علم فن کے لیے سزا بھی سخت مقرر کی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث لیں آتا ہے حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُۃً بِالسَّيْفِ یعنی جو شخص جادو کے ذریعے کسی کے قتل کا موجب بنتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے بشرطیکہ ثابت ہو جائے کہ اس کی موت کا ذریعہ جادو بنا ہے اور اگر جادو گر کے ذریعے کوئی کم تر نقصان پہنچا گیا ہے تو نقصان کی نوعیت کے مطابق کم تر سزا دی جاوے گی اگر کسی کو مالی نقصان پہنچا گیا ہے تو ملزم کو جرمانے کے علاوہ قید و بند کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔

الغرض! جب موسیٰ علیہ السلام کے اتر جانے جادو گروں کے چھوٹے چھوٹے سانپ سائے نکل لیے تو جادو گر بے بس ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا اس موقع پر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ فَالْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا اور سائے جادو گر سجدہ میں گر پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو گر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کر کے ہمارے جادو کو ناکام بنا دیا ہے اُس وقت قَالَ اَمَّا يَدِّيْ ہَرُونَ

جادو گروں
کی سجدہ ریزی

وَمُوسَىٰ كُنْ لَكَ إِيْمَانٌ لِّأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
پُر دگار پر، فرعون بڑا جا بڑ اور ظالم تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ
اُس کے جادوگر اُسے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اس طرح
اُس کی شکست کی راہ ہموار کریں۔ قَالَ اَمْنٌ مَّوَدَّكَ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ
لَكَ كُنْ لَكَ قَوْمٌ مِّمِّي اِذْ اَنْتَ تَنْتَهِزُ اَوَّلَ الْفَجْرِ
پر ایمان لے آئے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ ڈرامہ کھیلا ہے
تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو مگر ظاہری طور پر میری حمایت کر رہے تھے موسیٰ
علیہ السلام کے متعلق کہا اِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُفُّوا الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
یٰۤاٰیہٗمُ الرَّٰثِمِ جادوگر کہ جس نے تمہیں بھی جادو کا فن سکھایا ہے، تم سب
استاد شاگرد اور ایک ہی ٹھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ تم نے آپس کی ملی جلیکٹ
سے مجھے دھوکہ دیا ہے۔

کہنے لگا میں تمہیں اس سنگین جرم کی سزا دیے بغیر نہ چھوڑوں گا فَلَا
قَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ میں تمہارے
 ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دوں گا وَلَا صَلْبًا كُفْرًا فِي حَذُوعٍ
الْخَلِّ اور میں تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی لٹکا دوں گا۔ لوگ دیکھیں گے
 کہ تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی ہے تم میرے محکوم ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذرا
 کمر ہے ہو۔ لہذا تمہیں سولی پر لٹکانے کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ
 نے کراکروں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ سورۃ مائدہ میں اس سزا کا ذکر موجود ہے
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ (آیت - ۳۳) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول
 کے ساتھ ہمسریا رہتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ

فرعون کی
دھمکی

ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے سیٹھے کاٹے جائیں اور یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔

الغرض! فرعون نے جادو گروں کے لیے سخت ترین سزا تجویز کرنے کی دلیل یہ دی وَلْتَعْلَمَنَّ اَيْنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّالْبَقِيَّ اَنَّا كَمْ تَحْصِيں پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون دیر پا رہنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ فرعون نے جادو گروں کو سخت ترین الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر وہ موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کے رب پر ایمان لانے سے باز نہ آئے تو انہیں سخت ترین سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

جادو گروں کا
جواب

جادو گر حق کو پہچان چکے تھے اور اب وہ فرعون کے جال میں دوبارہ پھنسنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے فرعون کو ترہ کی بہ ترہ کی جواب دیا قَالُوا كُنْتَ لَوْ كُنَّا عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ کہنے لگے، ہم تمہیں ہر گز ترجیح نہیں دیں گے اُن واضح دلائل کے آنے پر جو ہمارے پاس آچکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول، فعل، معجزات، اُن کا نورانی چہرہ سب دلائل تھے جن کو جادو گر پہچان کر ایمان لا چکے تھے، اسی لیے انہوں نے فرعون سے کہا کہ ان حقائق کی موجودگی میں ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔ کہنے لگے ایک تو ہم واضح دلائل پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ وَالَّذِي فَطَرَنَا ہم اُس ذات کے مقابلے میں بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم تیری مجوزہ سزا سے ہر گز نہیں گھبراتے فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ پس تو جو فیصلہ چاہتا ہے کہ گزرا، ہم ہر گز خوفزدہ نہیں ہوں گے، ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی مدلل بات کی اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا تیرا فیصلہ تو اس دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے جسے تو ختم کر سکتا ہے۔ تو بیشک اپنا فیصلہ صادر کر دے، ہم ایمان سے نہیں پھریں گے۔

حضور علیہ السلام نے بعض دیگر سربراہانِ مملکت کی طرح ہر قتل والی روم کو بھی نامہ مبارک بھیج کر اسلام لانے کی دعوت دی تھی، یہ خط حضرت وحید کلجی کے ذریعے بھیجا گیا۔ جب یہ خط دربار ہرقل میں پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کے کچھ لوگ یہاں کہیں ہوں تو انہیں بھی حاضر کیا جائے تو ابوسفیان جو اس وقت تجارتی قافلہ کی قیادت کر رہے تھے، ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ہرقل نے بہت سے سوال کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیا محمد کے وین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے۔ تو ابوسفیان نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر ہرقل پکارا اٹھا کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے جب یہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے، تو پھر ایماندار ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی خوف یا لالچ اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ یہ جادوگر جو جھوٹی دیر پہلے تک مقابلہ کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب وہ ایمان میں پختہ ہو چکے تھے۔ وہ یکدم صدیقیوں، شہیدوں اور اولیاء اللہ کے رجبے میں پہنچ چکے تھے۔

جادو سے
توبہ

کہنے لگے اَنَا اَمَّا بِيَبْكَ اَيْشِكْ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں لیکن غفلت کا خطیہا تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ ہم بڑے بڑے کفر و گناہوں سے تائب ہوتے ہیں۔ اور اس جادو کی چیز سے بھی وَمَا اَكْرَهْتَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے فرعون سے کہنے لگے کہ تو نے ہمیں مجبور کر کے اللہ کے نبی کے مقابلے میں لاکھڑا کیا، ہم اس بات کی بھی اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ تمھارے نزدیک تو تمھاری سزائیں ہیں اور تم دیر پا ہو مگر یاد رکھو! ہمارے نزدیک وَاللّٰهُ حَيٌّ وَّ اَبْقٰی اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ انعام بھی اُسی کی طرف سے ہے اور سزا بھی اُسی کی دیر پا ہے۔ ہمیں یقین ہے اِنَّهُ مَكَّنْ سَمَاتِ رَبِّكَ مُجَرِّمًا

بیشک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ پس اس کے لیے جہنم تیار ہے اور وہ ایسی بری جگہ ہے لَا يَمُوتُ فیہا ولا یحییٰ کہ اس میں داخل ہونے والا نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہے گا۔ زندگی تو راحت سے تعبیر ہوتی ہے جو بالکل نہیں ہوگی اور موت اگر ختم کر دیتی ہے مگر جہنم والے کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔ سزا، دکھ اور تکلیف یہی ہوگی۔ ایسا شخص ہمیشہ فرہنی، روحانی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا رہے گا۔

اہل ایمان کے لیے انعام

اس کے برخلاف وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا جو کوئی ایمان کی حالت میں اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوگا۔ جو اللہ کی وحدانیت انہی کی نبوت، کتب سماویہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ اُس نے نیک اعمال بھی انجام دیے ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ان کو بلند درجات نصیب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جَدَّتْ عَدَّتْ تَجَرَّحَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قابلِ رہائش باغات نصیب ہوں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ خَالِدِينَ فِيهَا جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہاں سے کبھی بیخیز نہیں کیے جائیں گے یہ نعمت انہیں دائمی طور پر حاصل ہوگی۔ فرمایا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ اور یہ بدلہ اُس شخص کے لیے ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ یہ انعام اُس کو ملے گا جس نے اپنے آپ کو کفر، شرک، نفاق، بداخلاقی اور بد اعمالی سے بچا لیا۔

جادو گروں کے ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا۔ اُس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ فرعون نے انہیں وہی سزا دی ہوگی۔ جس کی اُس نے دہمکی دی تھی مگر وہ لوگ ایمان پر قائم رہے۔ اللہ نے

انہیں بلند درجات پر فائز فرمایا اور وہ کامل الایمان ہو کر شہادت کے مرتبے کو پہنچے۔ فرعون اور اس کے حواری ذلیل و خوار ہوئے مگر انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دوسری سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان باتوں کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ۝

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ پس بناؤ اُن کے لیے راستہ سمندر میں خشک نہ خوف کھاؤ (دشمن کے) پکڑنے کا اور نہ ڈر (ڈوبنے کا) ۝ پس چھپا کیا اُن کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ۔ پس ڈھانپ لیا اُن کو دریا کے پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا رہنمایت خطرناک طریق پر) ۝ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور راہِ راست نہ دکھایا ۝

جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور معجزات بھی دکھائے تو اُس نے اُسے جادو سے تعبیر کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، ہم تمہارے جادو کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کریں گے۔ چنانچہ ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں مقابلے کی ترغیب دی۔ کامیابی کی صورت میں انہیں انعام و اکرام دینے اور اپنا مقرب بنانے کا

رابطہ آیت

لائی بھی دیا۔ پھر جب مقررہ تاریخ پر جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے اُسے باطل کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور ہم اس کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پر ایمان لائے۔ فرعون اس بات سے سخت سیخ پا ہوا اور جادوگروں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم ایمان سے باز نہ آئے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اٹھے سیدھے کاٹ دوں گا اور تمہیں موسیٰ پر لٹکاؤں گا۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور اس سے ملے ہوئے ہو اور تم نے جان بوجھ کر شکست تسلیم کی ہے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کم و بیش چالیس سال تک حنی تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات بھی ظاہر فرمائے جن کا ذکر سورۃ الاسراف میں موجود ہے مگر فرعون اور اُس کے حواریوں نے تسلیم کیا بلکہ اس سرکشیوں پر ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ حنی کہ اس سرکشی لوگ پکارا اٹھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کے آنے سے پہلے ہم ظلم و ستم کا شکار بنتے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی غلاب میں مبتلا ہیں، بلکہ ہمارے مصائب میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی۔ کیونکہ بالآخر اچھا انجام صبر کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، اُن کے مظالم کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ کوئی وقت لائے گا۔ جب تمہاری تمام پریشانیوں دور ہو جائیں گی۔ اُدھر فرعونیوں کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو زبان سے اقرار کرتے کہ جب یہ تکلیف دور ہو جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ اُن سے وہ مصیبت ٹال دیا تو پھر انکار کر دیتے اور کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام! تیری یہ نشانیاں جادو محض ہے جسے ہم تسلیم کرتے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

اس دوران طویل عرصہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوہی مطالبات تھے۔ ایک یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور دوسریہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ تاکہ میں انہیں اُن کے اصل وطن شام و فلسطین لے جا سکوں، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے آپ کے دونوں مطالبات مسترد کر دیے۔ فرعون نے کافر بن گیا کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے مگر وہ اپنی ہٹ مصلحتی کے باعث ایسا نہ کر سکے۔ اس کے برخلاف جادوگروں نے حقیقت کو پایا وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیاں کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور یہی حقیقت ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔

مصر سے
ہجرت

جب فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوا، تو اللہ نے اُن کی آزادی کا پروگرام ان خود بنایا اور اس کے لیے تمام ضروری وسائل مہیا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ چونکہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا وقت آن پہنچا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اَنْتَ اَسْرِعْ بِجَسَدِیْ میرے بندوں یعنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل چلو۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج سے متعلق تو رات میں "خروج" کے نام سے ایک مستقل باب ہے اسرائیلیوں کا کسی تلوار میں جانے کا پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا جس کے لیے وہ شہر سے باہر اکٹھے ہوتے تھے۔ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے انہوں نے فرعونوں سے اجازت بھی لے رکھی تھی اور بعض نے اس موقع کے لیے فرعونوں سے زیورات بھی بھیستے لے لیے تھے۔ بنی اسرائیل مقررہ تاریخ پر اپنی تقریب میں شریک ہوئے اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات ان کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں۔ اس رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اس کی

منال واقعہ مطرح میں بھی ملتی ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
(جنی اسرئیل - ۱) پاک ہے وہ ذات جو اپنے بند سے کمراتوں رات مسجد حرام
سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔

حضرت یعقوب اور یوسف علیہما السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل
کنعان سے مصر میں داخل ہوئے تھے تو اُن کی تعداد ستر بہتر یا انسی تھی
مصر میں اگر وہ خوب بڑھے پھولے، حتیٰ کہ تاریخی روایات کے مطابق
چار سو سال کے عرصہ میں اسرائیلیوں کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ
چکی تھی۔ ان سب کو ہمراہ لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔
فرعون نے ایک دو دن تک تو یہی خیال کرتے رہے کہ اسرائیلی اپنی تقریب
میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار
کے مطابق یہ سب لوگ یہاں سے ہجرت ہی نہ کر جائیں۔ فرعون نے فوج
اور دیگر امرائے سلطنت کو فوری تیاری اور اسرائیلیوں کے تعاقب کا حکم
دیا تاکہ انہیں ہجرت کرنے سے روک کر دوبارہ اپنی غلامی میں لے سکیں
جیسا کہ سورۃ الشعراء میں مذکور ہے بنی اسرائیل چلے جا رہے تھے، سامنے
سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا۔ اسرائیلی فرعون کے
مزاج اور اس کے ظلم و ستم سے واقف تھے لہذا وہ ان حالات میں سخت
پریشان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو تسلی دی اور فرمایا گھبرو نہیں رات
مَعِيَ رَحْمَتٌ رَبِّيَ (آیت - ۶۲) میرا پروردگار میرے
ساتھ ہے۔ ہم اُنھی کے حکم سے نکلے ہیں، لہذا وہ ضرور ہماری رہنمائی
فرمائے گا۔

سمندر میں
خشک راستہ

جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے بھٹکنے کا کوئی
راستہ نہ تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
حکم دیا فَاصْرِبْ لَهُمْ مَرِجًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَكْبِتُ

کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ۔ عرب کا معنی مارنا ہوتا ہے۔ اور مطلب یہی تھا کہ اپنی لاکھی کو پانی میں مار دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے درمیان راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ جو بنی موسیٰ علیہ السلام نے لاکھی ماری سمندر کا پانی دو لخت ہو گیا اور درمیان میں چلنے کا راستہ بن گیا۔ راستے کے دونوں طرف پانی دیواروں کی شکل میں مجمد ہو گیا جسے سورۃ الشعراء میں **كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ** (آیت - ۶۳) کا نام دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے، اس لحاظ سے بارہ راستوں کا ذکر بھی آتا ہے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے مقررہ راستے پر چل رہا تھا۔ بہر حال لاکھی مارنے سے پہلے راستہ بنا اور پھر ایسی ہوا چلی کہ راستہ خشک ہو کر چلنے کے قابل ہو گیا، لاکھی کے ساپ بن جانے کی طرح سمندر میں خشک راستہ کا بن جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ معجزہ یا کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا کہ جب چاہے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کر سکے۔

اللہ نے فرمایا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنائیں اور اُس پر چل پڑیں **لَا تَخْذُوا دُرُكًا** اور دشمن کے ہاتھوں کچڑے جانے کا خوف نہ کھائیں۔ دوسری آیت میں ہے اسرائیلیوں نے سخت خوفزدگی کی حالت میں کہا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام! **اِنَّا كُنَّا دُرُكًا** (الشعراء - ۶۱) ہم تو کچڑے گئے چونکہ دشمن سر پر پہنچا ہے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو زبانی تسلی دی کہ دشمن کی طرف سے مت ڈرو **وَلَا تَحْزَنُوا** اور نہ ہی پانی میں ڈوب جانے کا خوف کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر پانی میں اترتے ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں تو فرعون کے ہاتھوں کچڑے جلتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کی حفاظت اور فرعونوں کی

بلا خوف
خطر سفر

غرقابی منظور تھی لہذا فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ۔

بنی اسرائیل ان خشک راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون کا لشکر تعاقب کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے اسرائیلیوں کو سمندر کے سچوں سچ چلتے ہوئے پایا۔ چنانچہ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبِجُنُودِهِ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت اُن کے پیچھے چل پڑا۔ یہ لشکر گھوڑوں اور رتھ گاریوں پر سوار تھا، اس میں شاہی خاندان کے افراد، اسرار اور باقی لوگ شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، تاہم فرعونوں کی تعداد دس بارہ لاکھ سے کم نہ تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرعونؑی لشکر پانچ حصوں یعنی مہمۃ الجیش، ہیمنہ، میسرہ، قلب اور ساتھ پر مشتمل تھا اور صرف مہمۃ الجیش میں سات لاکھ افراد تھے اس سے باقی حصوں کا اندازہ بھی لگایا جاسکتا ہے۔ بہر حال اللہ نے اس مقام پر اجمالی بات بیان کی ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی دلانا مقصود ہے کہ وہ دشمن سے خوفزدہ نہ ہوں۔ تکالیف ضرور آئیں گی مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے اسی طرح کامیابی عطا کرے گا۔ جس طرح سخت مصائب برداشت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔

لشکر فرعون
کی غرقابی

جب فرعونؑی لشکر نے دیکھا کہ اسرائیلی سمندر کے درمیان خشک راستے پر چلے جا رہے ہیں، تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے بھی اسی راستے پر چل کر تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرعون آگے آگے تھا۔ صبح پہلے اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں اتارا۔ اُس کو دیکھ کر سارا لشکر سمندر میں خشک راستے پر کود پڑا۔ جب فرعونؑی لشکر درمیان سمندر پہنچا تو اس اثنا میں قوم موسیٰؑ سمندر کو پاؤں چکی تھی۔ پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس کی منجند دیواریں آپس میں اکٹھی خشک راستہ ختم ہو گیا اور سارا فرعونؑی لشکر سمندر کی لہروں کی نذر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَغَشَّيْهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيْهُمْ پھر اُن کو پانی کی موجوں نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ پھر مرت

پوچھو کہ اُن کا کیا حشر ہوا۔ لاکھوں کے لشکر میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا۔
 البتہ فرعون کی لاش کے متعلق اللہ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے **فَالْيَوْمَ
 نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً** (آیت ۹۲)
 آج ہم تیری لاش کو جمع زرہ باہر پھینک دیں گے تاکہ یہ پیچھے آنیوالوں کے
 لیے باعث عبرت ہو۔ یہ لاش آج تک مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ
 لاش کچھ عرصہ تک برٹش میوزیم میں بھی رکھی گئی مگر بعد میں واپس مصر لے جانی گئی۔
 اللہ نے فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب وہ
 ڈوبنے لگا تو اُس نے کلمہ پڑھ دیا مگر اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے ہاں
 قبول نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا **الْأَنْوَاقُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ
 مِنَ الْمُفْسِدِينَ** (یونس - ۹۱) عذاب کو دیکھ کر اب ایمان
 لائے ہو۔ جب کہ ساری عمر غنڈہ گردی کرتے رہے۔ اب ایمان لانے
 کا وقت گزر چکا ہے، لہذا تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلکہ آنے
 والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ اس ساری خرابی کا ذمہ دار خود فرعون تھا **وَأَضَلَّ
 فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ** اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ وہ اُن سے کہتا
 تھا **وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّكْبِ** (المومن - ۲۹) میں
 تمہیں ٹھیک راستے پر چلا رہا ہوں، اسی پر چلتے رہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی
 بات نہ ماننا، وہ تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے اور تمہارے آباؤ اجداد
 سے آنے والے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ فرعون
 نے اپنی قوم کو گمراہ کیا **وَمَا هَدَىٰ** اور انہیں راہ راست نہ بتلایا فرعون
 جس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا تھا وہ تو تباہی اور ہلاکت کا راستہ تھا۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں فرعون اپنے لشکر کی قیادت
 کر رہا تھا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے چلے

قدم فرعون
 کی گمراہی

گافَاوَرَدَهُمُ النَّارَ (ہود - ۹۸) اور انہیں لے کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ یہ تو بہت ہی برا نوشہ ہے جو اُن کو ملے گا۔ دنیا میں پانی میں غرق ہوئے تو آخرت میں جہنم نصیب ہوگی۔ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَكَيْومَ الْقِيَامَةِ (آیت - ۹۹) اس دنیا میں بھی اُن پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی لعنت میں مبتلا ہوں گے۔ اب جو کوئی فرعون کا ذکر کرتا ہے اُس پر اور اُس کے ساتھیوں پر لعنت بھیجنا ہے کہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا مقابلہ کیا مگر ناکام و نامراد ہوئے۔ اور بالآخر جہنم میں پہنچے۔ اللہ نے یہی بات یہاں پر اشارتاً بتلائی ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں راہِ راست پر گامزن نہ ہونے دیا۔

یہاں تک فرعون کا واقعہ اللہ نے اجمالاً بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آرہا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں اور قبطیوں دونوں اقوام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے قبطی تہذیب و تمدن کی موجودگی میں غرق ہو گئے، اب اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ قَدْ اٰجٰیْنٰکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْنٰکُمْ
جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَیْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّٰ
وَالسَّلٰوٰی ۝۸۰ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ
وَلَا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبِیْؕ وَمَنْ
یَّحِلَّ عَلَیْهِ غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝۸۱ وَاِنِّیۡ لَنَفَّارٌ
لِّمَنْ تَابَ وَامِنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰی ۝۸۲
وَمَاۤ اَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰۤمُوسٰی ۝۸۳ قَالَ هُمْ
اَوْلَآءِ عَلٰی اَثَرِیْ وَعَجِلْتُ اِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضٰی ۝۸۴
قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْۢ بَعْدِکَ وَاَضَلَّھُمْ
السَّامِرِیُّ ۝۸۵

ترجمہ :- اے اسرائیل کی اولاد! تحقیق ہم نے نجات دی
تم کو تمہارے دشمن سے۔ اور وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور
کی داہنی طرف کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوی ۝۸۰
کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور
نہ سرکشی کرو اُس میں۔ پس اترے گا تم پر میرا غضب۔ اور
جس پر اُترا میرا غضب، پس تحقیق وہ ہلاکت میں گر پڑا ۝۸۱
اور بیشک میں البتہ بہت بخشش کرنے والا ہوں اُس کیلئے

جس نے توبہ کی ، اور ایمان لایا ، اور نیک عمل کیا ، اور پھر پتہ
کے راستے پر قائم رہا (۸۲) اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا ہے
تجھ کو اپنی قوم سے اے موسیٰ ! (۸۳) کہا (موسیٰ نے) یہ آ
ہے ہیں میرے پیچھے ۔ اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف
اے پروردگار ! تاکہ تو راضی ہو جائے (۸۴) فرمایا (اللہ نے)
بیشک ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے
بعد ، اور گمراہ کیا ہے اُن کو سامری نے (۸۵)

رابطہ آیات

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعہ کا وہ حصہ بیان کیا ہے جس
میں انہوں نے فرعون کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ، مگر اُس نے اور اُس کے حواریوں نے یہ
پیغام قبول نہ کیا بلکہ آخر وقت تک کفر و شرک پر اڑنے لگے ۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ
علیہ السلام کی طرف مہجی بھیجی کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں ۔
موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی ، مگر آگے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون تعاقب کر رہا
تھا ۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو معجزانہ طریقے سے سمندر سے پل ڈالتا دیا ۔ جب فرعون مع
شکر موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر سمندر میں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کی رُکی ہوئی موجوں کو
چھوڑ دیا اور سارا فرعونی لشکر غرق کر دیا ۔ اس مقام پر اللہ نے یہ بت اجمال کے ساتھ بیان
فرمائی ہے اور فرعون کی مذمت کی ہے کہ اُس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا ۔ وہ دعویٰ کرتا تھا
کہ میں اپنی قوم کو صحیح راستے پر چلا رہا ہوں لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی ۔ اس گمراہی
کے باعث سارے فرعونی اس دنیا میں ہلاک ہوئے اور قیامت کو بھی جہنم کا امین دھن
بنیں گے ۔

اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یاد دلایا ہے کہ اُس نے انہیں
غلامی سے نجات دلائی اور پھر آگے روحانی اور مادی دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ۔ اسرائیل
یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ بنی اسرائیل کی پوری قوم

بنی اسرائیل
بنی اسماعیل

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھی، اسی لیے وہ اولادِ اسرائیل کہلائی۔ اُدھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بارہ بیٹے تھے۔ اللہ نے اُن کی نسل بھی خوب پھیلادی۔ عرب کے تمام قبائل اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوم نہ صرف عرب کی سرزمین میں پھیلی پھولی بلکہ یہ لوگ عرب سے باہر بھی پھیل گئے، عراق، شام اور ایران تک عرب قبائل آباد ہو گئے۔

غلامی سے
نجات

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اٰے اسرائیل کی اولاد! ہم نے تم پر بڑا احسان کیا۔ قَدْ اٰجٰیْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ کہ تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی۔ تم صدیوں سے فرعون کی قوم کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور مسلسل تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ مشقت کے کام کمرے تھے اور ذہنی اور جسمانی کوفت کا شکار تھے۔ اللہ نے تمہیں غلامی جیسی غیر فطری حالت سے نکال کر آزادی کی فطری حالت میں امن و سکون نصیب فرمایا۔ سُورَةُ بَقَرَةٍ میں ہے فَاجْزِیْنَاكُمْ وَاَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ تمہیں ایسی حالت میں نجات دی کہ تم قوم فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈوبنا ہوا دیکھ رہے تھے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اُن کے دشمن سے نجات دینے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمن ہر طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ تحقیر آمیز سلوک کرتا ہے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں۔ من حیث القوم مسلمانوں کے بیشمار دشمن زمین میں پھیلے ہوئے ہیں جو انہیں سیاسی، معاشی اور علمی رنگ میں ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے

رہتے ہیں مسلمان اقتصادی اور سائنسی لحاظ سے بڑی طاقتوں کے غلام بن چکے
ہیں اور ان کی خواہش کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی
میشنری، اس کے پرنسپل، جنی، کرسچن، کاتھولک، پروٹیسٹنٹ، انجیلی، مسیحی،
مستعار لینا پڑتا ہے۔ یہ اقوام مسلمانوں کی کبھی مہمراز اور دوست نہیں ہو
سکتیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَکُم مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اَعْدَآءٌ کَثِیْرٌ ۚ وَلَا
النَّصْرَی حَتّٰی تَمْلَکَہُمْ (البقرہ - ۱۲۰)

یہود و نصاریٰ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ
آپ ان کا دین قبول کر لیں اور ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیں۔ آگے
فرمایا قُلْ اِنَّمَا یُہْدِی اللّٰہُ الَّذِیْ یُہْدِی اللّٰہُ ہُدًی تَوْصِیۃً
اللّٰہِ کی ہدایت ہے۔ یہود و نصاریٰ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی
کتابوں اور شریعت کو بگاڑ رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی آخری کتاب قرآن حکیم
کو انسانی صحیفہ سمجھتے ہیں، بھلا ان کو آپ کیسے راضی کر سکتے ہیں۔

بہر حال اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس انعام کا ذکر کیا کہ اس نے
انہیں دشمن سے نجات دی۔ اور پھر دوسرا انعام یہ یاد دلایا وَوَعَدْنَاکُمْ
جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ اور تم سے وعدہ کیا کہ وہ طور کی دائیں جانب کا
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔
کوہ طور کوئی زیادہ اونچا پہاڑ نہیں ہے، تاہم اس کی داہنی جانب قدرے
بلند ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کی اس جانب آکر
چالیس دن تک اعتکاف کرے تو پھر آپ کو مطلوبہ کتاب عطا کر دی جائے
گی۔ دراصل کتاب کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کی فرمائش
پر کی تھی۔ جب یہ قوم فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر صحرائے سینا میں پہنچی تو انہوں
نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ مصر میں تو ہم فرعون کے غلام تھے، وہاں
نہ ہماری کوئی تہذیب تھی اور نہ کوئی قانون جس پر از خود عمل کر سکتے۔ اب ہم

کتاب
دینے کا
وعدہ

آزاد ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ ہمارے لیے قانون کی کوئی کتاب نازل کرے جس پر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے بعض سرکردہ آدمیوں کو لے کر کوہ طور کی دہائی سمت میں آجاؤ۔ وہاں پر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاؤ۔ پہلے تیس دن کی مدت مقرر کی اور پھر اُسے بڑھا کر چالیس دن کر دیا۔ تو فرمایا ایا کرے گے تو میں تمہیں تورات یعنی قانون عطا کروں گا جس پر بنی اسرائیل عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں گے۔ چنانچہ چالیس دن کے بعد اللہ نے تورات عطا فرمائی جس کی تفصیلات سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔ اسی کتاب کے عطا کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے طور کی دہائی جانب کا وعدہ کیا۔ تورات ایک روحانی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کتاب عطا کرنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے اس کتاب پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا تھا، مگر اسرائیلیوں نے اس میں کمزوری دکھائی۔ اللہ نے فرمایا: **وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ (اعراف - ۱۷۱)** اور اُس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو اُن کے اوپر معلق کر دیا اور فرمایا کہ اب کتاب پر عمل کرنے میں پس و پیش کرتے ہو، اچھے عہد کرو۔ ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا سورۃ البقرہ میں بھی ہے **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ (آیت - ۹۲)** ہم نے کوہ طور تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور حکم دیا کہ اس خطا کردہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چنانچہ اسرائیلیوں نے پھر سچے عہد کیا کہ ہم اس کتاب پر عمل پیرا ہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی انعام تھا مگر اسرائیلیوں نے اس کی قدر نہ کی۔

کتاب اللہ
بطور روحانی
نعمت

آج مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن حکیم موجود ہے

مگر مسلمانوں میں صحیح ایمان موجود نہیں جس کی وجہ سے نہ ان کے اذہان صحیح ہیں۔ اور نہ کتاب کے ساتھ حقیقی عقیدت موجود ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں لَا يَبْقَى مِنْكَ الذِّكْرُ إِلَّا رَسْمُهُ کتاب اللہ کے محض نقوش ہی باقی رہ جائیں گے، اس کی تعلیم، تفہیم اور اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے، صحیح احادیث میں اس کی تشریح بھی موجود ہے، مگر مسلمان ہیں کہ اس کے علوم و معارف کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (المسالت ۵۰) تو پھر اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی۔ جس پر ایمان لاؤ گے، یہ تو اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد رسالت اور کتب سماویہ کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح کا راز پنہاں ہے اس کتاب کا دعویٰ ہے ذَلِكُمُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (البقرہ - ۲) کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اس کے ذریعے تقویٰ اختیار کرنے والوں کی صحیح راہنمائی ہوتی ہے۔ منافع اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ ہماری قسمتی کی انتہا ہے کہ اس عظیم نعمت کی موجودگی میں ہم اس کے فیوض و برکات سے محروم ہیں۔ دنیا میں لاعداد قانون بنتے ہیں جن میں ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اس کیجہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا جرمنی، چین ہو یا جاپان قانون میں تبدیلی مسلسل جاری رہتی ہے۔ یہ صرف مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں ایسا قانون موجود ہے جو پاکیزہ اور اٹل ہے اور اس میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ قیامت تک کے لیے یکساں طور پر کارآمد قانون ہے۔ جو انسان کی دنیوی اور آخری فلاح کا ضامن ہے۔

آج دنیا میں مسلمانوں کی ذہنی غلامی کا یہ حال ہے کہ ان میں ملی شعور تک باقی نہیں رہا۔ یہ نہ تو اپنے ذہن سے پروگرام بنا سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے تمام پلان (منصوبے) امریکہ، روس یا انگلینڈ کے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اور ان کی تمام سکیموں میں ایک مشترک قدر یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی غلامی میں جکڑا جائے۔ آج ملک میں کوئی ایسا پلان موجود نہیں جو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا سدباب کر سکے اور مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے۔ ہر سال خسارے کا بجٹ بنتا ہے اور ملک مقروض سے مقروض تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی میسج آج تک پیدا نہیں ہوا جو ملک کو غیر اقوام کی اقتصادی اور ذہنی غلامی سے آزاد کر سکے۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی نظام بھی بین الاقوامی پابندیوں سے آزاد نہیں۔ کہنے کو تو ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں مگر بدترین قسم کی ذہنی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے راہنمائی حاصل کرتے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کو مشعل راہ بناتے خلفائے راشدین کے دورِ وائے پروگرام بناتے، مگر یہ سب کچھ بھول کر ہم نے اختیار کو ہی اپنا ہادی و راہنما لیکر لیا ہے اور ہر معاملے میں انہی کی رائے کو صواب سمجھتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور اشترکیوں نے ہمارے اذہان کو اس قدر ڈوف کر دیا ہے کہ اب ہم انہی کے دماغ سے سوچتے اور انہی کے پروگرام پر عمل کرتے ہیں۔ کتاب کی روحانی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مادی نعمت کا ذکر کیا ہے جو اُس نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ یہ لوگ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو ان پر غلامی کے اثرات ابھی تک موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شام و فلسطین کی سرزمین دوبارہ عطا کر دے گا۔ مگر یہ لوگ غلامانہ ذہن کی وجہ سے اس قدر لپٹ ہو چکے تھے کہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَاِهْکَا مُحَرَّمَةٌ

من و سلوی
بطور مادی
نعمت

عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ ط فَذَلِكُمْ
تَأْسَرُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (البقرہ - ۲۶) سرزمین شام
فلسطین ان پر چالیس سال تک عزم قرار دے دی گئی ہے۔ یہ اسی صحرا میں
سرگرداں پھرتے رہیں گے، لہذا اے موسیٰ! آپ اس فاسق قوم پر کچھ افسوس
نہ کریں۔ بنی اسرائیل اس صحرا میں نظر بند ہو کر سزا بھگت رہے تھے۔ مگر
اللہ نے اس حالت میں بھی ان کو اپنے انعامات سے نوازا۔

اس لقمہ و دق صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے اولین مسئلہ پانی اور خوراک
کا تھا۔ اُن کو لباس کی ضرورت تھی، جب یہ لوگ مصر سے نکلے تھے تو اللہ
نے عرصہ تک اُن کے مصری لباسوں کو اُن کے جسموں پر قائم رکھا اور معجزانہ
طور پر اُن کو بھٹنے سے محفوظ رکھا۔ چھ سات لاکھ کی آبادی کے لیے رات کو
روشنی کا انتظام کیا۔ پانی کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے۔ اور خوراک کے لیے
فرمایا وَلَنَزِّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّاءَ وَالسَّكَّوٰی اے بنی اسرائیل!
ہم نے تم پر مَن اور سکویٰ نازل فرمایا۔

مَنَّاءَ کا لفظی معنی احسان ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا
انعام تھا کہ اُس نے بنی اسرائیل کے لیے بغیر مشقت کے روزی کا سامان
پیدا کر دیا۔ یہاں پر مَن سے مراد ترنجبین جیسا شکرہ کا ایک مادہ ہے۔ جو
بنی اسرائیلی بقیوں میں بارش کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ یہ لوگ اُسے اکٹھا
کر لیتے جو ان کی بہترین خوراک بنتا۔ انسانی جسم کی نشوونما کے لیے دو بنیادی
چیزیں ضروری ہیں۔ ایک شکر اور دوسری لحمیات۔ اطباء کہتے ہیں کہ ایک
تندرست آدمی کے لیے سات سو کلو ری ضرارت کی ضرورت ہوتی ہے
جو اُس کے جسم میں موجود شکر سے پوری ہوتی ہے۔ آپ جو بھی خوراک استعمال
کرتے ہیں وہ معدے اور جگمہ میں جا کر شکر انگوری میں تبدیل ہو جاتی ہے
اور پھر خون میں شامل ہو کر انسانی جسم کی توانائی کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر جسم

میں شکر کا نظام خراب ہو جائے تو ذیابیطس (SUGAR شوگر) کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے انسانی جسم کی شکر کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں اور وہ گھل گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ الغرض ! اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اُن کی خوراک کی ایک بنیادی ضرورت من نازل کر کے پوری کر دی۔

خوراک کا دوسرا لازمی جزو لحمیات (پروٹین) ہیں جسے اللہ نے سلویٰ کی شکل میں مہیا فرمایا۔ سلویٰ بٹیر کی قسم کا ایک جانور تھا۔ ہوا انہیں غول در غول بنی اسرائیل کی بستیوں کے قریب لے آتی تھی۔ اور پھر یہ لوگ انہیں پک کر خوراک بنا لیتے تھے۔ تمام حلال جانوروں اور پرندوں میں سے لطیف ترین گوشت بٹیر کا ہے، اللہ تعالیٰ یہی پرندے بنی اسرائیل کو بھیجے بٹھے بھیج دیتا تھا، وہ انہیں پک کر ذبح کرتے اور اپنی خوراک بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوراک بھی اسی طرح مدت مہیا فرمائی جس طرح خود رو کھنیاں ہوتی ہیں جو بہار اور بہار کے موسم میں بغیر محنت کے خود بخود آتی ہیں اور لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْكَمَّاءُ مِنَ الْمَيْتِ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ یعنی کھنیاں مرنے ہی کی قسم سے ہیں جن کا پانی آنکھوں کی امراض کے لیے شفا بخش ہے کھنیاں پکا کر بطور سالن بھی استعمال کی جاتی ہیں اور اُن کا ذائقہ بھی گوشت سے ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ نے سلویٰ نازل فرما کر بنی اسرائیل کے لیے گوشت کا بندوبست بھی کر دیا۔ اگر پکیزہ گوشت میسر آ جائے تو انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اللہ نے اہل بہشت کے متعلق فرمایا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (الواقفہ - ۲۱) کہ اُن کو پرندوں کا من پسند گوشت حاصل ہوگا۔ الغرض ! اللہ تعالیٰ نے سلویٰ کا انتظام بھی کر دیا۔

خوراک کا بندوبست کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا كُلُوا مِنْ

طَلَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ إِنَّ پاكيزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور اس معاملہ میں سرکشی اختیار نہ کرو۔ اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنا کیونکہ اگر ایسا کرو گے فَيَجْعَلْ عَلَيْكُمْ عَذَابِي تو تم پر میرا غضب اتار دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ خدا کی نعمتوں کی ناقدری کر کے، خدا کی کتاب کی توہین کر کے اور بعلی کا مظاہرہ کر کے تم بچ جاؤ گے۔ نہیں بلکہ ایسا کر کے میرے غضب کو دعوت دینا ہے وَكَانَ مَكْرًا يَجْعَلُ عَلَيْهِ عَذَابِي فَقَدْ هَوَىٰ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا، وہ ہلاکت کے گڑھے میں جاگرا۔ ایسا شخص ذلت اور عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔

ایمان اور اعمال صالحہ

آگے اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بھی واضح فرمایا وَآتَى الْفَقَارَ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يَشْكُ فِيهِ بہت نچنے والوں اس شخص کو جس نے کفر، شرک اور معاصی سے توبہ کر لی۔ اور خدا تعالیٰ کی منت رالمت، ملائکہ، کتب سماویہ اور قیامت پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس شخص نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ایسے نیک اعمال جن کی شریعت مطہرہ تصدیق کرتی ہے اور خود انسانی عقل بھی انہیں اچھا ہی سمجھتی ہے۔ فرمایا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ پھر ایسا شخص ہدایت کے راستے پر قائم رہا۔ جس نے مغضوبین اور مقہورین کا راستہ اختیار نہ کیا۔ سچے دل سے تائب ہوا، ایمان لایا اور اعمال صالحہ انجام دیے تو ایسے شخص کے لیے میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ ہدایت کے راستے پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تادمِ رگ صحیح راستے پر چلتا رہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجہ - ۶۹) اپنے پروردگار کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہو، یہاں تک کہ تجھے موت آجائے۔

موسیٰ کی عجلت

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دی تو

آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ باقی لوگوں کو ہمراہ لے جانے کی بجائے فوری طور پر اکیلے ہی چلے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استفسار آیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى۔ اے موسیٰ علیہ السلام! تجھے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے آنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو عرض کیا قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتْرَكْتَنِي وَهِيَ لَوْ كُنْتُ مُتْرَكًا لَأَكِيدُ الْأَعْمَادَ بِالسِّبْطِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَاعْجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى۔ اے پروردگار! میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی۔ اُن کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے حکم کی جتنی جلدی تعمیل ہوگی، اللہ اتنا ہی راضی ہوگا۔

قَالَ اللَّهُ فِرَارًا قَدْ فَتَنَ أَقْوَامًا مِنْ أَجْدِكَ۔ اے موسیٰ! ہم نے تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا۔ آگے آرہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر جانے کے لیے تیار ہوئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ آپ کے جانے کے بیس دن بعد سامری کا واقعہ پیش آگیا اور اُس نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ نے یہاں اشارتاً فرمایا ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کر کے اُن سے بچھڑنے کی پوجا کرائی اور اس طرح انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔

فَرَجَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ
 يٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ
 عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ
 مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۙ ^(۸۶) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا
 مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ
 الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ^(۸۷) فَأَخْرَجَ
 لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
 وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَانْصَبْ ^(۸۸) أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ
 إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ^(۸۹)

ترجمہ :- پس کوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ، اندوہناک
 کہنے لگے اے میری قوم کے لوگو! کیا تم سے تمہارے پروردگار
 نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا دراز ہو گئی تم پر مدت یا
 ارادہ کیا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی
 طرف سے ، پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کا ^(۸۶)
 وہ کہنے لگے کہ ہم نے نہیں خلاف کیا آپ کے وعدے
 کا اپنے اختیار سے لیکن ہم سے اٹھوانے گئے قوم کی زینت
 کے بوجھ۔ پس ہم نے اُن کو پھینک دیا تھا۔ پس اسی طرح

ڈالا سامری نے (۸۷) پس نکالا ان کے لیے بچھڑا، ایک جسم تھا جس کے لیے بچھڑے کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ پس وہ مجبول گیا (۸۸) کیا نہیں دیکھتے یہ کہ وہ نہیں لوٹتا اُن کی طرف بات کا جواب، اور نہیں مالک ان کے لیے نقصان اور نہ نفع کا (۸۹)

رابط آیات

اس سے پہلے اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحرِ قلزم میں غرق کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ پھر بنی اسرائیل کو اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد دلائیں۔ ان میں روحانی نعمت اللہ کی کتابِ توریت تھی جو بنی اسرائیل کی اپنی خواہش کے مطابق انہیں عطا کی گئی اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے چند منتخب آدمیوں کے ہمراہ کوہ طور پر چالیس دن اعتکاف کیا تو اللہ نے نِعْمَتِ عطا کی۔ اسی دوران میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع بھی دی کہ اُن کی قوم سامری کی تحریک پر بچھڑے کی پوجا جیسے قبیح فعل میں مبتلا ہو چکی ہے۔

سامری
کون تھا

سامری کی شخصیت کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ شخص شمال کی طرف سے آنے والے قبائل میں سے سمیری قبیلے کا ایک فرد تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کے صوبہ کرمان کا رہنے والا تھا۔ بعض اس کا تعلق منگول نسل کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ شمال کی طرف سے یہی لوگ آئے تھے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سامری شام کی ایک بستی سادہ کا رہنے والا تھا اور اسی نسبت سے سامری کہلاتا تھا لیکن بعض مفسرین کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شخص بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا، بلکہ بعض تو اسے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی بتلاتے ہیں مگر یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگرچہ اپنی قوم میں ملاحلا ہوا تھا مگر منافق آدمی تھا۔ امام ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تفسیری روایت بیان کی ہے کہ اس شخص کا اصل نام

موسیٰ بن ظفر تھا جب کہ اللہ کے نبی موسیٰ بن عمران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے غیر معمولی طریقے پر فرعون کے گھس میں کی تو اس موسیٰ یعنی سامی کی پرورش کسی غار میں ہوئی۔ جب یہ بنی اسرائیل کے کسی گھس میں پیدا ہوا تو فرعونی حکم کے مطابق اس کے بھی قتل کیے جانے کا ذریعہ، لہذا اس کی ماں اس کو کسی غار میں پھینک آئی کہ شاید اسی طریقہ سے اس کی جان بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ جبرائیل اپنی دو انگلیاں اس کے منہ میں ڈالتے تھے جس میں سے ایک انگلی سے دودھ اور دوسری سے شہد نکلتا تھا جو اس نوزائیدہ بچے کی خوراک بنتا تھا بعض نین انگلیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس تیسری انگلی سے مکھن برآمد ہوتا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق کسی شاعر نے بڑی پتے کی بات کی ہے یہ

مُوسَى الَّذِي دَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ
وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی، وہ تو کافر ہوا، مگر جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں ہوئی اُس کو رسالت کا مرتبہ عطا ہوا۔ بہر حال یہ شخص اسرائیلیوں میں سے ہی تھا اور انہیں میں ملا ہوا تھا۔ اس کی مثال شیطان کی ہے جو جن ہو کہ فرشتوں میں ملا ہوا تھا۔ اور جس کے متعلق اللہ نے وضاحت فرمادی كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (الکہف - ۵۰) جس طرح شیطان نے موقع ملنے پر اپنی کبروت ظاہر کی اور فرشتوں کی صحبت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مردود پھٹا، اسی طرح سامی بھی بنی اسرائیل سے تعلق کے باوجود موقع ملنے پر اپنی خباثت سے باز نہ آیا اور لوگوں کو کچھ پڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ملعون پھٹا۔

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دورانِ اعتکاف ہی اطلاع دے دی

تھی کہ آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب چالیس دن کی مدت پوری ہوئی فَرَجَ مُوسَىٰ الْحَبْ قَوْمَهُ غَضِبَانَ اَسْفَاو واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اس حالت میں کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے اور غمگین تھے۔ آپ نے آکر دیکھا کہ لوگ کچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو سخت ناراض ہوئے۔ سورۃ اعراف میں بھی گزرجکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بڑی خفیگی کا اظہار کیا کہ اُن کی موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ قوم کو کبھی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے۔ توحید کا سبق دینے والے اللہ کے نبی کے لیے یہ بات واقعی اندوہناک تھی کہ اُن کی چند دن کی علیحدگی کے دوران ہی قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا غم ہو سکتا تھا کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے ہزاروں لوگ شرک جلی میں مبتلا ہو جائیں۔

ہر اہل ایمان کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی شخص اُس کے سامنے دینِ حق کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بدحالی کی وجہ سے بنگلہ دیش کے دس لاکھ مسلمان عیائیت قبول کر چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ افراد می حیثیت سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ حکومتی سطح پر ایسے بے بس لوگوں کو کوئی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ دراصل اس وقت دنیا کی سپر پاورز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے بس کر رکھا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمارے اس پاکستان میں بہت سے لوگوں کو عیدائی اور بعض کو مرزا ئی بنا لیا گیا ہے مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے۔ دنیا میں عیائیت نے وسیع جال پھیلا رکھا ہے۔ اُدھر دہریت بھی منہ کھولے مسلمانوں کو ہڑپ کر جانا چاہتی ہے۔ جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام

کا اپنی قوم کے خلاف غضب اور افسوس فطری اسرتھا۔

خدا کا غضب
کو دعوت

قوم کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا ردِ عمل یہ تھا۔ قَالَ يَقَوْمِ فَرَّيَا
اے میری قوم کے لوگو! اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا
کیا تمھارے پروردگار نے تمھارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ تو یہی
تھا کہ اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ کوہِ طور پر چالیس دن تک عبادت و
ریاضت میں مصروف رہو تو تمھیں تمھاری مطلوبہ کتاب عطا کر دیں گا۔ چنانچہ
اس وعدے کے مطابق ہم طور پر چلے گئے اور پھر تم نے پیچھے کیا گل کھلائے
فَرَّيَا اَفْطَا اَلْعَهْدُ عَلَیْكُمْ اَلْعَهْدُ کیا تم پر کوئی زمانہ دراز گزر گیا تھا۔ کہ تم
شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کل چالیس دن کی مدت میں سے صرف بیس دن
میں ہی تم بگڑ گئے اور بچھڑے کو معذور بنا لیا۔ فرمایا کیا مدت دراز ہو گئی تھی،
اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ یَّحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبُ رَبِّكُمْ
تم نے جان بوجھ کر یہ ارادہ ہی کر لیا تھا کہ تم پر خدا تعالیٰ کا غضب اترے
تم نے تو خود اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے۔ فَاَخْلَفْتُمْ
مَوْعِدَیْ پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں نے
تمہیں تاکید کی تھی کہ راہِ راست پر قائم رہنا اور توحیدِ خداوندی کا دامن نہ چھوڑنا
میں نے ہارون علیہ السلام کو بطور نائب بھی تمہارے پاس چھوڑا، اور میں نے
صاف کہا تھا وَلَا تَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْمُفْسِدِیْنَ (الاعراف-۱۴۲)
کہ فسادوں کی راہ پر نہ چلنا، مگر تم توحید سے تجاوز کر گئے اور میری بات
پر عمل نہ کیا۔

بچھڑے کی
مجبوری

موسیٰ علیہ السلام کی ملامت کے جواب میں قَالُوا اِنْ لَّوْگُوں نے
کہا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِکِنَا اے (موسیٰ) علیہ السلام!
ہم نے آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار
سے نہیں کی۔ ملک کا لفظ تین قرأتوں سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ملک

ملک اور ملک۔ ملک اور ملک کا معنی کبھی چیز کا قبضہ اور تصرف ہوتا ہے جبکہ ملک کا معنی بادشاہی ہے۔ تاہم اس مقام پر ملک سے مراد اختیار اور طاقت ہے۔ کہنے لگے ہم نے وعدے کی خلاف ورزی خود بخود نہیں کی۔ بات یہ ہے وَلَکِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ بلکہ ہم سے قوم کی زینت کے بوجھ اٹھوائے گئے۔ اوزار جمع وزر ہے جس کا معنی بوجھ یا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ زیورات ہیں جو مصر سے چلتے وقت اسرائیلیوں نے قبطیوں سے تقریب میں شرکت کے لیے مستعار لیے تھے۔ پھر کیا ہوا، کہنے لگے فَقَدْ فَتَنَّاہُمْ نے ان زیورات کو پھینک دیا چونکہ ان کے مالک قبطی لوگ غرق ہو چکے تھے، اس لیے یہ ان کو واپس نہیں کیے جاسکتے تھے اور نہ ہی ان کا استعمال ہمارے لیے جائز تھا، لہذا ہم نے ان زیورات کو کسی جگہ دفن کر دیا یا پھینک دیا تاکہ یہ استعمال میں نہ آسکیں۔ فَكَذَّبْتَ الْكَلْبَ السَّامِرِيَّ اور اس طرح سامری نے بھی ان کو پھینک دیا۔ اس کے بعد سامری کے شیطانی ذہن نے کام کیا۔ اُس نے ان تمام زیورات کو جمع کیا، ساروں کا کام تو جانتا ہی تھا فَاحْجَجْ لَهُمْ عَجَدًا اُس نے ان زیورات کو ڈھال کر بچھڑے کی ایک صورت بنا ڈالی وہ بچھڑا کیا تھا؛ جَسَدًا لَّهُ خَوَارِجُ ایک مجسمہ تھا جس سے بچھڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ جب اسرائیلیوں نے سونے کے بنائے ہوئے بچھڑے کو بولتے ہوئے دیکھا فَقَالُوا تو کہنے لگے هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى تمھارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مجبود تو یہ ہے۔ فَانْسَىٰ سَامِرِيٌّ

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بنی اسرائیل کے بعض بیوقوف اور غالی قسم کے لوگوں نے کی تھی، وگرنہ سمجھدار لوگ ایسی بات نہ کہہ سکتے تھے۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب بچھڑے سے آواز نکلتی تھی تو یہ

لوگ اُس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے تھے بعض رقص کرتے اور کئی دوسری بیہودہ حرکات کرتے۔ اس طرح سامری کی تحریک پر یہ لوگ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔

اس آیت کرمیہ میں زیورات کو بوجھ اور گناہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں کے لیے جائز نہ تھا۔ کیونکہ وہ قبیلوں سے عاریتاً لانے تھے مگر اُن کو واپس نہ کر سکے بعض کہتے ہیں کہ یہ زیورات اسرائیلیوں نے مانگ کر نہیں لیے تھے بلکہ جب فرعون غرق ہوئے تو اللہ کے حکم سے سمندر نے اُن کے زیورات باہر بھینک دیے تھے جو ان کو لبطو غنیمت حاصل ہوئے۔ مگر پہلی قوموں میں مالِ غنیمت کا استعمال بھی جائز نہیں تھا، یہ صرف آخری امت کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ مالِ غنیمت کے متعلق پہلی قوموں کے لیے دستور العمل یہ تھا کہ وہ سارا مال اکٹھا کر کے کسی ٹیلے پر رکھ دیتے تھے جسے آگ آکر خاکستر کر دیتی تھی۔ بہر حال قبیلوں کے زیورات کو گناہ اور بوجھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا استعمال اسرائیلیوں کے لیے روا نہیں تھا۔

دراصل اسرائیلی، بچھڑے کی پوجا پر اس لیے آسانی سے مائل ہو گئے کہ گائے پرستی پرانی اقوام مثلاً مصر لوہے میں قدیم زمانے سے رائج تھی اور اسرائیلی اس سے واقف تھے۔ اس برصغیر میں بھی ہندو گائے کو مقدس جانور سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پشاپ اور گوبر کو بھی نہ صرف پاک سمجھتے ہیں بلکہ ناپاک کو پاک بنانے والا مادہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کے باورچی خانے میں چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ یا پاؤں لگنے سے یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، چنانچہ اُس کی طہارت کے لیے اس پر گائے کے گوبر کا لیپ کرتے ہیں۔ بہر حال اس تصور کے پس منظر میں جب بچھڑے کے جسم سے بچھڑے کی آواز نکلی تو اسرائیلی اُس پر

لٹو ہو گئے اور اُسے معبود تسلیم کر لیا۔ انسانی دماغ کی کمزوری اور اُس کی عقلی
 کی یہ انتہا ہے کہ جب ماننے پر آتا ہے تو پچھڑے کو معبود بنا لیتا ہے اور جب
 انکار کرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کو پتھر مارتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر پچھڑے
 کے متعلق اجمالاً بات کی ہے۔ اس کے دوسرے اجزاء آگے آئے ہیں۔
 پچھڑے کے پجاریوں پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے۔
 أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا كَمَا يَهُتَفُونَ لَوِ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ
 دیکھتے کہ یہ پچھڑے ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا۔ وَلَا يَحْمِلُ لَهُمْ
 ضَرْأًا وَلَا نَفْعًا اور نہ اُن کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے
 اس جاہل قوم نے اس کو کیسے معبود تسلیم کر لیا، جو نہ خالق ہے، نہ قدرت
 نامہ کا مالک ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دے
 سکتا ہے۔ یہ صناعت تو خداوند تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، لہذا معبودِ برحق وہی
 ہے۔ ایسے ہی کفار و مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ
 شَرَّ الدِّوَانِ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبَعْمُ الَّذِيْنَ لَا
 يَعْقِلُوْنَ (انفال - ۲۲) ان کی مثال گونگے بہرے بدترین جانوروں
 کی ہے جو عقل سے خالی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ شرک عقلاً بھی
 درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جنگل یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو جہاں کسی نبی یا مبلغ
 کا گزرنہ ہو، تو اس سے نماز رُزے وغیرہ کی پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر
 اُس نے شرک کیا تو پچھڑا جائے گا کیونکہ اللہ نے اُسے عقل جیسی نعمت
 عطا کی ہے جسے بڑے کار لا کر وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دلائل
 قدرت کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا تھا۔ اگر اُس نے اپنی
 عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا تو قابلِ مؤاخذہ ہو
 گا، کیونکہ خدا کی توحید کو عقلی طور پر ماننا بھی ضروری ہے۔

میرے حکم کی نافرمانی کی (۹۳) کہا (ہارون نے) اے میری ماں کے بیٹے! نہ پکڑو میری داڑھی کو اور نہ سر کو۔ میں نے خوف محسوس کیا کہ تم کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان۔ اور تو نے انتظار نہیں کیا میری بات کا (۹۴)

رابطہ آیات

اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور تورات لانے کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کی غیر حاضری میں سامری نے سونے کا بچھڑا بنا ڈالا اور قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے اُن کی بے عقلی کا ذکر کیا کہ بچھڑے کے مجھے سے کد شاقی آواز سن کر اُسی پر لٹو ہو گئے اور اُسے معبود تسلیم کر لیا حالانکہ وہ نہ تو کسی بات کا جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی نفع و نقصان کا مالک تھا۔ اب آج کی آیات میں ہارون علیہ السلام کی طرف سے قوم کو تبلیغ اور موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ہارون علیہ السلام کو سرزنش کا بیان ہے اس کے ساتھ ہارون کے عذر کا ذکر بھی ہے جو انہوں نے اپنی برادری میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔

ہارون علیہ السلام کی تبلیغ

موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر موجودگی کے دوران ہارون علیہ السلام نے حق نیابت ادا کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی مگر وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی سے قبل ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ اے میری قوم! تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، اور کفر و شرک کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے اُن کو حکیمانہ طریقے سے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا وَ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ تمہارا پروردگار تو خدا ہے، رحمن ہے، تم نے بچھڑے کو معبود کیسے بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمن کا ذکر کیا گیا ہے

جس کی رحمتوں کی بارش تم پر ہر آن ہو رہی ہے۔ مگر تم نے خدائے رحمان کی بجائے پچھڑے کی پرستش شروع کر دی، یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا **فَاتَّبِعُونِي** تم میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری بات مانو اور پچھڑے کی پوجا نہ کرو۔ بنی ماموہ من اللہ ہوتا ہے جس کا اتباع فرض ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي** **يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آیت - ۳۱) اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیگا۔ بنی کے اتباع سے خدا کا قرب اور اُسکی محبت نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ ہر نبی کا اتباع ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو اور اطیعوا امری اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی نیابت میرے سپرد کر گئے ہیں۔ ان کی نیابت میں نظامِ شریعت اور نظامِ حکومت دونوں شامل ہیں، لہذا ان کی غیر حاضری میں میری اطاعت تمہارا فرض ہے۔ نیابت کے متعلق سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا **اُخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ** (آیت - ۱۴۲) میرے بعد میری قوم میں میری خلافت کا حق ادا کرنا، ان کی اصلاح کرنا، اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اسی فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کی نجاست سے بچانے کی ہر چند کوشش کی مگر قوم نے آپ کی بات پر کان نہ دھرا بلکہ کہنے لگے **قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ اَعْلِيٰنَ** ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے بلکہ اسی (شرک) پر جمے رہیں گے حتیٰ کہ جمع

اَلَيْسَ مَوْسَىٰ بِرَاحٍ تَحْتَ كَرَمِ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ہمارے پاس واپس آجائیں۔
 قوم نے صاف کہہ دیا کہ جب تک موسیٰ طور سے واپس نہیں آجائے ہم تمہاری
 بات ماننے کو تیار نہیں بلکہ اسی طرح اپنے نظریے پر قائم رہیں گے۔ عکوف
 کا معنی رک جانا یا محضر جانا ہوتا ہے۔ اسی کا ف بھی اسی مانے سے ہے
 لوگ خانہ خدا میں رک جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت
 کہہ کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ بہر حال بنی اسرائیل کے
 لوگوں نے ہارون علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے کیا تھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔
 یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک کے مطابق
 پچھڑے کی پوجا کا فتنہ سامری نے شروع کیا تھا جس کا اصل نام موسیٰ بن
 ظفر تھا اور جس کا تفصیلی تذکرہ کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ مگر افسوس کی
 بات ہے کہ موجودہ تورات میں اس واقعہ کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے
 جس سے اصل تورات میں تحریف کی واضح نشان دہی ہوتی ہے۔ موجودہ
 تورات میں طلائی، بچھڑا سازی اور سے معبود بنانے کے عمل کو سامری کی
 بجائے ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے (العیاذ باللہ) بائبل
 میں بعض دوسری تحریفات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق
 ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر گھر میں بت رکھے اور اس طرح
 بت پرستی کا ارتکاب کیا۔ آپ تو اللہ کے نبی اور صاحب صحیفہ رسول
 ہیں، آپ سے بت پرستی کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے؟ یہ سب یہودیوں
 اور عیسائیوں کی تحریفات ہیں۔ جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں کی ہیں۔ اللہ
 کے نبیوں کے متعلق بائبل میں بعض دیگر بد اخلاقی کی باتیں بھی داخل کر
 دی گئی ہیں جن کی قرآن پاک صراحت کے ساتھ تردید کرتا ہے۔ اللہ کے
 پاک نبی ایسی خرافات سے بالکل پاک تھے۔

تورات میں
تحریف

ہارون علیہ السلام
کو سزنش

جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ خود

ساختہ بچھڑے کے گرد جمع ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی رقص کر رہا ہے
 اور کوئی اس کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ ایسی بے ہنگم حالت دیکھ
 کر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے
 اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سزنش کی۔ اُن کا خیال تھا کہ شاید بھائی نے
 حق نیابت ٹھیک طور سے انجام نہیں دیا جس کی وجہ سے قوم شرک میں
 مبتلا ہو گئی ہے، قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا يٰ هَارُونَ مَا مَتَكَلَّمْتَ
 اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوا اِلَيْهِ هَارُونَ! تجھے کس چیز نے روکا جب کہ تو نے
 قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا اَلَا تَتَذَكَّرُ کہ نعم میرے پیچھے نہ آئے جب
 تم نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے تو تم نے فوراً آکر مجھے خبردار
 کیوں نہ کیا اَفَصَحَّيْتُ اَمْسِي کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟
 میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں لوگوں کی اصلاح کرنا اور
 مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، مگر یہاں تو شرک جیسا قبیح فساد برپا ہے
 تم نے اسے کیونکر برداشت کیا، اور میرے پاس نہ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام
 چونکہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، انہیں اپنے بھائی پر اس قدر غصہ آیا کہ
 اُن کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لکڑھکڑھکے اَلَيْسَ (اعراف ۱۵۰)
 اپنی طرف کھینچا۔

ہارون علیہ السلام
 کا عذر

اس سزنش کے جواب میں قَالَ ہارون علیہ السلام نے کہا يٰ بَنُوٓمِ
 اے میری ماں کے بیٹے! ظاہر ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام آپس میں
 حقیقی بھائی تھے۔ اگرچہ عمر میں ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر اللہ نے مرتبہ
 موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام
 کو "بھائی" کی بجائے "ماں کے بیٹے" کہہ کر مخاطب کیا تاکہ اُن میں جذبہ برحم
 پیدا ہو اور اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ پھر کہا لَا تَاْخُذْ بِسَبْحِيَّتِي وَلَا بِأَسْمِي
 بھائی! میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو یعنی مجھ پر سختی نہ کرو۔ بلکہ اس معاملہ میں

میرا غدر تو سن لو کہ میں آپ کے پیچھے کیوں نہ چلا آیا۔ کہنے لگے کہ میں نے تو ان لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی مگر اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ بے شک یہ قوم تو مجھے کمزور سمجھتے ہوئے قتل کرنے کے درپے تھی۔ فَلَا تَكْسُمْتُ بِیْ الْاَعْدَاءِ (اعراف - ۱۵۰) آپ میری سرزنش کہہ کے دشمنوں کو خوش نہ کریں، یہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، لہذا آپ میری معذرت پر ٹھٹھے دل سے غور کریں اور اس کے بعد کوئی کاروائی کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے اس وجہ سے نہیں آیا اِنَّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتُ بَیْنِیْ وَاسْرَآءِیْلَ مجھے ڈر تھا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے ظاہر ہے کہ اگر میں قوم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتا تو کچھ لوگ میری حمایت کرتے اور کچھ ان مشرکین کی پارٹی میں شامل ہو جاتے اور اس طرح قوم دو واضح گروہوں میں بٹ جاتی۔ میں ان کو اکٹھا رکھنے کے خیال سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہہ دیتے وَلَمْ تَرْفُقْ قَوْلِیْ کہ تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا یعنی بغیر اجازت کیوں آگئے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے اجتہادات مختلف تھے۔ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ انہیں قوم کے درمیان رہ کر ہی ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیئے، اُن کا خیال تھا کہ اگر میں ان سے علیحدہ ہو گیا تو شاید پھر قوم کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ برخلاف اس کے موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب قوم اس قدر یہودگی پر کمر بستہ ہو گئی تھی تو ہارون علیہ السلام کو ان سے علیحدگی اختیار کر لینا چاہئے تھی۔

بہر حال ہارون علیہ السلام نے یہ غدر پیش کیا کہ میں نے قوم میں تفریق کے خوف سے اُن سے علیحدہ ہونا پسند نہ کیا۔ اب ایک طرف شرک ہو رہا تھا اور دوسری طرف قوم میں تفرقہ بازی کا ڈر تھا مگر ہارون علیہ السلام نے فرقہ بندی کے مقابلے میں شرک کو برداشت کر لیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ اگلے روز کمرہ اُن کو بچھلتے بچھلتے رہیں گے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ اور قوم شرک سے باز آجائے گی۔ اور اگر اُن سے علیحدہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔

ہارون علیہ السلام نے پارٹی بازی کو پسند نہ کیا کیونکہ یہ بہت بری لعنت ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان سیاسی اور مذہبی پارٹی بازی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اُن کی ساکھ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پارٹی بازی ملکی ہویا لاقافی دونوں تباہ کن ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی جائز بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور مخالفت پر اُسے مخالفت کے نظریہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہارون علیہ السلام نے تفرقہ بازی کو قبول نہ کیا۔

ایک اشکال
اور اس کا
جواب

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے مگر انہوں نے بھائی کی اس قدر تذلیل کیوں کی کہ انہیں سر اور داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا۔ یہ تو بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے جس کی توقع اللہ کے نبی سے نہیں کی جاسکتی۔ دراصل گناہ کا ارتکاب نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو یہ گناہ نہیں بلکہ خطا یا سبب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی جو تحقیق کی تھی، ان کی یہ ناراضگی اللہ کی خاطر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہارون علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اور جو ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتی۔

اس قسم کی صورت حال موسیٰ علیہ السلام کو ایک قبلی کے قتل کے معاملہ میں بھی پیش آئی تھی۔ آپ سے قتل ضرور ہوا تھا مگر آپ کی نیت یا ارادہ قتل کا

نہیں بلکہ اسرائیلی کو ظلم سے نجات دلانے کا تھا۔ وہاں بھی قتل کرنا ظاہری طور
 پر سخت گناہ کا کام تھا مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ نے اراداً
 یہ قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس قسم کے حالات سے
 گزرنا پڑا انتیس سال تک کے طویل وعظ و نصیحت کئے باوجود جب آپ کی
 قوم راہِ راست پر نہ آئی اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا (الانبیاء - ۸۷) تو غصے
 میں آکر قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا یہ غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں
 تھا بلکہ خدا تعالیٰ کے لیے تھا کہ قوم کو سمجھاتے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا
 ہے مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں۔ یہ لوگ کفر و شرک سے باز
 نہیں آئے۔ تو یونس علیہ السلام کی لغزش بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی
 اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو سرزنش کرنا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں تھی
 کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی خاطر ناراضگی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر جب
 ہارون علیہ السلام کا عذر آپ پر واضح ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے
 معافی کی درخواست بھی پیش کر دی اور عرض کیا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي
 وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ (الاعراف - ۱۵۱) اے پروردگار! مجھے
 اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِيُّ ⑨۵ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ⑨۶ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ⑨۷ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑨۸

ترجمہ :- کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) پس کیا حال ہے تیرے سامری ⑨۵ اُس نے کہا کہ میں نے دیکھا اس چیز کو جس کو دوسروں نے نہیں دیکھا، پس میں نے بھرلی ایک مٹھی رسول (جبرائیل علیہ السلام) کے قدم سے، پس میں نے اُس کو ڈال دیا اور اس طریقے سے آمادہ کیا مجھے میرے نفس نے ⑨۶ کہا (موسیٰ نے) دُور ہو جاؤ۔ پس بیشک تمہارے لیے دنیا میں (یہ سزا ہے) کہ تم کہو گے "مت چھوڑو" اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ ہے۔ ہرگز نہیں ہو گا اُس کے خلاف۔ اور دیکھ تو اپنے اس معبود کی طرف جس پر تو جھک گیا تھا۔ ہم اس کو ضرور جلائیں گے، پھر ہم اس

کو ضرور اڑائیں گے سمندر میں اڑانا ﴿۹۷﴾ بیشک تمہارا مبعود وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی مبعود نہیں اور وہ

وسیع ہے ہر ایک چیز پر علم کے اعتبار سے ﴿۹۸﴾

رابط آیات

موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت برہم ہوئے۔ پہلے اپنے بھائی کو سرزنش کی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ توبہ قصو ہیں۔ انہوں نے تو افہام و تفہیم کی پوری کوشش کی تھی مگر قوم نہ مانی اور اُن کے قتل کے دپے ہوئے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ ایمان والوں کو ساتھ لے کر باقی قوم سے الگ ہو جائیں اور کوہ طور کی طرف چل دیں۔ انہیں خطرو تھا کہ جماعت میں ایسا تصرف پیدا ہو جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کی۔ بے گناہی کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے اور بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اُن دونوں کو معاف کر دے۔

سامری کی
کوشش سامری

ہارون علیہ السلام کی سرزنش کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ اطلاع تو آپ کو طور پر ہی اللہ نے بذریعہ وحی دے دی تھی کہ آپ کی قوم کفتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سامری سے خطاب کیا قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِصْرِي فرمایا، کیا حال ہے تیرا اے سامری! یعنی تم نے کچھ بنا کر گمراہی کا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور خلیفہ وقت بھی تھے لہذا انہیں باز پرس کا پورا حق تھا۔ اس کے جواب میں قَالَ سَامِرِي نے کہا کہ کچھ سازی کی وجہ یہ بنی بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ میں نے وہ کچھ دیکھا جو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ پس میں نے مسٹی بھری رسول (جبرائیل) کے نقش قدم سے۔ فَنَبَذْتُهَا پس میں نے اس کو ڈال دیا اس کچھڑے کے اندر۔ وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِحِمْ لَفْسِي کہنے لگا کہ میرے نفس نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا۔ بعض اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے وہ

بات سوجھی جو درمروں کو نہیں سوجھی تھی۔ میں نے پہلے تو رسول کا اتباع کیا مگر پھر چھوڑ دیا، اور میرے نفس نے اسی طریقے سے مجھے آمادہ کیا تھا، چنانچہ میں نے یہ بچھڑا بنا ڈالا۔

تاہم عام مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ سامری نے گھوڑے کے نقش پا سے کچھ مٹی اٹھالی تھی جسے اُس نے سونے سے بناٹے ہوئے کچھڑے میں ڈال دیا تو اُس سے یہ کثمتہ معرض وجود میں آگئی اور کچھڑے سے آواز آنے لگی۔ شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ جس سونے کا کچھڑا بنا یا گیا وہ اسرائیلیوں کے پاس قطیوں کی امانت تھا اور اسرائیلیوں کا اس پر کوئی حق نہ تھا۔ اُدھر جب اس سونے پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی بابرکت مٹی پڑی تو حق و باطل کے اختلاط سے یہ کثمتہ بن گیا۔ اس میں سے زندہ کچھڑے کی سی آواز آنے لگی۔

سامری نے یہ مٹی کیسے حاصل کی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بحر قلزم پر پہنچا تو اُس وقت وہ سمندر کے خشک راستے پر اترنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا سمندری راستے پر ڈال دیا جسے دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر میں اتر گیا۔ سامری قریب کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جس جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم لگتا ہے۔ وہاں جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ اُس نے جان لیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے چنانچہ اُس نے گھوڑے کے نقش قدم سے مٹی بھر لی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لی جو بعد میں سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔

بعض مفسرین سامری (موسیٰ بن ظفر) کی غیر معمولی پرورش کے واقعہ

کی طرف بھی گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سامری کی پیدائش پر فرعون کے خوف سے اُس کی ماں سامری کو غار میں پھینک آئی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اگر اس کے منہ میں تین انگلیاں ڈالتے تھے، ایک میں سے (دودھ)، دوسری میں سے شہد اور تیسری انگلی میں سے مکھن نکلتا تھا۔ جس سے سامری کی پرورش ہوئی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سامری نے غار میں قیام کے دوران جبرائیل کی کوئی خصوصیت دیکھ کر ان کے قدموں کی مٹی حاصل کر لی ہو، اور پھر یہ مٹی سونے کے پچھڑے میں ڈال دی ہو جس سے وہ بولنے لگا۔ تاہم عام مفسرین بحر قزندم میں جبرائیل کے گھوڑے کے نقش پا والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔

انگلی بات میں مفسرین کا قدرے اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ مٹی ڈالنے سے سونے کا بنا ہوا پچھڑا فی الواقع گذشت پوریت کا بنا ہوا زندہ پچھڑا بن گیا تھا اور اُس کی فطرتی آواز آنے لگی تھی۔ البتہ دوسرے مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ پچھڑے کی ہئیت نہیں بدلی تھی، وہ بہت سونے کا مجسمہ تھا مگر اُس میں سے آواز پچھڑے کے بولنے کی آرہی تھی۔ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اسی نظر پر کی تائید کرتے ہیں۔ اس پچھڑے کے لیے جَسَدُ اللّٰہِ خَوَار کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھڑے کی شکل و صورت کا ایک ڈھانچہ تھا جس سے پچھڑے کے بولنے کی آواز آتی تھی۔

سامری کا جرم اس قدر سنگین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمادیا کہ اس میں خاص مصلحت تھی۔ اس کی مثال جنگ جین میں بھی ملتی ہے جس شخص نے اعتراض کیا تھا، وہ واجب القتل تھا حضرت خالدؓ نے عرض کیا کہ حضور!

سامری کی
دنیوی سزا

اجازت دیں تو میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، اس کی اولاد اور پیروکاروں میں سے ایسے گمراہ لوگ نکلیں گے جو ایسی کاریں پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو بیچ سمجھو گے، مسلمانوں والی شکل و صورت ہوگی مگر وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے، جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔

جس طرح حضور علیہ السلام نے اس شخص کے قتل کی اجازت نہ دی اسی طرح سامری کو بھی چھوڑ دیا گیا، البتہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا ملی۔ دنیوی سزا کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا قَالَ فَاذْهَبْ حَسْبُكَ، دور ہو جا فان لک فی الحیوة بیشک تیرے لیے اس دنیا میں سزا یہ ہے أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا۔ مجھے مت چھو نا۔ تم پر ایک وحشت طاری ہو جائے گی اور تم انسانیت کے دائرہ سے نکل کر وحشی بن جاؤ گے۔ ادھر ادھر بھاگتے پھر گے، بہ قریب آنے والے شخص سے کہو گے کہ میرے قریب نہ آنا اور مجھے ہاتھ نہ لگانا، وجہ یہ تھی کہ جو شخص سامری کو ہاتھ لگا دیتا تھا یا وہ کسی شخص کو چھو لیتا تھا تو دونوں کو شدید قسم کا بخار ہو جاتا تھا۔ دنیا میں چھوت جھات کی بیماری اسی سامری کے ذریعے پھیلی، اس بیماری کا سردار ہی شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔

سامری کی
اغزوئی سزا

یہ تو اس کی دنیوی سزا کا ذکر تھا، اب اغزوئی سزا کے متعلق فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے لَنْ تَخْلَفَهُ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی، یعنی یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے۔ جب قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو یہ وعدہ اس وقت سزا کی صورت میں پورا ہوگا، شاہ عبدالقادر کا یہی قول ہے۔ اور شاید

اس وعدے سے دجال کا خروج بھی مراد ہو کیونکہ دجال یہود میں سے ہوگا اور سامری کے فساد کی تکمیل کرے گا۔

مجھے کے
ساتھ سلوک

اُدھر پچھڑے کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا
وَانْظُرْ اِلَى الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ اُبْرِكَ
اس معبود کی طرف تو دیکھو جس پر تم جھکے پڑے تھے، اُس کو معبود مان کر اس کے
ساتھ سجدہ اور رقص کرتے تھے۔ دیکھو! ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے
ہیں۔ فرمایا لَتَجْرِبَنَّهُمْ اَمَّا اَشِدَّاءُ لِّكُفْرِهِمْ اَمْ اَسْهٰفٌ
اَلَيْسَ كُنْتُمْ بِمُعْظِمْهُمْ اَمْ كُنْتُمْ شَاقِقِينَ
دیں گے۔ پھر اس مجھے کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ اس کو آگ میں جلا کر
راکھ بنا دیا گیا اور پھر اس راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان
ہو چکا ہے کہ اس پچھڑے کے متعلق مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے
ہیں کہ سامری کے مٹی ڈالنے سے یہ گوشت پوست کا بنا ہوا سچ مچ کا بچھڑا
بن گیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مجسمہ ہی تھا مگر اُس سے بچھڑے
جیسی آواز آتی تھی۔ اگر وہ گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا ہو تو اس کا
جلانا آسان تھا کہ ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، اور اگر
وہ طلائی بچھڑا ہی تھا تو اس کا بارہ بنا کر جلا دیا گیا ہوگا۔ اگرچہ اس پر
زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہر حال اُسے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔

شعار شرک
کی تردید

قرآن پاک کے اِن الفاظ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے اس سونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نہ تو دوبارہ
زیورات میں تبدیل کیا، نہ اس کے سکے بنا کر تقسیم کیے اور نہ کسی دوسری
صورت میں اس سے استفادہ کیا۔ بلکہ اُسے جلا کر ضائع کر دیا، مالانہ
مضون علیہ السلام نے نہٹھی عَن اَصْنَاعَةِ الْمَالِ کو یونہی ضائع کرنے
سے منع فرمایا ہے۔ محققین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جس مال کے

فرمایا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اُس معبود حقیقی کا علم تو ہر چیز پر
 حاوی ہے۔ وہ علیم کل ہے، خالق اور مربی ہے، نافع اور ضار ہے۔
 وہی ہر چیز کا متصرف ہے۔ لہذا اُس کو چھوڑ کر کچھڑے کو معبود بنانا تو
 بڑی حماقت کی بات ہے، پھر اس کچھڑے کی وجہ سے اس کے پجاریوں
 کو بڑی خفت اٹھانا پڑی۔ ان مشرکوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے ان کے
 واسطے قتل کی سزا مقرر ہوئی۔ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام نے کھڑے
 ہو کر خدا کی حد اُن پر جاری کی، چنانچہ بنی اسرائیل میں سے اہل ایمان نے
 خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مشرک رشتہ داروں کو قتل کیا اور اس طرح ہزاروں
 اسرائیلی مارے گئے۔ اس طرح اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور وہ آخرت
 کے عذاب سے بچ گئے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ
 آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۙ (۹۹) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ
 يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۙ (۱۰۰) خُلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ
 لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۙ (۱۰۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
 الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۙ (۱۰۲)
 يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۙ (۱۰۳)
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
 طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۙ (۱۰۴)

ترجمہ :- اسی طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبریں
 اُن کی جو پہلے گزری ہیں۔ اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو
 اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ (۹۹) جس نے اعراض
 کیا اس سے، بیشک وہ اٹھائے گا قیامت والے دن
 بوجھ (۱۰۰) ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور بڑا ہے ان
 کے لیے قیامت والے دن کا بوجھ (۱۰۱) جس دن کہیںونکا
 جائیگا صور میں، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اُس
 دن نیلوں آنکھوں والے (۱۰۲) چپکے چپکے سے آپس
 میں بات کریں گے (اور کہیں گے) نہیں بھڑے تم
 مگر دس دن (۱۰۳) ہم خوب جانتے ہیں اُس بات

کو جو وہ کہتے ہیں۔ جب کہ گا اُن میں سے زیادہ بہتر طریقے

والا کہ نہیں پھڑے تم مگر ایک دن (۱۰۷)

رابطہ آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے واقعہ کے سلسلے میں سامری کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کنبا، بیکر کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ لوگ سمنے کے بنے ہوئے پچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تمہاری موجودگی میں قوم کیسے گمراہ ہو گئی؟ جب انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اُس نے پچھڑ سازی کا سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُسے دھنکا دیا، اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں اس جرم کی دنیا میں بھی سزا ملے گی اور تم چھوٹ چھات کی لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ جب بھی کوئی شخص تمہیں مس کرے گا، وہ خود بھی تپ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تمہیں بھی کرے گا۔ نیز فرمایا کہ وعدے کے مطابق تمہیں آخرت میں بھی ضرور سزا ملے گی۔

سونے کے مجسمے کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کو چور چور کر کے جلا کر رکھ کر دیں گے اور پچھڑے پانی میں بہا دیں گے۔ تاکہ شرک کے اس شعار کی تذلیل ہو اور لوگ دیکھ لیں کہ ان کے خود ساختہ معبود کا کیا حشر ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا کہ تمہارا معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ قادر مطلق، خالق، مالک، مری، مدبر اور متصرف فی الامور ہے۔ وہ بیوں کو مبعوث کرتا ہے، اُن پر کتابیں نازل کرتا ہے اور خیر و شر کے انجام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کا علم محیط اور قدرت نام ہے، لہذا معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ جو کوئی مخلوق میں سے کسی کو معبود بنائے گا۔ وہ شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ ایسے شخص کو تائب ہو کر

توجہ خداوندی پر ایمان لے آنا چاہیے۔

پہلے لوگوں
کا حال

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں سابقہ اقوام کی سرکشی کے حالات بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ سرکش لوگوں کے برخلاف اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ نیز انہیں نافرمان لوگوں کے انجام سے نصیحت پہنچانی چاہیے کہ کہیں ان کے نقش قدم پر چل کر یہ بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھیں۔ چونکہ سابقہ اقوام کے حالات کا علم بجز وحی الہی ممکن نہیں اور وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، لہذا اس میں ضمانتِ نبوت و رسالت کا ذکر بھی آگیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاد اور نزول کتاب کے مضامین بھی آگئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے كَذَلِكَ لَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ جس طرح ہم نے اس مقام پر موسیٰ، ہارون، علیہما السلام اور فرعون کا حال بیان کیا ہے، اسی طرح ہم آپ پر ان لوگوں کی خبریں بیان کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نسبتاً قریبی زمانہ ہے ہم اس سے پہلی اقوام کا حال بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے نبی کس طرح پیغامِ حق پہنچاتے رہے اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ اس قسم کے واقعات کا بیان کرنا معجزہ ہے کیونکہ سابقہ اقوام کے صحیح صحیح حالات تاریخ سے تو معلوم نہیں ہوتے اور صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے یہ واقعات آپ کو ٹھیک ٹھیک پہنچائے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔

قرآن مطبوعہ
ذکر

اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت کا ذمہ مورث ہے وَكَذَلِكَ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا ہے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ۔ اس نصیحت نامہ سے مراد

قرآن پاک ہے۔ قرآن حکیم کے مختلف اسما، مثلاً قرآن، فرقان، ہدایت، نور، تذکرہ وغیرہ کی طرح ذکر بھی اس کا ایک نام ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم نصیحت نامہ ہے جس کی نصیحت آموز باتوں، اصول و قوانین پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیوی اور اخروی فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب الہی میں عبرت آموز واقعات ہیں، اس میں تاریخی حقائق ہیں، حظیرۃ القدس یعنی عالم بالا کے حالات ہیں، خدا کی ذات و صفات کا بیان ہے، تمام انبیاء کے شرائع اور دیکھ بھٹ سی باتوں کا ذکر ہے، لہذا یہ بہت بڑی نصیحت نامہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ جَسَدٌ لَمْ يَكُنِ لَهُ قِیَمَةٌ سَاعَةٍ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَرَابُشًا اِیسا شخص قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اللہ کے اس آخری پروگرام سے فائدہ نہ اٹھایا وہ کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہوگا، لہذا آخرت میں یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے گا جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ اُس میں عہدے کی پاکیزگی اور اخلاق و اعمال کی تہذیب کیسے آ سکتی ہے۔ لہذا وہ لازماً خدا کی ناراضی خرید کر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ فرمایا خَلِدْ فِيْهِ اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی بوجھ میں جلیے رہیں گے اور اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا اور قیامت والے دن ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ وزر اور حمل دونوں کا معنی بوجھ ہے۔ تاہم وزر گناہ کے بوجھ پر اور حمل عام بوجھ پر بولا جاتا ہے جس میں گناہ کا بوجھ بھی شامل ہے۔

قرآن پاک
سے اعراض

حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں کھائے گئے برے اعتقاد اور اعمال قیامت والے دن انسان کے اوپر سوار ہوں گے اور کہیں گے کہ

دنیا میں غم ہم پر سوار تھے، آج ہم تمھاری گمراہی پر سوار ہوں گے، انسان دنیا میں جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا اُس پر سوار ہوتا ہے جس پر علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دنیا میں جس شخص نے کسی کا حق تلف کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن اُس پر بوجھ بن کر سوار ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی کا مال یا جانور غصب کر لیا ہے تو قیامت کے دن وہ اُسے اٹھا کر لائے گا حتیٰ کہ اگر کسی نے بالشت بھر زمین چھپنی ہے تو زمین کا وہ حصہ ساتوں زمینوں تک اکٹھا کر کے اُس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور وہ اسے کھینچتا ہوا میدان محشر میں آئے گا۔ اگر کسی نے گائے بھینس چوری کی ہے، مکان پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کپڑے کی کانٹھ چرائی ہے تو وہ ہر چیز گمراہی پر اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا جس سے غاصب کو بڑی تکلیف اور اس کی بڑی تزیل ہوگی بعض بوجھ مفید بھی ہوتے ہیں مگر اس مقام پر گناہوں کے جس بوجھ کا ذکر ہے اس میں تباہی و بربادی کا سامان ہی ہوگا۔

قرآن پاک سے اعراض کے متعلق سورۃ الزخرف میں ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (آیت ۳۶) جو شخص خدا کے رحمن کے اس نصیحت نامے سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو مرنے دم تک اس کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اور پھر اسی حالت میں اُس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلام الہی سے روگردانی کے متعلق آگے اسی سورۃ میں بھی آرہا ہے وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی (آیت - ۱۲۴) قیامت والے دن ہم ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مولا کریم! میں تو دنیا میں بینا تھا، تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں میری آیتوں سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم نے تمھاری آنکھیں ہی اچک لی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس نصیحت نامے سے وَمَا يَذَّكَّرُ اَلَا اُولٰٓئِكَ اَبْصَارُ (آل عمران - ۷) صرف اہل عقل و خرد ہی نصیحت پر گہرے

ہیں۔ جو لوگ صحیح عقل سے کام نہیں لیتے وہ دُنیا میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں۔
اور آخرت میں تو اُن کے لیے سخت وعید آئی ہے۔

اعراض سے
معتدوں میں

اعراض سے مراد قرآن پاک سے کھٹلا انکار بھی ہے جیسا کہ کافر اور
مشرک لوگ کرتے ہیں۔ اور اعراض یہ بھی ہے کہ منافقوں کی طرح زبان سے
تواقرار کر لیا مگر نہ تو دل سے تسلیم کیا اور نہ اسے اپنا دستور العمل بنایا مسلمانوں
کو سُرت اور کابل بنا دیا گیا ہے، انہیں الٹی سیدھی رسومات میں الجھا دیا گیا
ہے اور کفار نے ایسا غلط پریکٹس کیا ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل پیرا ہونے
سے ہچکچاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم و تعلم میں غفلت برتی جاتی ہے، اس کی
غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے قرآن کی اشاعت سے اغراض برتا
جا رہا ہے، یہ سب چیزیں قرآن سے اعراض میں شامل ہیں مسلمانوں کو
تو علی غور نہ پیش کرنا چاہیئے۔ تاکہ لوگ ایک پکے سچے مسلمان کو دیکھ کر
اسلام اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ اور اگر ایک مسلمان کے شرک، بدعت،
اور معاصی کو دیکھ کر کوئی شخص اسلام اور قرآن سے متنفر ہوتا ہے تو اس کا وبال
ایسے بہتاش شخص پر ہوگا۔ اور وہ قرآن سے اعراض کرنے کا مجرم سمجھا جائیگا۔
فرمایا گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا واقعہ اُس دن پیش آئے گا کہ یَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ حَسْرَتُ مَن يَمْشِي مُخْتَالًا فَتُفْتَقِہُ۔ یعنی جب قیامت کا
بگل بجے گا۔ اور محاسبے کا عمل شروع ہوگا تو اُس دن گناہگاروں کو اپنے
گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام سے صور کے متعلق دریافت
کیا گیا تو آپ نے فرمایا قَدْ نُنْفَخُ فِيْہِ یہ ایک سینک کی شکل و صورت
کی چیز ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی۔ اس سینک
کا باریک حصہ اسرافیل نے منہ میں لے رکھا ہے اور منتظر ہے کہ کب اللہ کا
حکم ہو تو وہ اس میں پھونک مائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صور میں دو دفعہ
پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ پھونکنے سے کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی

صور اسرافیل

اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ حساب کتاب کی منزل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، شیخ ابن عربی جو صاحب کشف بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس قدر افسوسناک ہے کہ ساتویں زمینیں اور ساتویں آسمان اس کے دہانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اس میں پھونکا جائے گا ماری جلنے کی تو ساری کائنات درجہ حرارت بہم ہو جائے گی، اتنی خوفناک آواز ہوگی۔

نیکوں کے لئے
مجرموں کے لئے

فرمایا، یہ اُس دن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جس دن صور میں پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اور اس دن ہم مجرموں کے نیکیوں آنکھوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے۔ کہ نیکو آنکھوں والے یہ لوگ نہایت ہی بد شکل ہوں گے۔ رومی لوگوں کی آنکھیں اکثر ایسی ہوتی ہیں اور عرب لوگ ان سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ طے عیب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نیکوں آنکھوں والی عورت کی اولاد کو بنی زرقا کا نام دیا جاتا تھا بعض فرماتے ہیں کہ زرقا سے مراد اندھے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور امام ابن جریر نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ البتہ بعض اس کو عیب ناک پر محمول کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھیں عیب ناک ہوں گی اور ایسی بننا ہوں گی کہ ان کو دیکھنے سے نفرت پیدا ہوگی۔

دنوی زندگی
کی حالت

فرمایا، اِن نیکوں آنکھوں والے مجرموں کی حالت یہ ہوگی يَتَخَفَتُونَ يَوْمَئِذٍ هُمْ وَوَهَّاسٌ مِّنْ سُرُورٍ کہیں گے۔ اِن کَلْبَتُمْ اِلَّا عَشْرًا کہ تم نہیں محض ۱۰ دنوں میں یا ہزاروں میں مگر صرف دس دن۔ اس سے دنیا اور ہزاروں دنوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ ساری طوالت دس دن سے زیادہ نہیں تھی۔ جب انہیں اگلی دنیا کی طویل مسافت نظر آئے گی تو اس دنیا کی زندگی مع برزخی زندگی کے بالکل قلیل نظر آئے گی۔ اسی لیے آپس میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ہفتہ عشرہ ہی رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا لَمْ عَرَفْنَا شَيْءًا مِّنْ دُنْيَاكَ فَلَجْنَا فِيهَا مَكْتَبًا دُيُونًا دُيُونًا (افسان)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ
 کہیں گے۔ فرمایا یہ تو دس دن کی بات کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ امْلِئْهُمْ
 طَرِيقًا اِن میں سے بہتر طریقے والا یا زیادہ دانشمند آدمی یوں کہے گا
 اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا کہ تم تو دنیا میں صرف ایک دین بٹھڑے ہو۔
 سورۃ الروم میں ہے کہ مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے مَا لِبَثُوْا عِنْدَ
 سَاعَةِ (آیت - ۵۵) کہ وہ ایک گھنٹی بھر سے زیادہ نہیں بٹھڑے بات
 تو دونوں کی خلاف واقعہ ہے کیونکہ دنیا میں تو انسان دس، بیس، پچاس یا
 سو سال کا عرصہ بھی گزارتا ہے اور پھر زمانہ برزخ کا کہ فی شمار نہیں جو قرآن
 میں طویل ہو سکتا ہے مگر آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا و برزخ
 کی زندگی بالکل قلیل محسوس ہوگی۔ بعض شاعر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا زمانہ تو
 صرف دو دن کا ہونا ہے یعنی ایک دن رضا کا اور دوسرا ناراضگی کا مطلب
 یہ ہے کہ زیادہ بہتر روش والا آدمی دنیا و برزخ کی پوری زندگی کو ایک دن
 کے برابر خیال کرے گا۔ جیسے سورۃ النساء میں ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا
 قَلِيلٌ (آیت - ۷۷) آپ کہہ دیں کہ دنیا کا ساز و سامان تو بالکل مختصر
 ہے کیونکہ ابدی زندگی کے مقابلے میں یہاں کے ہزاروں سال بھی کچھ حیثیت
 نہیں رکھتے۔ سورۃ التمرین میں دنیا کی زندگی کی قلت کے متعلق
 فرمایا کہ لوگ اُس دن محسوس کریں گے لَوْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً
 اَوْ ضُحًى (آیت - ۴۶) کہ وہ دنیا میں صرف اتنا عرصہ بٹھڑے جتن
 دن کا پچھلا پہر یا دو پہر کا وقت ہوتا ہے۔ قیامت والے دن یہ زندگی جمع
 اپنے تمام تر لوازمات اتنی قلیل نظر آئے گی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
 نَسْفًا ۝۱۰۵ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝۱۰۶ لَا تَرَىٰ فِيهَا
 عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝۱۰۷ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
 لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
 تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝۱۰۸ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
 إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۰

ترجمہ :- ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔
 کے لئے میں - پس آپ کہہ دیجئے، بکھر دیگا اُن کو
 میرا پروردگار بکھیر دینا ۱۰۵ پس کر دے گا اُن کو صاف
 ہموار زمین ۱۰۶ نہیں دیکھے گا تو اُس میں کوئی کجی اور
 نہ کوئی ٹیلہ ۱۰۷ اُس دن پیچھے لگیں گے پکارنے والے کے
 اس کے لئے کوئی کجی نہیں ہو گی - اور دُب جائیں گی
 آوازیں خدائے رحمن کے ڈر سے - پس نہ سنے گا تو
 مگر ہلکی آواز ۱۰۸ اُس دن نہ فائدہ پہنچائے گی سفارش مگر
 اس کو کہ اجازت دی اس کے لئے خدائے رحمن

نے، اور پسند کیا اُس کی بات کہ (۱۹) جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ اور نہیں احاطہ کرتے یہ اس کے بائے میں علم کے ساتھ (۱۱۰)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک فصیحۃ نامہ ہے جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت والے دن گناہوں کا بہت بُرا بوجھ اٹھائے گا۔ اور قیامت کے دن کے متعلق فرمایا کہ یہ اُس وقت واقع ہوگا جس دن صور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو نہایت ہی قبیح شکل میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ ذلت کے مارے سرگوشی میں بات کریں گے۔ اُن میں سے کوئی کہے گا کہ ہم دنیا اور برزخ میں صرف دس دن ٹھہرے اور جو زیادہ سمجھ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا و برزخ کا عرصہ بالکل قلیل محسوس ہوگا۔

مضبوط پہاڑوں
کی شکستگی

اب آج کے دس میں اللہ نے وقوعِ قیامت ہی کے ضمن میں پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَيْفَ تُلْقُونَ عَنِ الْجِبَالِ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک استہزاء کے انداز میں کہتے تھے کہ تمہارے کہنے کے مطابق قیامت کو ہر پہر درہم برہم ہو جائے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا جو اتنے مضبوط ہیں اور اپنی تخلیق کے دن سے لیکر آج تک اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں۔ اس دنیا میں پہاڑوں کو مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے کسی چیز کی پختگی اور مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے اُسے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو، اس میں ذرہ بھر لغزش نہیں آنی چاہیے عرب لوگ اپنے عقیدہ پر ایمان کی پختگی کے متعلق کہتے ہیں۔

تَنْزُولُ الْجِبَالِ الرَّسِيَّاتِ وَقَلْبُنَا
عَلَى الْعَهْدِ لَا يَلُومِي وَلَا يَتَخَيَّرُ

پہاڑوں جیسی مضبوط چیز تو اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے۔ مگر ہمارے عہد و پیمان اتنے پختہ ہیں کہ ان میں تغیر و تبدل نہیں آسکتا، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی کہا ہے۔

بخود خزیرہ و محکم چو کوہاں زری

چو خس مزی کہ ہواتند و شعلہ بیباک است

مستقل مزاج بن کر پہاڑوں کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہو، تنکے کی طرح مت بنو کہ ہوائیں تیز اور شعلہ بیباک ہے۔ اگر تم نے تنکے کی طرح کمزوری دکھائی تو ہوائیں تمہیں لے اڑیں گی اور بکھر دیں گی جب کہ بیباک شعلہ آگ تمہیں جلا کر خاک کر دے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ اور اخلاق پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو گا تو پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ ہر مضر چیز تمہاری پختگی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ بغرض کہ پہاڑوں کی مضبوطی کا تصوّر قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام کے مخاطبین نے آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن اتنے مضبوط پہاڑوں کا کیا بنے گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يَكُونُ فِيهَا أُخْدُودٌ لِّمَنْ يَرْتَفِعُ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو بکھیر دیگا، بکھیر دینا۔ مطلب یہ کہ خرب قیامت بہا ہوگی تو مضبوط اور بلند والا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گا۔ سورۃ القارعہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ مختلف رنگوں کے پہاڑ اس طرح پیس دیے جائیں گے کہ وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے دھنچ ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ دنیا میں مختلف رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، کوئی سرخ ہیں اور کوئی سفید، کوئی سیاہ ہیں اور کوئی براؤن۔ جب قیامت کا حادثہ پیش آئے گا تو یہ

سب دھنک میے جائیں گے اور مختلف رنگوں کے مرکب سے ان کا کچھ اور ہی رنگ ہوگا، گویا یہ دھنکی ہوئی اون ہے۔

زمین بہت
چٹیل میدان

جب پہاڑ اور چھوٹے موٹے ٹیلے گرد و غبار کی صورت میں فضا میں بکھر جائیں گے **فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا** تو اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا۔ بطور چٹیل میدان۔ قاعا کا معنی چٹیل میدان جس میں اونچ نیچ نہ ہو اور صَفْصَفًا کا معنی اہموڑ اور چکنی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے اور اپنی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا پھر زمین کی حالت یہ ہوگی **لَا تُكْرِي فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا** کہ تو نہیں دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلہ۔ مطلب یہ ہے کہ زمین بالکل مہموڑ اور راستہ سیدھا ہوگا، اس میں کوئی موڑ یا ٹیکہ وغیرہ نہیں ہوگا، ساری زمین برابر کر دی جائیگی۔ خدا تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، اُس نے ان چیزوں کو مضبوطی اور پائیداری بخشی ہے اور وہ اس سارے نظامِ شمسی (SOLAR SYSTEM) سولر سسٹم کو تبدیل بھی کر دے گا، کسی چیز کو اُس کی موجودہ حالت پر نہیں ہٹے دے گا۔ دوسری صورتوں میں آسمانی کردوں (PLANETS) پلینٹس کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ بھی سارے درہم بہرہم ہو جائیں گے۔

دوڑتے
ہوئے
جلیٹے

فرمایا جب کتاب کی منزل آئیگی **يَوْمَ يَذِيَّبُ عَوْنُ الدَّاسِي** اُس دن پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ جب خدا کے حکم سے فرشتہ بارگاہِ رب العزت میں پیشی کے لیے بلائیگا تو سب لوگ آواز کی سمت پر دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور ایسے بیدھے جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے پر جاتا ہے **لَا عِوَجَ لَهُ** اور دوڑنے والوں میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی آواز میں کوئی گجی ہوگی۔ اس دُنیا میں تو لوگوں نے کجی اختیار کی اور اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کا انکار کیا، تمسخر کیا اور طرح طرح کی تاویلیں کر کے اُس پکار کو مٹانے کی کوشش کی، مگر حساب سے

والے دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ سب کے سب بلاچون وچرا دوڑے چلے جائیں گے۔

فرمایا اِس دن یہ انقلاب بھی آئے گا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ خدائے رحمن کے سامنے ساری کی ساری آوازیں دب جائیں گی۔ اللہ کے خوف سے کوئی شخص اپنی آوازیں بات نہیں کر سکے گا۔ فَكَلِمَةً تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا پس تم نہیں سنیو گے مگر ہلکی سی آواز۔ جب کوئی بات چیت ہوگی تو اتنی پست آواز ہوگی جیسے کان اچھونسی ہوتی ہے یا پاؤں کی ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے۔ ہمس شیر کو بھی کہتے ہیں، وہ جب چلتا ہے، تو اس کے پاؤں کی آہٹ بالکل مدہم سی ہوتی ہے۔

فرمایا كَيْفَ يَذْ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِس دن کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمَنُ کہ اُس شخص کے لیے خدائے رحمن نے اجازت دی ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا کہ اُس کی بات پر اللہ راضی ہو۔ اور اللہ راضی اُس بات پر ہوگا جو اُس کو پسند ہوگی اور اُسی شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ کی پسندیدہ بات ایمان اور عقیدے کی پاکیزگی ہے، سورۃ النہم میں اللہ کا فرمان ہے۔ وَادْعُوهُمْ لَدُنْهُمْ (آیت ۷۰) اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان لاؤ گے، کلمہ توحید قبول کرو گے۔ تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر ناشکری کرو گے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، غرضیکہ سفارش کی قبولیت کے لیے خدا تعالیٰ کی رضا اور بات کی پسندیدگی کے ساتھ سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، تب جا کر سفارش مفید ہوگی۔

سفارش کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے

آوازیں پست
ہو جائیں گی

قبولیت سفارش
کی دو شرط

مثلاً سورۃ بقرہ میں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 (آیت - ۲۵۵) کون ہے جو اُس کے پاس سفارش کرے، مگر اس کی
 اجازت سے۔ سفارش پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی
 ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی، فرشتے، شہید، اولیاء اللہ، مومنین کا مکین
 سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پیشگی اجازت کے ساتھ حتیٰ کہ سید المرسلین
 اور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی شفاعت
 صغریٰ اور شفاعت کبریٰ کر سکیں گے۔

بحرِ سفارش
 کی تردید

سفارش کے معاملہ میں مشرکین نے غلط عقیدہ بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں
 کہ اُن کے شرکاء اللہ کے محبوب ہیں، خدا تعالیٰ اُن کی بات کسی صورت میں
 بھی رد نہیں کر سکتا، اُسے وہ سفارش مانتی ہی پڑتی ہے امام رازیؒ اپنی تفسیر
 میں ایسی سفارش کو جبری سفارش کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ
 محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو دنیا کے
 بادشاہوں پر قیاس کر لیا ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں
 کو بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف بھی سفارش قبول کرنا پڑتی ہے، وہ
 جانتے ہیں کہ اگر فلاں با اثر امیر کی بات نہ مانی تو وہ اس کے لیے مشکلات
 کھڑی کر سکتا ہے، لہذا وہ بادلِ نخواستہ بھی سفارش منظور کرنے پر مجبور ہوتے
 ہیں۔ برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے
 اُسے اپنی سلطنت کے زوال کا کوئی خطرہ نہیں، لہذا وہ کسی کی سفارش قبول
 کرنے پر مجبور بھی نہیں۔ جو شخص اللہ کو بادشاہوں پر قیاس کرتا ہے۔ وہ مخلوق
 کی صفت خدا تعالیٰ میں مان کر شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اجازت دی ہے کہ وہ
 ایک ایک دُعا کر لیں جو قبول کی جائے گی۔ سارے انبیاء نے وہ دُعا دنیا میں
 ہی کر لی اور وہ قبول ہو گئی، مگر میں نے یہ دُعا قیامت کے دن کے لیے

مؤمن کہ رکھی ہے۔ اُس دن میں یہ دُعا اپنی امت کے گنہگاروں کے حق میں مانگوں گا، مگر ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ **يَا أَيُّهَا اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا** (ہسلم) یہ دُعا میری امت کے اُس شخص کے حق میں اُٹا، اللہ مقبول ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ کافر، مشرک، منافق، ملحد، بداعتقاد اور فاسد العقیدہ کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی، اور نہ اس کی اجازت ملے گی۔

اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار بھی کافروں والا عقیدہ ہے۔ فتاویٰ بزازیہ میں ہے **مَنْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُوَ كَافِرٌ** کوئی شخص یہ کہے کہ شفاعت کا کوئی تصور ہی نہیں تو یہ عقیدہ باطل ہوگا، کیونکہ شفاعت قرآن و سنت سے ثابت ہے مگر بعض شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح میزان کا انکار بھی کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ میزان قائم ہوگا، اور اعمال تو لے جائیں گے جو شخص کوئی الٹی سیدھی تاویل کرتا ہے، وہ بدعتی اور گمراہ ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا**

خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو خوب جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ اس دُنیا کے لیے پیچھے رکھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگر آگے پیچھے سے جہت مراد لی جائے تو یہ بھی درست ہے کہ انسان اپنے آگے پیچھے کی ہر چیز کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ وہ عظیم کل ہے اور اُسے ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ النبا میں موجود ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے **يَوْمَ**

يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ (آیت - ۴۰) جس دین ہر آدمی
 لگے بھیجی گئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اگر کوئی نیچے بھیجی ہے تو
 وہ بھی نظر آئے گی اور اگر برائی بھیجی ہے، تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر کوئی
 غلط رسم چھوڑ آیا ہے، حرام کی کھائی پی چھوڑی ہے، خدا تعالیٰ سب کو
 جانتا ہے، ہر شخص کے حالات اس کی نگاہ میں ہیں اور انہی کے مطابق اُس
 کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔

فرمایا وَلَمْ يَخْصِطُودَكَ بِهٖ عِلْمًا اور انسان علم کے اعتبار سے
 اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدرات کا
 احاطہ کر سکتے ہیں، نہ معلومات کا، نہ مخلوقات کا، نہ اُس کی مصنوعات
 کا اور نہ ہی اُس کی ذات اور صفات کا۔ انسان کا علم بالکل محدود ہے جبکہ
 خدا کا علم غیر محدود ہے وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ شَّحِيظٌ ہر چیز کا احاطہ
 کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، مخلوق اس کے علم کا احاطہ کسے کر سکتی
 ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا
 (بنی اسرائیل ۸۵) تمہیں تو بالکل قلیل علم دیا گیا ہے اور تم اتنا ہی جانتے
 ہو جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ علم محیط کا، الگ صرف خدا تعالیٰ ہے۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
ظُلْمًا ۝ (۱۱۱) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يُخْفِ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝ (۱۱۲) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ (۱۱۳) فَتَعَلَى
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (۱۱۴)
وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ
يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ (۱۱۵)

ترجمہ :- اور پست ہو جائیں گے چہرے حجی اور قیوم کے
سامنے ۔ اور تحقیق ہاکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا ۝ (۱۱۱)
اور جو شخص عمل کرے گا نیکیوں میں سے بشرطیکہ وہ ایماندار
ہو ، پس نہ خوف کھائے گا وہ زیادتی کا اور نہ کسی
نقصان کا ۝ (۱۱۲) اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اُس
قرآن کو عربی زبان میں ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر
بیان کی ہیں ٹوڑنے والی باتیں تاکہ یہ لوگ، بچ جائیں ، یا یہ
ظاہر کرے ان کے لیے نصیحت ۝ (۱۱۳) پس بلند ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے سچا ۔ اور (لے) ہنمیر !

آپ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ قبل اس کے کہ پوری
کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ اور آپ یوں کہیں
”اے پروردگار! زیادہ کہ میرا علم“ (۱۱۴) اور البتہ تحقیق ہم
نے عہد کیا آدم علیہ السلام کی طرف اس سے پہلے۔ پس
وہ مجبور گئے اور نہ پائی ہم نے اُن کے لیے بچائی (۱۱۵)

ربط آیات

یہ سورۃ بنیادی طور پر تسلی کے مضمون میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے حضرت
موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی فرعون کے ساتھ کشمکش کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام اور آپ
کے صحابہؓ کو تسلی دی کہ اگے آنے والی مشکلات اور مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت
کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
شرک کا رد کیا۔ رسالت اور قیامت کے مسائل بیان کیے۔ اسی ضمن میں کل کی آیات
میں پہاڑوں کا ذکر ہوا کہ لوگ آپؐ پر چھتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے کے بعد پہاڑوں
جیسی مضبوط چیز کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب بھی مرحمت فرمایا کہ آج بلند و بالا
اور مضبوط نظر آنے والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔
اُس میں کوئی اونچ نیچ یا گڑھا، کھائی باقی نہیں رہے گی۔ اُس دن کسی میں بلند آواز سے
بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش مضید ہوگی۔ تاوقتیکہ کہ اُس کے
لیے خدائے رحمن کی طرف سے اجازت ہو اور جس شخص کے لیے سفارش مطلوب
ہو، اُس کی بات اللہ کو پسند ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر ہوا، اور یہ
واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اس کی مخلوقات
اُس کے مقدرات غرضیکہ کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی۔

چہرے کی
رہت

آج کی پہلی آیت میں قیامت ہی کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوہُ
اُس دن چہرے پست اور ذلیل ہو جائیں گے آج دنیا میں بڑے بڑے سرکش اور
متکبر لوگ موجود ہیں مگر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے

تو ان کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہونگے ظاہر ہے کہ خوشی غمی یا فخر و خوارگی
 کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے اس دنیا میں
 سرکشی اور تکبر کی وجہ سے کھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، وہ چہرے قیامت
 کے دن کمزور، ذلیل اور پست ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یُحْشَرُ
 الْمَتَكَبِّرُونَ كَأَمْثَالِ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَهُقُ
 وُجُوهُهُمْ إِلَ اللَّهِ وَالصَّغَارُ جَوْلُوكِ دُنْيَا مِیْن تَكْبَرُ كَمْ تَهِي اُنْهِي
 قیامت والے دن چونیٹیوں کی سی حالت میں اٹھایا جائے گا اور ان کے
 چہروں پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی تکبر و حافی بیماریوں میں سے بہترین
 قسم کی بیماری ہے جو کہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال
 زیادہ آگیا یا علم کی فراوانی ہوگئی ہے تو ذرا ذرا سی بات پر اکثر دکھاتا ہے اور
 سیدھے طریقے سے بات کرنے کی بجائے منہ چھلا چھلا کر بات کرتا ہے۔
 اس غرور و تکبر کا نتیجہ قیامت والے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر
 تم زمین پر اکثر کھلو گے تو اِنَّكَ لَكُنْتَ تُخْرِقُ الْاَرْضَ وَ لَكُنْتَ
 تَبْلُغُ الْجِبَالَ طَوْلًا (بنی اسرائیل - ۳۷) نہ تم زمین کو بھاڑ سکتے ہو
 اور نہ تمھارا سر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے بلکہ تم وہی پانچ چھوٹے
 کے آدمی ہی رہو گے۔ غرور و تکبر ابلیس کی صفت ہے، اسی لیے حضور
 علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اے ایمان والو! ایک دوسرے کے سامنے سرکشی
 نہ کیا کرو، تکبر اور غرور نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ
 پیش آؤ۔

تکبر ایک ایسا موزی مرض ہے کہ اسان اولاً اس کا اظہار ان لوگوں
 کے سامنے کرتے ہیں، اور پھر جب اس میں سچتہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کے
 سامنے بھی کہنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور خدا متعالیٰ

کے حکم کی تعمیل میں اکڑ دکھانے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بالآخر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ قیامت والے دن ساری اُٹرنکل جائیگی اور جس طرح اُس دن متکبرین کی آوازیں سپت ہو جائیں گی۔ اسی طرح اُن کے چہرے بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔

حتیٰ اور قیوم

فرمایا چہروں کی یہ پشتگی اُس ذات کے سامنے ہوگی **لِّلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ** جو زندہ اور قائم ہے۔ حی سے مراد وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشتے والی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اُس نے یہ حیات کسی سے مستعار نہیں لی۔ اس کے یہ غلاف پوری مخلوق کی زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنی کسی مخلوق سے چھین لیتا ہے تو اُس مخلوق پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ انسان ہوں یا جن، فرشتے ہوں یا چرند، پرند اور نباتات سب کو اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی زندگی کو زوال ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لازوال ہے اور یہی حی کا معنی ہے۔

اسی طرح قیوم اُس ذات خداوندی کی صفت ہے جو خود قائم ہے اور اُس نے دوسری مخلوق کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کا سہارا ہے مگر اُسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن اُس ذات کے سامنے چہرے سپت اور ذلیل ہوں گے جو زندہ اور قائم ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کی انہی صفات کے ساتھ ورد بھی بتایا ہے **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** **حَمْدُكَ اسْتَعِیْثُ** اے زندہ اور قائم و دائم خدا میں تیری رحمت کا سوالی ہوں، اپنی رحمت کو ہمیشہ میرے شامل حال رکھو۔

ظلم کا بدلہ

چہروں کی در ماندگی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا **وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا** اور تحقیق وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ظلم کا معنی ہے **وَضَعُ الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ** کسی چیز

کو اپنے اصل مقام کی بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، تاہم اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، اور اس کے بعد معصیت کا نمبر آتا ہے تو جس نے کفر، شرک اور معصیت کا بوجھ اٹھایا، وہ یقیناً ناکام ہو گیا۔ قیامت والے دن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اُسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق فرمایا ہے **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** (لقمان ۱۳) بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح کفر کے متعلق فرمایا **وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ** (البقرہ ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ رَأَتْ** (آیت ۱۳۵) جنہوں نے بے حیائی کی بات کی یا اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں بھی ظلم سے مراد کفر، شرک یا بد عقیدگی ہے۔ بہر حال جس نے قیامت والے دن ظلم کا بوجھ اٹھایا، وہ ناکام ہو جائے گا۔

معتبر اعمال
صالحہ

اس کے بالمقابل فرمایا **وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ** جس نے عمل کیا نیکیوں میں سے، یعنی اچھے اعمال انجام دیے۔ ہر اچھا عمل وہ ہے جسے شریعت مطہرہ اچھا قرار دے اور عقل سلیم بھی اُس کی اچھائی کو تسلیم کرے مثلاً عبادت خداوندی ایک نیک کام ہے، جسے عقل بھی مانتی ہے۔ اسی طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی نیک اعمال میں سے ہے جسے شریعت ضروری قرار دیتی ہے اور عقل تسلیم کرتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں نیکیوں کا ذکر ہے اس سے مراد چار بنیادی عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ ان عبادات کو انجام دینے والا آدمی یقیناً کامیاب ہو گا۔ باقی ساری نیکیاں چاہے ان کا تعلق فرائض سے ہو یا واجبات سے، سنن سے ہو یا مستحبات سے ان چار بنیادی نیکیوں کے تحت آتی ہیں۔

فرمایا جس شخص نے نیک اعمال کیے **وَهُوَ مُؤْمِنٌ** بشرطیکہ وہ

مومن ہو۔ گویا نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ انسان کا عقیدہ صحیح اور فکہ کفر، شرک اور نفاق سے پاک ہونی چاہیے، تب اس کے اعمال صماکہ معتبر ہوں گے، ورنہ رائیگاں جائیں گے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا حضور! عبداللہ ابن جدعان سزاران مکہ میں۔ سب بڑا سخی آدمی تھا، وہ ایک ایک مجلس میں سو سو اونٹ بخش دیتا تھا۔ تو کیا ایسے شخص کی سخاوت اُس کے لیے مفید ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی یہ نیکی اس کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگی، کیونکہ اِنَّہٗ کَمۡ یَقۡضِیْ رَبِّ اَغْفِرۡ لٰی خَطِیۡئَتِیْ یٰۤاَیُّمَ الدِّیۡنِ اُس نے زندگی میں ایک دن بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اس کا قیامت کے دن یہ یقین ہی نہیں تھا۔ حالانکہ توحید، رسالت، ملائکہ، کتب سماویہ کی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ چونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا اُس کی سخاوت جیسی نیکی کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہوگا اور اُسے اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آگے سورۃ الانبیاء میں بھی آ رہا ہے فَہُمۡ یَعۡمَلُوۡنَ مِمَّنۡ الصّٰلِحِیۡنَ وَہُمُوۡ مُؤۡمِنُوۡنَ فَلَا کُفۡرَانَ لِّسَعِیۡہِ (آیت ۹۴) جو کوئی نیک کام کرتا ہے بشرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کے عمل کی ناقدری نہیں کی جائیگی۔

بہر حال نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی بنیاد تصحیح عقائد ہے۔ اس کے بعد تصحیح عمل، تصحیح اخلاق اور تصحیح نیت آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریق بھی رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں جیستی، قادری، سہروردی اور نقشبندی سلسلے والے بھی جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے توبہ

کہہ دیتے ہیں اور اس کا ایمان درست کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر، شرک سے
بیزاری کا اعلان کرو۔ کیونکہ آگے نیکی کی بنیاد اسی پر موقوف ہے۔ غرضیکہ تمام
انبیاء اور صلحاء کی تعلیم میں تصحیح عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

فرمایا جس نے نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مومن ہو فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا
وہ شخص ظلم کا خوف نہیں کھائے گا وَلَا هَضْمًا اور نہ اُسے نقصان کا ڈر
ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس نے بنیادی طور پر اپنے ایمان کو صحیح بنا لیا اور پھر
نیک اعمال انجام دیے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا نا انصافی نہیں ہوگی،
نہ اُس کی کسی نیکی کو ضائع کیا جائے گا۔ اور نہ کوئی ناکردہ گناہ اس کے سر ڈالا
جائے گا۔ وہ ہر قسم کی زیادتی اور نقصان سے مامون ہوگا۔

قرآن در
عربی زبان

اس سے پہلے پانچویں رکوع میں گزر چکا ہے کَذَلِكَ نَقُصُّ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ اللَّهُ نَعْتِ مُحَمَّدٍ
علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم اسی طرح
ان سے پہلے لوگوں کا حال بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر قیامت کے
بعض واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مذکورہ بالا مضمون
کے ساتھ ربط کیا ہے اور فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ
موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کرنے کے
لیے ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اُس کے ذریعے نہ صرف
سابقہ واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے بلکہ آنے والے واقعات کی ضروری
جھلک بھی پیش کی جاتی ہے۔ وقوعِ قیامت کی تمام تفصیلات اسی
عربی قرآن کے ذریعے ہی معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی
زبان میں نازل کرنے کے اس زبان کو بڑی فصیلت بخشی ہے۔ قرآن کو عربی
ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک

کی تلاوت کی بار بار تمقین کی ہے۔ سورۃ المنزل میں ہے فَاقْرَءُوا مَا
تَكْسِرُ مِنْ الْقُرْآنِ (آیت - ۲۰) جتنا ممکن ہو اس قرآن کو پڑھو،
نماز میں پڑھو، اس کے علاوہ تلاوت کرو، یہ ٹیڑھی بابرکت کتاب ہے۔
جسے اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ قرآن کو عربی زبان میں ہی پڑھنے سے حق تلاوت ادا ہوگا۔ اگر اس کا ترجمہ
دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھا جائے گا تو اللہ کے حکم قرآن خوانی کا حق ادا نہیں
ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی غیر زبان میں ادا نہیں کی جاسکتی کیونکہ نماز میں
قرآن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور وہ عربی میں ہے۔

قرآن ذریعہ
تقویٰ و
نصیحت

فرمایا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اُتارا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ
صَٰتَ الْوَعْدِ اور ہم نے پھیر پھیر کر اس میں ڈرانے والی اور تنبیہ والی
باتیں بیان کی ہیں اور اس سے مقصود یہ ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ لوگ
برائی سے بچ جائیں متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے
اور وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچ جائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تقویٰ
کے متعلق فرماتے ہیں ”تقویٰ محافظت برحدود شرع است“ یعنی شریعت
کی حدود کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ جب تک انسان کفر، شرک، نفاق،
بدعات اور معاصی سے نہ بچے، وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی شخص جزئیات
ایمان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا۔ اور اگر وہ شریعت
کے کسی حکم میں شک یا تردد کا شکار ہے تو منافق ہے۔

فرمایا ہم نے قرآن پاک میں پھیر پھیر کر مثالیں بیان کی ہیں کہ لوگ متقی بن
جائیں اَوْ يُحَدِّثْ كَهَمَّ ذِكْرٍ یَا لَوِ كُؤُن مِیْنِ اس قرآن کے ذریعے
نصیحت کی بات ہی آجائے۔ گزشتہ رکوع میں بھی گنہگار ہے وَقَدْ
اتَّيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا كُرًۢا (آیت - ۹۹) ہم نے اپنی طرف سے
آپ کو ایک مکمل نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ایک

مضمون کو مختلف عنوانات سے بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کر لیں اور پھر اس کے احکام و فرامین پر عمل کر کے دنیا و آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو جائیں۔ اور اس قرآن پاک کو نازل کرنے والی ذات کون ہے، فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ اُسی نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جو تقویٰ اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔

ضبطِ قرآن
میں تعبیل

اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرِ آخر الزمان کو ضبطِ قرآن سے متعلق ایک بات سمجھائی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا کوئی حصہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ آیات اذبر ہو جائیں اور ان کے بھول جانے کا کوئی امکان نہ رہے۔ مگر اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ آپ قرآن کے ضبط کرنے میں جلدی نہ کریں مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کر دی جائے۔ مطلب یہ کہ آپ قرآن کو بھول جانے کا خطرہ محسوس نہ کریں کیونکہ اس کا ضبط اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورۃ القیمہ میں اس طرح بیان کیا ہے لَا تَخْرُكُ بِهِ لِسَانُكَ لَتَعْجَلَ بِهِ (آیت - ۱۶) آپ قرآن کو ضبط کرنے کے لیے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (آیت - ۱۷) کیونکہ اس کا اکٹھا کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں مزید تلی دلائی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ایک حرف بھی نہیں بھولنے پائیں گے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (آیت - ۷) ماسوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حصہ کو بھلانا چاہے یا مسوخ کرنا چاہے۔ لہذا آپ اطمینان رکھیں اور

جلدی جلدی ضبط کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اس طرح دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم اللہ تعالیٰ کی غیر محدود صفت ہے لہذا اس میں اضافہ کی ہر آن دعا کرنے کی چاہیے۔ قرآن پاک کے علوم و معارف نہ ختم ہونے والے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَنْقُضِي عَجَائِبَاتِ الْقُرْآنِ یعنی قرآن کے عجائبات، علوم و معارف اور خلائق و دقائق کبھی ختم نہیں ہوں گے اور قیامت تک آنے والے لوگ ان سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ چونکہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی سنت ہے لہذا اس کے علوم و معارف کا اختتام اللہ کی صفت کے اختتام کے مترادف ہے جب خدا کی صفت غیر محدود ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔

اس جلد بازی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آلَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور البتہ تحقیق اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف عہد کیا فَنَسِيَ پس وہ بھول گئے۔ وَلَكَمْ نَجِدْ لَهُ عِزْمًا اور ہم نے اُن میں سختی نہ پائی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ جنت میں رہو مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا مگر وہ غفلت کی وجہ سے بھول گئے اور درخت کے قریب چلے گئے۔ اگر آپ احتیاط کرتے تو شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچ جاتے مگر انہوں نے جلدی کی اور ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو بھی جلد بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تو اُن کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم نے انکار کیا تو اُن کی اولاد بھی ایسا کرتی ہے۔ عربی محاورہ ہے أَوَّلُ النَّاسِ أَوَّلُ نَاسٍ یعنی سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے أَلْتَوَدُّهُ مِنْ الرَّحْمَنِ وَالْعَجَلَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی آہستگی

آدم علیہ السلام
کی مثال

خدا نے رحمن کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔
 آدم علیہ السلام مجبور کئے، ان میں احتیاط اور سچائی کا فقدان تھا، مگر یہ آپکا
 گناہ شمار نہیں ہوتا کیونکہ گناہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو
 محض مجبور تھی، اس میں نیت اور ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا مگر اس کے
 باوجود اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے معمولی سی
 بات بھی بڑے امتحان کا باعث بن جاتی ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان
 اور اللہ کے ذی شان بنی تھے، لہذا معمولی سی لغزش سے ان پر استلا گئی
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ضبطِ قرآن میں جلد بازی سے منع فرمایا ہے
 اور ساتھ آدم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے کہ وہ بھی اسی جلد بازی کی وجہ
 سے مجبور کئے جو کہ بے احتیاطی کا نتیجہ تھا۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ
 اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو مذمت اٹھانا پڑتی ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 أَبَى ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ
 فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ إِنَّ لَكَ
 أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۚ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ
 فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۚ ۱۱۹

ترجمہ ۱۔ اور (اس بات کو دھیان میں لاؤ) جب کہ ہم
 نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ پس
 انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا ۱۱۶ ہم نے
 کہا اے آدم! بیشک یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بیوی
 کا۔ پس یہ نہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، پس
 تم مشقت میں پڑ جاؤ گے ۱۱۷ بیشک تمہارے لیے
 (اس جنت میں یہ ہے) کہ نہ تم بھوکے ہو گے اس
 میں اور نہ برہنہ ۱۱۸ اور تم نہ اس میں پیاسے ہو گے
 اور نہ تم دھوپ کی تکلیف اٹھاؤ گے ۱۱۹

بطر آیات

اس سورۃ مبارکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کی فرعون
 کے ساتھ کشمکش کا حال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے
 تسلی کا سامان پیدا کیا۔ پھر رسالت کا ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ قیامت کا حال بھی بیان ہوا۔
 مومنین اور کافروں کو پیش آنے والے حالات کا ذکر ہوا۔ پھر قرآن پاک کے متعلق اللہ

نے فرمایا کہ یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ آپ اُس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ اس کا ضبط اور بیان ہمارے ذمہ ہے، ہم اس میں سے ایک حرف بھی نہیں سننے دیں گے بلکہ آپ کو پورا پورا یاد کروا دیں گے۔ فرمایا جلدی کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے اضافہ علم کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پھر اللہ نے اسی ضمن میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھے جس کا خمیازہ انہیں مشقت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیس کے ساتھ کشمکش کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام میں انابت تھی جب کہ اہلیس میں سرکشی تھی۔ ان دونوں کا تقابل دراصل مومن اور کافر کا تقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور گمراہی سے معافی طلب کر لی۔ دوسری طرف اہلیس کی سرکشی کا تذکرہ ہے کہ اُس نے حکم خداوندی سے سہ تابی کی تو اُس پر اڑ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ذرا اُس واقعہ کو یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا ان سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ ابلیس کے سوا اُس نے اہلیس کے کہ اُس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ ان کی فضیلت اور برتری کے اظہار کے لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرہ: ۳۰) چونکہ اس خلافت کے اہل فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا، تاکہ اس تعظیم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ثابت ہو جائے۔

انابت اور سرکشی کا تقابل

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ سورۃ ص میں ہے فَسَجِدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (آیت ۳۲) یعنی سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کے حکم دیا گیا تھا اور سبھی نے سجدہ کیا خواہ اُن کا تعلق ملائکہ اعلیٰ سے تھا یا ملائکہ سافل سے، مگر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے سارے فرشتے مراد نہیں بلکہ ملائکہ سافل کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور ابلیس انہی فرشتوں میں شامل تھا۔ جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے، وہ تو فرشتوں کی نوع میں ہی شامل نہیں تھا۔ کیونکہ ہم سورۃ کہف میں پڑھتے ہیں كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (آیت - ۵۰) وہ جنات کی نوع میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سر تابی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ابلیس تھا تو جنات میں سے ہی مگر اس کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ تھا اور فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے یہ خطاب موجود ہے -

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (آیت ۱۲) تو ابلیس فرشتوں میں ملا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ منیریؒ کے مکتوبات میں ہے کہ ابلیس نے سات لاکھ برس خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر ایک حکم کی نافرمانی سے رائدہ درگاہِ عظمیٰ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ملائکہ اعلیٰ کا ہے جن میں حاملین عرش فرشتے، عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اور علیین کے فرشتے ہیں اس کے بعد آسمانوں کے درجہ بدرجہ فرشتے ہیں اور پھر فضا کے فرشتے اور آخر میں زمین والے فرشتے ہیں جو ملائکہ سافل کہلاتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے والے ملائکہ سافل کے فرشتے

تھے اور ابلیس بھی انہی میں شامل تھا۔

ابلیس کے متعلق سورۃ بقرہ میں آجَب وَاسْتَكْبَرَ کے الفاظ آتے ہیں یعنی اُس نے سجدے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ تکبر بھی کیا، کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں جب کہ میں اُس سے افضل ہوں۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ (الاعراف ۱۲) مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا جب کہ آدم کو مٹی سے۔ کہنے لگا میرے مادہ تخلیق میں بلندی کا عنصر پایا جاتا ہے اور مٹی میں پستی کی صفت ہے، لہذا میں اعلیٰ ہو کر ادنیٰ کے سامنے کیسے سجدہ کروں۔ یہ تکبر اولین اخلاقی بیماری ہے جو کائنات میں ابلیس کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ ابلیس میں حمد کا مادہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرمادیا۔ اس مقام پر اللہ نے مکمل تفصیلات بیان نہیں کیں، صرف اتنا حصہ بیان کیا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی انابت اور ابلیس کی سرکشی کا اظہار ہوتا ہے۔

تَعْظِیْمِ سَجْدَہ

سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا اور دوسرے تعظیم کا۔ سجدہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے، البتہ تعظیمی سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے بھی ہوتا رہا ہے۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم روا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تعظیمی سجدہ ہی کیا تھا۔ قدیم زمانوں میں بادشاہوں اور دیگر امراء کے سامنے بھی تعظیمی سجدہ ہوتا تھا آخری شریعت میں یہ سجدہ بھی حرام ہو چکا ہے۔ تو فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی سجدہ ہی تھا۔

دونوں سجدوں میں نیت کا ہی فرق ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ وہ ہے جو بندے اپنے پروردگار کے حضور مجبور بحق سمجھ کر کرتے ہیں، اور تعظیمی سجدہ وہ ہے جو ملاقات کے وقت کسی بڑے آدمی کی تعظیم کے لیے کیا

جاتا ہے، اور اسے آداب میں شمار کیا جاتا ہے، نہ کہ عبادت کے طور پر۔
 اب ہماری شریعت میں یہ دونوں سجدے ناجائز ہیں۔ سجدہ عبادت غیر اللہ
 کے سامنے تو ہر حالت میں کفر و شرک ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے۔ اسی
 لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے
 تو اس پر کفر کا قطعی حکم عاید ہوگا۔ اُس نے بت کی وہی تعظیم کی جو بندے اپنے
 پروردگار کی کرتے ہیں، لہذا ایسا شخص کافر ٹھہرا، لیکن اگر کوئی شخص کسی بزرگ
 یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ایسے شخص سے وضاحت طلب کی جائیگی۔
 کہ اُس نے کیا سجدہ کیا۔ اگر وہ کہے کہ اس سجدہ کے لیے میری نیت
 اُسی تعظیم کی تھی جو بندے اپنے رب کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے شخص
 پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ میری نیت ملاقات پر محض اکرام
 کی تھی تو پھر اس فعل کو حرام سمجھا جائے گا۔ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ
 تعظیمی سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس کے متعلق فیصلہ نیت کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا
 ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے لَا تَسْجُدُوا
 لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
 (رحم السجدہ - ۳۷) نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اللہ تعالیٰ
 کو کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے مطلب یہی ہے کہ اگر کسی شخص نے
 عبادت کا سجدہ کیا ہے تو کفر ہوگا اور اگر تعظیمی سجدہ کیا ہے۔ تو پھر حرام ہوگا۔
 اللہ نے فرمایا کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے
 سے انکار کیا تو ہم نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ
 إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلَزَّوَجُكَ هُمَا نَا فِي كَاذِبِينَ (یہ ابلیس
 تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے بلکہ پوری نسل انسانی کا دشمن ہے خواہ
 وہ مرد ہو یا عورت)، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یس میں اس طرح

ابلیس کی
 آدم دشمنی

بیان کیا اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ لَبَنِيْ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ اے بنی آدم! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا
 کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے بہت سول کو
 گمراہ کیا، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے
 کہ اے آدم! ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اس سے خبردار
 رہنا فَلَا يَخْرُجُ جَنَّتُكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ کہیں یہ تم دونوں کو جنت
 سے نہ نکلوائے۔ اگر یہ ایسا کہہ نے میں کامیاب ہو گیا فَتَشْفٰی تو تم
 مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جنت میں تمہیں ہر چیز بلا مشقت
 صحت حاصل ہو رہی ہے، اور جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں محنت
 کر کے یہ چیزیں حاصل کرنا پڑیں گی۔

انسان کے
 بنیادی حقوق

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اُن چار بنیادی حقوق کا ذکر کیا ہے جو آدم
 علیہ السلام کو جنت میں حاصل تھے۔ فرمایا اِنَّ لَكَ اَلَّا تَخْجُوْعَ فِيْهَا
 جنت میں تمہیں بھوک کی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی تمہارے لیے خوراک کا انتظام
 ہوگا۔ یہاں پر دوسری سہولت یہ ہوگی وَلَا تَعْرٰی کہ تم بربہ نہ بھی نہیں ہو
 گے، یعنی تمہیں لباس مہیا کیا جائے گا۔ فرمایا تیسری سہولت یہ ہوگی وَاَنْتَ
 لَا تَطْمَئِنُّ فِيْهَا کہ تمہیں یہاں پیاس بھی نہیں تائے گی کہ تمہارے
 لیے پانی کا وافر انتظام ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے وَلَا تَضْحٰی کہ تم دھوپ
 کی شدت سے بھی محفوظ رہو گے یعنی تمہارے رہنے کے لیے مکان ہوگا جو
 تمہیں گرمی سردی سے بچائے گا۔

یہ چاروں چیزیں جو آدم علیہ السلام کو جنت میں میسر تھیں، دنیا میں اُسکی
 اولاد کے لیے بنیادی حقوق میں شامل ہیں یعنی خوراک، لباس، پانی اور مکان
 اس میں دو چیزیں تعلیم اور صحت بھی شامل کر لی جائیں تو انسان کے کل چھ بنیادی
 حقوق (بن جاتے ہیں جو انسان

کو ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں ملنے چاہئیں۔ آج کل عالمی ادارے
 یونیسکو (UNESCO) والے ان بنیادی حقوق کا سہرا اپنے سر
 باندھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ حقوق تو اللہ نے انسان کو قرآن و
 سنت کے ذریعے عطا کیے ہیں۔ مذکورہ چار حقوق کے علاوہ جن کا ذکر
 ان آیات میں کیا گیا ہے، باقی دو حقوق کا ذکر بھی قرآن پاک میں دوسرے
 مقامات پر موجود ہے۔ تعلیم کے متعلق مولانا عبد اللہ رحمہ اللہ سورۃ بقرہ کی آیت
 اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
 وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
 اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ (آیت ۱۵۹) کا حوالہ دیتے
 ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ کا حکم چھپانے والوں پر لعنت کی گئی
 ہے، لہذا کتمان احکام کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام باتوں کی
 تعلیم عام ہونی چاہیئے۔ اس لحاظ سے یہ انسان کا بنیادی حق بنتا ہے۔
 فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اتنی تعلیم جبری ہونی چاہیئے کہ جس سے
 اس کی ضروریات دین پوری ہو سکیں۔ اگر اہل حل و عقد اس کا انتظام نہیں
 کرنے تو وہ خدا اور خدا کی مخلوق کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔

جہاں تک صحت کا تعلق ہے، یہ بھی ہر انسان کے لیے ضروری
 ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ جہاد کا فریضہ
 ادا کر سکتا ہے۔ عبادت کا حکم اللہ نے جگہ جگہ دیا ہے۔ وہی عبادت
 اربعہ جو ہر اہل ایمان پر اللہ نے فرض کی ہیں اور جہاد کے متعلق بھی اللہ نے
 سخت تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ الانفال میں یہ حکم موجود ہے وَاعِدُوا اللّٰهَ
 مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (آیت - ۶۰) دشمن کے مقابلے کے
 لیے حسب استطاعت قوت فراہم کرو۔ بیمار آدمی تو دشمن کا مقابلہ نہیں
 کر سکتا۔ لہذا صحت کی برقراری بھی انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے۔

مذکورہ بالا پہلے چار بنیادی حقوق کے متعلق ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لَيْسَ لِإِنْسَانٍ أَدَمَ حَقٌّ سِوَى هَذِهِ الْخُصَالِ یہ چار بنیادی ضروریات ہر انسان کا بنیادی حق ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو یہ اشیاء اعلیٰ درجے کی ہی حاصل ہوں، تاہم جیسی کیسی بھی ہوں، ملنی چاہئیں۔ خوراک کے لیے جَلْفِ الْخُبْزِ کے الفاظ آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے مرغین غذا ہی لازمی نہیں، خشک روٹی تو ہونی چاہیے۔ اس سے کوئی انسان محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح پانی بھی خوراک کا حصہ ہے وہ بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اللہ نے لباس کے متعلق فرمایا ہے لِيَكُنِيَ أَدَمٌ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِعُ مَسَاقَاتِكُمْ وَرِثَاكُمُ (الاعراف - ۲۶) اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہاری ستر پوشی بھی ہو اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہو۔ لباس ہر حال ہر شخص کو ملنا چاہیے خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح گرمی سردی سے بچنے اور آرام و سکون کے لیے گھر کا ہونا بھی ضروری ہے اور کوئی شخص اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، یہ مسکن ذاتی ملکیت نہ بھی ہو سکے تو کم از کم کرائے کا تو ہونا چاہیے۔ جنت میں یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو فری حاصل تھیں اور دنیا میں اللہ نے بعض چیزیں عام رکھی ہیں جن سے ہر شخص بغیر مشقت کے فائدہ اٹھا سکتا ہے مثلاً روشنی ہر جاندار کے لیے ضروری ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو مفت میسر آتی ہے۔ اس پر کسی شخص کا کنٹرول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ضروری چیز ہوا ہے۔ یہ بھی کسی مخلوق کے قبضہ میں نہیں ہے بلکہ ہر جاندار کو فری ملتی ہے۔ ہوا کے ذریعے انسانی جسم میں آکسیجن پہنچتی ہے جو کہ انسانی اور حیوانی زندگی کا لازمی جزو ہے، پھر تیسرا نمبر پانی کا ہے جو کہ ہر جاندار کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی ذی روح زندہ نہیں

رہ سکتا۔ اطباء کے بیان کے مطابق انسانی زندگی کا دار و مدار دورانِ خون پر ہے جس میں اسنی فیصد پانی اور سینتالی فیصد باقی معدنیات وغیرہ ہیں۔ لہذا ہوا اور روشنی کی طرح پانی بھی ہر شخص کے لیے فری ہونا چاہیئے۔ پانی پر کوئی ٹیکس عاید نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے فری وافر سپلائی کا انتظام کرے۔

البتہ خوراک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی زراعت پر مشتبہ ہے۔ کوئی کارخانہ میں کام کرتا ہے اور کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے صنعت اور تجارت وغیرہ سب حصولِ رزق کا ذریعہ ہیں اور انسان ان ذرائع کو برائے کار لا کر خوراک حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح مکان بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے خود محنت کرنی کی ضرورت ہے اس کا بالکل فری ملنا محال ہے۔ یہ سب بنیادی ضروریات ہیں جو آدم علیہ السلام کو جنت میں مفت حاصل تھیں۔ تو اللہ نے خبردار کیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آکر جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں یہ نعمتیں فری حاصل نہیں ہوں گی بالکل۔ ان کے حصول کے لیے محنت مشقت کرنا ہوگی۔

یہ چھ بنیادی سہولتیں ہر شخص کو ملنی چاہئیں مگر ان میں مساوات قائم نہیں کی جاسکتی بلکہ لوگوں کے درجات میں تفاوت ضرور ہوگا۔ خود قرآن نے اس تفاوت کو قائم رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (الزخرف - ۳۲) ہم نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے۔ ہر شخص کی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مختلف ہیں، لہذا ان کے درجات میں بھی تفاوت ہے۔ کسی کو وافر رزق ملتا ہے اور کسی کو کم۔ کسی کو زیادہ سہولتیں ملتی ہیں اور کسی کو کم۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیئے کہ کوئی تو خوب پیٹ بھر کر کھائے اور کوئی بالکل مجھوکا ہے۔ چاہے روکھی سوکھی ملے، ہر شخص کو ملنی چاہیئے۔

درجات
تفاوت

اسی طرح اگر کوئی محلات میں رہتا ہے تو دوسرے کو کم از کم جھوٹے نامی تو ملنی
 چاہیے کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ہر شخص کی صحت کی برقرارگی کا انتظام ہونا
 چاہیے، بنیادی اور ضروری تعلیم سے کوئی شخص محروم نہیں رہنا چاہیے ایک
 اچھی حکومت کی یہی علامت ہے کہ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کس حد تک
 ادا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ **وَأَبْذَىٰ ذِي
 حَقٍّ حَقَّهُ** ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جس نظام حکومت میں لوگ
 بنیادی حقوق سے محروم ہیں، وہ ظالمانہ نظام ہے۔ اکثر انکی نظام میں بھی
 سرسراہٹ ہے جس میں دین، شریعت اور خدا کا کوئی تصور نہیں، ان کا مساوی
 کا دعویٰ بھی محض فریب ہے۔ وہاں تو جبر و تشدد کا دور دورہ ہے جو ظلم ہے
 غرضیکہ نظام وہی بہتر ہے جس میں انسان کے بنیادی حقوق کی ضمانت موجود ہے۔

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
 عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَبُلَى ۝ (۱۲۰) فَأَكَلَا
 مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ
 عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝ (۱۲۱)
 ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝ (۱۲۲) قَالَ
 اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا
 يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا
 يَضِلُّ وَلَا يَشْتَكِي ۝ (۱۲۳)

ترجمہ :- پھر وسوسہ ڈالا اُس کی طرف شیطان نے
 کہا، اے آدم! کیا میں تجھے بتلاؤں ایک ہمیشگی کا درخت
 اور ایسی بادشاہی جو کبھی بوسیدہ نہ ہو ۝ (۱۲۰) پھر ان دونوں
 (میاں بیوی) نے کھایا اُس (درخت) سے۔ پس ظاہر ہو
 گئے دونوں کے لیے جسم کے مستور حصے، اور شروع
 کیا دونوں نے ڈھانپنا اپنے اوپر جنت کے پتوں سے
 اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، پس بے راہ
 ہوئے ۝ (۱۲۱) پھر منتخب کیا اُن کو اُن کے پروردگار نے
 پس رجوع کیا اُس کی طرف مہربانی کے ساتھ اور راہ
 دکھائی ۝ (۱۲۲) فرمایا (اللہ نے) اتر جائز تم دونوں اس

سے کھٹے، بعض تمھارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔
پس جب آئے گی تمھارے پاس میری طرف سے ہدایت
پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، پس نہ وہ گمراہ ہوگا
اور نہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا (۱۳۳)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی انابت، کمال اور فضیلت
اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کی سرکشی کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں جو سموتیں
حاصل تھیں اُن کا بیان ہوا، مگر شیطان نے دوسرے اندازی کے ذریعے آدم علیہ السلام
اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ اے آدم!
ابلیس نے نہ تو میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور نہ تمھاری فضیلت کو تسلیم کیا ہے،
یہ تمھارا اور تمھاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا، کہیں یہ تمھیں جنت
سے نہ نکلوائے، اس کے بعد ابلیس نے آدم اور حوا کو بہکانا شروع کیا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب
ہوا اور آدم اور حوا کو زمین پر اتارنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف اور کئی دوسری سورتوں میں مختلف
طریقوں سے بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلافتِ دنیا بیت
کے اعتبار سے بیان کیا گیا تھا، اور اس سورۃ میں یہ واقعہ بیان کرتے وقت آدم علیہ السلام
کی انابت اور ابلیس کی سرکشی کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے انجام کار کے
اعتبار سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے رسالت کا بیان ہوا، اور اس سے پہلے
اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون نازل فرمایا معاد
کے سلسلے میں پھر آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جلد بازی کی اور بھول گئے جس
کے نتیجے میں مشقت میں پڑ گئے۔

شیطان کی
دوسرے اندازی

اب آج کی آیات میں شیطان کی طرف سے دوسرے اندازی اور اس کے نتیجے
میں آدم اور حوا کے جنت سے نکل جانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَوَسْوَسَ
إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ پھر دوسرے اندازی کی شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف۔ دوسرے

پوشیدہ اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ شیطان نے نہایت ہی مخفی انداز میں آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ سورۃ اعراف میں ہے۔
 وَقَاسَمَهُمْ مَّارِجَتَ لُكُمَا لَمَنِ النِّصْحَيْنِ شَيْطَانُ نِ آدَمَ
 اور حواؑ دونوں کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اس طرح اُن دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرے تو اُس پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔

مفسرین کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے ہیں کہ شیطان تو جنت سے باہر تھا، پھر اُس نے آدم علیہ السلام و حواؑ کی طرف دوسرے اندازی کیسے کی اس ضمن میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اُس وقت تک علیحدگی کا حکم نہیں تھا، شیطان جنت کے اندر باہر آتا جاتا تھا جس کی وجہ سے اُسے دوسرے ذلے کا موقع مل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرے اندازی کے لیے قریب جانا ضروری نہیں شیطان اگرچہ جنت کے دروازے سے باہر ہی رہتا تھا مگر اُس نے دُور سے ہی دوسرے ڈال دیا اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

دائمی زندگی
کا تصور

ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس طرح بہکایا کہ
 يَا دَمْرُ هَلْ اَدْلَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ كُنْتَ لَكَ اَمَ اَدَمَ!
 کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشگی کا درخت، یعنی میں تجھے ایک ایسے درخت کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو تمہیں دائمی زندگی حاصل ہو جائیگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں آرام و آسائش سے رہو گے اور کبھی بھی یہاں سے نکلے نہیں جاؤ گے۔ ہمیشگی کا تصور انسان کے لیے بڑا خوش کن ہے، لہذا آدم علیہ السلام بھی اس کے لیے مائل ہو گئے۔
 ہمیشہ رہنے کی خواہش پر انی قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ

نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بڑی بڑی عمارت، گنبد، مینار اور حوض وغیرہ بناتے تھے لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تو شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو اسی بات سے درغلا یا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بنا سکتا ہوں جس کے ذریعے تم جنت کی دائمی زندگی پاسکو۔

لازوال
سلطنت

دوسری چیز جس کا لالچ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دیا، وہ تھا۔ مَمْلُکٌ لَا یَبْتَغِیْ کُنْیَ لَهَا کیا میں تمہیں ایک ایسی بادشاہی نہ بتاؤں، جو بوسیدہ نہ ہو۔ یعنی ایسی سلطنت کی نشاندہی کروں جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جس سلطنت کا دنیا میں کبھی لوہا مانا جاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن شکست و ریخت کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ آج تک دنیا کی کسی بادشاہت کو دوام حاصل نہیں ہوا۔ پرانے مصریوں، ایرانیوں، کلدانیوں اور بابلیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں مگر آخر ان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ آج سے پچاس سال پہلے سلطنت برطانیہ کا طوطی بولتا تھا۔ اپنی وسعت و قوت کے اعتبار سے برطانیہ عظمیٰ گرینٹ بریٹن GREAT BRITAIN کہلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر آج اس کی یہ حالت۔ ہے کہ انگلینڈ کے چھوٹے سے جزیرے میں سرد و مہر کر رہ گئی ہے۔ اب جزیرہ آئرلینڈ بھی علیحدگی کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت بھی بالآخر زوال کا شکار ہو جاتی ہے مگر شیطان نے آدم علیہ السلام کو ایسی سلطنت بتلانے کا وعدہ کیا جس کو کبھی زوال نہ آئے۔

بادشاہی کے اسی تصور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے لیے بادشاہی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں دیے گئے بعض اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا ہر انسان بادشاہ ہوگا۔ اس کو بادشاہوں جیسا اعزاز

اگر ہم حاصل ہوگا، خدمت گار، محلہ، محلات، آرام و آسائش کی تمام سہولتیں اور وسیع ملک حاصل ہوگا، اُس کے ہر حکم کی بغیر کسی رکاوٹ کے تعمیل ہوگی، جس طرح دنیا کا بادشاہ خود مختار ہوتا ہے اسی طرح ہر جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ غرضیکہ شیطان نے ایسی ہی لازوال بادشاہی کا آدم علیہ السلام کو لالچ دیا۔ اور اس طرح انہیں بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔

آدم اور حوا
کا پھیل کھانا

سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمھاری بیوی جنت میں رہو، وہاں سے بافراط کھاؤ جہاں سے تمھارا جی چاہے، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا مبادا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ مگر شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھیل کھا لو گے تو دائمی زندگی اور لازوال بادشاہت نصیب ہو جائیگی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس پیش کش کے متعلق آدم علیہ السلام نے کچھ پس و پیش کیا مگر حضرت حوا اس سے زیادہ ہی متاثر ہو گئیں اور انہوں نے پھیل کھا لیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا اور انہوں نے بھی وہ پھیل کھا لیا۔ اسی واقعہ کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا فَكَذَّبَا عَنْهَا، اُن دونوں نے وہ پھیل کھا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگرچہ حوا خیانت نہ کرتی یعنی پھیل کھانے میں پہل نہ کرتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خاوند کیساتھ خیانت کا ارتکاب نہ کرتی غرضیکہ اُن دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھیل کھا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت حوا نے پھیل کھا یا تو اُن کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر جب وہی پھیل آدم علیہ السلام نے کھا یا اور دونوں کے متعلق شیطان کی سازش مکمل ہو گئی فَكَذَّبَا عَنْهَا

برائی اور
ستر پوشی

پس دونوں کے مستورہ حصے ظاہر ہو گئے یعنی دونوں میاں بیوی کا جنتی لباس اُتر گیا اور وہ بالکل برہنہ ہو گئے۔ سَوَّۃُ النّٰن کے اگلے پچھلے مستورہ حصوں کو کہا جاتا ہے۔ سَوَّۃُ کا لفظی معنی برائی ہوتا ہے، اور اعضائے مستورہ کو سَوَّۃُ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر ہونا انسان کو ناگوار گزارتا ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے لہذا ان اعضا کا ڈھانپنا فرض ہے بمنہ احمد کی روایت کے مطابق ناف سے لیکر گھٹنے تک کا حصہ جسم ستر میں داخل ہے جس کا کھل جانا سخت عیب کی بات ہے۔ متمدن دنیا کے انسان خواہ مومن ہوں یا کافر، کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی رنگ اور نسل کے لوگ ہوں برہنگی کے عیب ہونے پر سب کا اتفاق ہے انسان کا لباس جہاں اُس کی ستر پوشی کرتا ہے، وہاں اس کے لیے باعثِ نینت بھی ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بعض ایسے سرچھرے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف برہنگی کو پسند کیا۔ ۱۹۲۹ء میں جرمنی میں ”انجمنِ ایلوانِ فطریہ“ (NATURAL SOCIETY) کے نام سے ایک انجمن معرضِ وجود میں آئی تھی جس کی نمبر شپ کے لیے برہنہ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنی مخصوص جگہ میں جاتے تھے تو مرد و زن سب اپنا لباس اتار کر برہنہ ہو جاتے تھے۔ شیطان نے اُن کو اس طرح اغواء کیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ مگر جن میں فطرت کی ذرا بھی رُتق باقی ہے وہ ہمیشہ پردہ پوشی کرتے ہیں حتیٰ کہ وحشی قبائل، جن کو لباس میسر نہیں، وہ بھی گھاس پھوس ستر پوشی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شائع ہونے والی بعض تصاویر سے اُن کے تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ بہر حال جب آدم علیہ السلام اور حضرت حواؑ کے اعضائے مستورہ کھل گئے تو انہیں شرم محسوس ہونے لگی۔

میاں بیوی ایک دوسرے کو برہنگی کی حالت میں دیکھ رہے تھے اور ادھر فرشتے بھی ان کی یہ حالت مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا وَطَفِقَا

يُخَصِّفْنَ عَلَيْهِم مَّا مِثْلُ قَدْحٍ الْجَنَّةِ وَهَ دُونِ لِبْنِ اُوپر
جنت کے پتے ٹانگنے لگے اور اس طرح اپنے اعضائے مستورہ کو
ڈھانپنے کی کوشش کی۔ سورۃ اعراف میں بھی ایسا ہی ذکر ہے اور یہی چیز تباہ
رہی ہے کہ برہمنی انسان کو فطراناً ناگوار گنہرتی ہے بشرطیکہ اس کا انسلاخ
نہ ہو جائے یعنی وہ بالکل فطرت سے باہر نہ نکل جائے۔ اگر انسان فطرت
کے اندر رہے تو اُسے برہمنی ضرور عیب نظر آئے گی۔

عصیان اور
غوی

آدم علیہ السلام اور حوا کا شجر ممنوعہ کا پھل کھانا اور اُن کے لباس کا اتر جانا
شیطان کے اغوا کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے اُن کو اُس درخت کے قریب جانے
سے منع فرمایا تھا مگر انہوں نے جلد بازی کی اور اُس حکم کو بھول گئے۔ اللہ
نے فرمایا وَقَصَّیْ اٰدَمُ رِبَّیْہٗ فَقَوَّیْ اَدَمُ عَلَیہِ السَّلَامُ نے اپنے پروردگار
کی نافرمانی کی، پس وہ بے راہ ہو گئے۔ یہاں پر عصیان سے یہ مراد نہیں ہے
کہ آدم علیہ السلام نے اپنی نیت اور ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی
کی تھی بلکہ پہلے گنہگار تھا کہ عَزَمَ اَنہوں نے اپنے ارادے
سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ بھول گئے تھے۔ اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ بڑے
آدمی کی معمولی لغزش پر بھی سخت گرفت آتی ہے۔ آدم علیہ السلام اولین انسان اور
اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نَبِیُّ مَکَلَّمٌ تھے یعنی اللہ نے
آپ سے کلام کیا تھا، لہذا آپ کی اس لغزش پر بھی سخت گرفت آئی، حالانکہ
وہ گناہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی سے تو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے
وہ اللہ کے منتخب بندے اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عصیان سے
نہ تو حقیقی نافرمانی مراد ہے اور نہ غوی سے حقیقی گمراہی، بلکہ غوی سے مراد
بے راہ ہونا ہے یعنی آدم علیہ السلام جو چیز پانا چاہتے تھے، اُسے نہ پاسکے
اور بے راہ ہو گئے۔

بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام کی اس لغزش کو فی الواقع گناہ پر محمول

کیا ہے مثلاً مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو آدم علیہ السلام اطاعت کے بلند مقام سے معصیت کی پستی میں جا گئے۔ مودودی صاحب ہمارے زمانے کے مفسرِ قرآن ہیں مگر انہوں نے تفسیر میں بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری جو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے داماد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے تفہیم القرآن میں ایک سو غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ مولانا مودودی ذہین و فطین آدمی تھے، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اساتذہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور محض مطالعہ کے زور پر چلتے تھے۔ آپ صحافی تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے مگر تفسیر میں غلطیاں بھی کی ہیں۔

مفسرِ قرطبی، مولانا ثناء اللہ پانی پتی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کی لغزشوں کا بھی موقع ہے موقع ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں قرآن میں اس کا تذکرہ آجائے، اُس کو بیان کر دینا درست ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے نہیں بڑبڑانا چاہیے، جو ایسا کہ گناہ نقصان اٹھائے گا۔ دائمی زندگی والی بات بھی غیر ضروری تھی مگر آدم علیہ السلام اس کے پیچھے بڑبڑا مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ سورۃ الاعراف میں شیطان کا یہ بہکا وا بھی موجود ہے کہ اُس نے آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا تھا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ، اللہ نے اس سے اس لیے منع کیا ہے۔ اَنْ تَكُونَا مَلَکَیْنِ کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ بھی غیر ضروری بات تھی، کیونکہ ملکیت تو آدم علیہ السلام کی مطلوبہ چیز نہیں تھی مگر آدم علیہ السلام اس کے پیچھے بھی بڑبڑ گئے تو نقصان اٹھایا۔

لغزش کی
معافی

جب آدم علیہ السلام اور حوا سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی طلب کی، کہنے لگے رَبَّنَا ظَلَمْنَا

اَنْفُسَنَا سَاكَةً وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف - ۲۳) اے ہمارے پروردگار! ہم نے واقعی اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اب اگر تو مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ ثُمَّ اجْتَابَهُ رَبُّهُ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا فَتَابَ عَلَيْهِ اور آپ کی طرف مہربانی کے ساتھ رجوع کیا اور نہ صرف آپ کی لغزش کو معاف کیا بلکہ وہکدلی آپ کو راہ بھی دکھائی کہ سیدھا راستہ یہ ہے اس پر چلے جاؤ۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تو بہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کے ساتھ رجوع کرنا۔ اور جب یہی لفظ بندے کے لیے استعمال ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مذمت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

پھر کیا ہوا؟ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا تم دونوں (آدم اور حوا) یہاں سے اٹھ کر جاؤ۔ اُس وقت یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ لہذا انہی کے لیے اُنتر جانے کا حکم ہوا، اُن کی باقی اولاد تو زمین پر آکر ہوئی۔ لہذا یہ حکم ساری نوع انسانی کے لیے نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ میں جمع کا صیغہ بھی ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا (آیت - ۳۶) ہم نے کہا سب اُنتر جاؤ۔ یہاں پر آدم علیہ السلام حوا اور شیطان تینوں مراد ہیں کہ سب زمین پر اُنتر جاؤ۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہو گے۔ مرد عورت کا دشمن ہو گا، بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا اور ایک قرابتدار دوسرے قرابتدار کا۔ چنانچہ اُس وقت سے لے کر عداوت کا سلسلہ چلا آرہا ہے سب سے پہلی عداوت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں پیدا ہوئی جس کا ذکر سورۃ مائدہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد سالفہ تاریخ پڑھ لیں، کس قدر قتل و غارتگری نظر آتی ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمنی اور عداوت

ہر روز کتنے گل کھلاتی ہے۔

ہدایت کی
پیروی

اللہ نے فرمایا، میری یہ بات بھی سن لو فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي
هُدًى جَبَّ نَحَايَے پاس یعنی تمہاری اولاد کے پاس دنیا میں میری ہدایت
آئے گی۔ میرے نبی آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، شریعت اور احکام نازل
ہوں گے تو فرمایا فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ جِس شخص نے میری ہدایت کی
پیروی کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰی وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ مشقت
میں پڑیگا۔ ایسے شخص کو بلاشبہ فلاح نصیب ہو جائیگی اور وہ اس جنت میں پیدا
چلا آئیگا جس سے اب تمہیں اُترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اِنَّ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
(اعراف - ۴۳) یہ جنت تمہارے جدِ امجد کی وراثت ہے جو تمہیں نیکی کرنے
پر حاصل ہوگی۔ ایمان لاؤ گے، نیک اعمال انجام دو گے تو جنت کا راستہ
بالکل آسان ہو جائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرو گے دنیا میں گمراہ
نہیں ہو گے تو آخرت میں اللہ کی رحمت کے مقام جنت میں پہنچ جاؤ
گے۔ اس بات سے اللہ نے اُسی وقت آگاہ کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام
کو جنت سے اُتر جانے کا حکم دیا۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝۱۲۴ قَالَ رَبِّ لِمَ
حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۲۵ قَالَ
كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
تُنْسَى ۝۱۲۶ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ
يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝۱۲۷
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّأُولِي النُّهَى ۝۱۲۸

ترجمہ :- اور جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر سے ،
پس بیشک اُس کے لیے گہراں ہو گا تنگی کا ، اور اٹھائیں
گے ہم اُس کو قیامت کے دن اندھا ۝۱۲۴ وہ کہے گا ، اے
میرے پروردگار ! تو نے کیوں اٹھایا مجھے اندھا ، اور بیشک میں
تو دیکھنے والا تھا ۝۱۲۵ فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) اسی طریقے سے
آئیں تیرے پاس ہماری آیتیں ، پس تو نے اُن کو فراموش
کر دیا ، اور اسی طرح آج کے دن تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی
معاملہ کیا جائے گا ۝۱۲۶ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اُس

کو جو اسراف کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتا۔ اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ﴿۲۷﴾ کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں ہلاک کی ہیں۔ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ اُن کے ٹھکانوں میں، بیشک اس ضمن البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ﴿۲۸﴾

درِ آیات

اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد معاد کا مسئلہ بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اُن کی انابت کا ذکر ہوا۔ ابلیس کے انکار اور اس کی سرکشی کا بیان ہوا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں طے والی ساتویں شیطان کی دوسرا اندازہ کے نتیجے میں چھین لی گئیں اور دونوں میاں بیوی کو زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ نوع انسانی کے لیے ایک مقررہ وقت یعنی قیامت تک کے لیے زمین پر رہائش پذیر ہونا ہوگا۔

اس غلطی پر آدم علیہ السلام سخت مادم ہوئے۔ انہوں نے گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی، اُن کو برگزیدہ بنایا اور پھر اُن کو راستہ دکھایا۔ اب اس جنت کے مقام تک پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، اُس کے پیغمبر آئیں اور کتابیں نازل ہوں، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور پھر آخرت میں جنت کے مقام تک پہنچنے میں کوئی مشقت بھی نہیں اٹھائے گا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ضروری بات کا ذکر کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ جِس نے میری یاد سے روگردانی کی۔ ذکر سے

ذکر الہی سے
اعراض

مراد یاد بھی ہے اور نصیحت بھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ قرآن پاک اور دیگر کتب سماویہ اور صحائف نصیحت نامے اُس وقت کے لوگوں کے لیے باعث فوز و فلاح تھے۔ قرآن پاک کے متعلق خاص طور پر اللہ نے فرمایا **وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا** ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا تعلق ہے تو یاد بھی جی بھی ہوگی۔ جب اُس پر ایمان لائیں گے اور ایمان لانے کا ذریعہ بھی وحی الہی یعنی قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا جس نے اعراض کیا میری یاد سے یا میرے نصیحت نامے سے **فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا** تو اُس کے لیے تنگی والا گھر بن ہوگا۔

تنگی معیشت کی توجہات

آیت ہذا کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے گا۔ اُس کی معیشت تنگ ہو جائیگی اور وہ دنیا میں عمرت کی زندگی بسر کرے گا، مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے افران اور سرکش لوگ اور حکومتیں بڑی آسودہ حال ہیں اور یہ لوگ نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ برخلاف اس کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان **اَشَدُّ الْبُكَاءِ الْبُكَاءُ فِي دُنْيَاكُمْ** سب سے زیادہ مصائب انبیاء علیہم السلام پر آتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزراؤں اور مقررین کے لیے اس دنیا کی معیشت زیادہ تنگ ہے۔ اس اشکال کے پیش نظر مفسرین کہہ م نے اس آیت کو یہ کہہ کر تین توجہات بیان کی ہیں۔

بے اطمینانی

فرماتے ہیں کہ اس مقام پر معیشت کی تنگی سے مراد عمرت کی زندگی نہیں بلکہ بے اطمینانی اور بے سکونی مراد ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص قوم یا ملک اللہ کی یاد اور اس کے نصیحت نامے سے اعراض کرے گا۔ اُس کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا خواہ اس کے پاس آرام و راحت کے کتنے ہی سامان کیوں نہ موجود ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران ہوں

یا امرا، سرمایہ دار ہو یا کارخانہ دار، دولت مند ہو یا لینڈ لارڈ ان کے ہاں کچھ اور چین ہمیشہ مفقود رہتا ہے، ایسے لوگ ہر وقت پریشان اور مضطرب رہتے ہیں۔ کیونکہ اطمینانِ قلب اور سکون کے لیے تو اللہ کی یاد کی ضرورت ہے جو ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ** (الرعد - ۲۸) دل کی تسکین تو ذکرِ الہی سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونے کے پیارے بھی ہوں تو ان سے اطمینانِ قلب نہیں خرید جا سکتا، اسی لیے ان کی زندگی کو سچی مسووم کیا گیا ہے۔ اطمینان اور سکون والی حیاتِ طیبہ کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا ہے **مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً** جس شخص نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیے ہم اُسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں جس میں اُسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والوں کے حصے میں حیاتِ خبیثہ آتی ہے۔ جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔ حرص اور لالچ ہوتا ہے جو اُن کے دل و دماغ پر مسلط ہو کر انہیں بے سکونی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ جو شخص نہ حقوق ادا کرتا ہے اور نہ فرائض، اُسے اطمینانِ قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ میری یاد سے منہ موڑنے والوں کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یہ پہلی توجیہ ہے۔

(۲)
معصیت کی
زندگی

مفسرین کہہ کر معیشت کی تنگی کی دوسری توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والے **معصیت** کی زندگی بسر کریں گے۔ اُن کی فکر فاسد اور عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، اخلاق خراب اور اعمال قبیح ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا نیکی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ معصیت کی زندگی گزاریں گے اور معیشت تنگ ہو جانے سے ہی مراد ہے۔

مفسرین کرام کا ایک طبقہ منجملہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ابوسعید خدریؓ، ابوہریرہؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ معیشت کی تنگی سے مراد برزخ کی زندگی کی تنگی ہے اس دنیا کی زندگی تو کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن درمیان میں برزخ یعنی قبر کی زندگی بھی درپیش ہے۔ اس زندگی کا کچھ نمونہ حضور علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بعض آدمیوں کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ وہ اس شخص کو اتنا دبوجے گی کہ اُس کی پیدیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی۔ اور بعض کے متعلق فرمایا کہ اُن پر نانوے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے جو صاحبِ قبر کو ہر وقت دُستے رہیں گے۔ کہیں کچھ موٹوں کا ذکر بھی آتا ہے کہیں یہ بھی فرمایا کہ نافرمانوں پر پتھوڑا بردار فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اُن کے پاس اتنے زبردست ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والوں کو اتنی سخت سزا دی جائے گی۔ اس کو معیشت کی تنگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف اہل ایمان اور ذکرِ الہی سے شغف رکھنے والوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی جس پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیک آدمی کی قبر ستر ستر ہاتھ کشادہ ہو جائے گی، جنت کی طرف اس میں کھڑکی کھل جائے گی جس کے ذریعے جنت کی خوشبو آنے لگے گی اور اُس شخص کے نیک اعمال بہترین شکل میں متشکل ہو کر اُس کے سامنے آئیں گے، یہ اُس کی برزخ کی حیاتِ طیبہ ہوگی، قبر میں اُن کے پاس فرشتے بھی آئیں گے مگر انہیں کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے کسی شخص پر وحشت نہیں ہوگی۔

جب برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آخرت کی منزل آئے گی۔ اس منزل میں اللہ نے اعراض کرنے والوں کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے وَخَشَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم

انحصار کے اٹھائیں گے۔ یہ اندھا پن ایک خاص وقت تک کے لیے بطور سزا ہوگا اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو بینائی واپس کر دی جائے گی۔ بہر حال ایسے لوگوں کو اندھا پن کی یہ ذلت و رسوائی برداشت کرنا پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا وَّه كِهے گائے میرے پروردگار! تو نے کیوں اٹھایا مجھے اندھا اور بینک میں تو دیکھنے والا تھا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا فَانْسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْیَوْمَ نَنْسِیْ السَّالِفِیْنَ اے میرے تیرے پاس ہماری آیتیں پس تو نے ان کو فراموش کر دیا اور اسی طرح آج کے دن تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا وَكَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَكَمْ یُوَفِّیْنَ بِاٰیٰتِ رَبِّہِمْ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اُس کو جو اسراف کرتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتا اور پھر حساب کتاب کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والے کے لیے آخرت کا عذاب شدید اور دیرپا ہوگا۔ ایسے شخص کو جو سزا برزخی زندگی میں ملی یا حشر کے دن اٹھتے وقت ملی وہ اس کے جرائم کے مقابلے میں ناکافی تھی، لہذا آخرت کی سختی اور دائمی سزا میں بھی مبتلا ہوگا۔ اللہ نے یہ انجام بھی بیان فرمادیا۔

فَرَمٰی اَفْلَحَ كَيْهَدِ كِهْمُ كَمَّ اَهْلَكْنَا قَبْلَہُمْ مِّنَ الْفُرُوْغِیْنَ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے لوگ ہوں یا بعد والے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جب انہوں نے ظلم، زیادتی اور نافرمانی کو شعار بنالیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔ آج اُن کی حالت یہ ہے یَمْشُوْنَ فِیْ مَسٰبِكِہُمْ لوگ اُن کے مسکنوں پر سے گزرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے شہر اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لوگ قدیم مصری، یونانی، ایرانی، بابلی،

کلدانی، گندھارا، ہڑپہ وغیرہ کے لوگوں کی تباہ حال بستیوں کو حسرت بھری
 نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ لوگ بھی دنیا میں برسرِ اقتدار تھے۔ ان کے
 علم، فن اور ہنر کا طوطی بولتا تھا مگر آج ان کا نام لیا بھی کوئی نہیں ہے۔
 یہ عبرت کے مقامات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔
 فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النِّہٰیہ
 ان باقیات میں عقلمند لوگوں کے لیے نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ان کو دیکھ
 کہ اہلِ خرد سمجھ جاتے ہیں کہ نافرمانی، غرور اور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے
 اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا
 چاہیے، اُس کی اطاعت کو شعار بنانا چاہیے۔ اُس کے پیچھے ہوئے
 پیغمبروں پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے ارسال کردہ نصیحت نامے کو
 دستورِ العمل کے طور پر قبول کر لینا چاہیے۔ اسی میں حیاتِ طیبہ پا جانے کا
 راز ہے اور اسی میں النانیت کی فلاح ہے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَاجِلًا مُّسَمًّى ۝۱۲۹ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاثَى الْيَلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ
تَرْضَىٰ ۝۱۳۰

ترجمہ :- اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے
تیری پروردگار کی طرف سے ، اور ایک مقررہ وقت ، تو البتہ
ہلاکت لازم ہو جاتی ۝۱۲۹ پس آپ صبر کریں اُن باتوں
پر جو یہ کہتے ہیں۔ اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار
کی تعریف کے ساتھ سوُج کے طلوع سے پہلے ، اور
سوُج کے غروب سے پہلے ، اور رات کی گھڑیوں میں ۔
پس تسبیح بیان کریں ، اور دن کے اطراف میں ، تاکہ آپ
راضی ہو جائیں ۝۱۳۰

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور نصیحت سے اعراض کرنے
والوں کا انجام بیان فرمایا تھا۔ ایک تو اُن کی معیشت تنگ ہو جائے گی ، یعنی وہ سکون
اور اطمینان سے محروم ہو جائیں گے اور اُن کی قبر کی زندگی بھی بڑی تنگی میں گزرے
گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حشر میں اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے۔ اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر سابقہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا حال بھی

بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان واقعات میں صاحبِ عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دراصل یہ آیات سورۃ ہذا کی ابتدائی آیات کے ساتھ مربوط ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ لَا تَذْكُرُ لَكُمْ لِّمَنْ يَخْشَىٰ (آیت ۳) یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے اُس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔

اس سورۃ مبارکہ کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور دوسری طرف فرعون اور اُس کے حواریوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ درحقیقت یہ واقعات بیان کمر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دلائی ہے کہ دیکھو! اللہ کے پہلے نبیوں کو کس قدر تکالیف آئیں مگر وہ اپنے مشن پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بھی بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے مگر بالآخر کامیابی آپ کی ہوگی مشکلات کے یہ سارے بادل چھوٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیوی اور اخروی فلاح نصیب کرے گا۔

آج کی آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس کے نافرمانوں کی ہلاکت و تباہی تو یقینی ہے مگر اللہ تعالیٰ اُن کو خاصیت ایک مہلت بھی دیتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر کے معصیت سے باز آجائیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ امہال و تدریج ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ (اعراف ۸۲) ان کو تدریج پکڑیں گے۔ وَأَمْلِيْ لَهُمْ ظُرَّانَ كَيْدِيْ مَتَّيْنِ (اعراف ۱۸۳) میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ بیشک میری تدبیر مضبوط ہے اگر اللہ کا قانونِ امہال و تدریج نہ ہوتا تو یہ لوگ فوری طور پر سزا کے مستحق ہو جاتے مگر اللہ کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ وہ مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّوْا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِذَا تَرْتَعِدُوْنَ پروردگار کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اور طے شدہ

قانونِ امہال
و تدریج

فرمایا مصائبِ اَلام کے مقابلے میں ایک تو صبر کریں اور دوسرا کام
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کریں اس کی
تعریف کے ساتھ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس تسبیح و تحمید سے مراد
نماز کا التزام ہے کیونکہ نماز تسبیح و تحمید اور مناجات سے ہی عبارت
ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات
میں صلوٰۃ خمسہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس
مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الْغَاسِقِ الْيَلِیْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ
میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورج
کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک کے عرصہ میں چار نمازیں
ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آجاتی ہیں جب کہ قرآن الْفَجْرِ
میں فجر کی نماز کا بیان ہے۔ تو اس طرح گویا پانچوں نمازوں کا ذکر اس
ایک آیت میں آگیا ہے۔ اور پھر حَافِظُوا عَلَی الصَّلَاةِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰی (البقرہ ۲۳۸) تمام نمازوں اور خاص طور
پر نماز عصر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض مقامات
پر اللہ تعالیٰ نے اوقات کا ذکر اور تسبیح و تحمید کا ذکر کر کے بھی نماز
کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ نماز کی ابتدا ہی تسبیح و تحمید
سے ہوتی ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ..... الخ
اس آیت کریمہ میں بھی تسبیح و تحمید کے عنوان سے پانچوں نمازوں کے
اوقات کا تعین کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اپنے پروردگار کی
تسبیح و تنزیہ بیان کرو قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سُرُجِ الْ
طلوع ہونے سے پہلے۔ ظاہر ہے کہ اس سے فجر کی نماز مراد ہے
کیونکہ طلوع شمس سے پہلے ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سَوَجَ كَے غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو
یعنی نماز پڑھو، اور یہ وقت نماز عصر کا ہے یہ دو نمازوں کا ذکر ہو گیا، جو کہ
بڑی اہم نمازیں ہیں جنہیں علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کا دیدار ایمان
والوں کو نصیب ہوگا۔ اور اس کا سب سے قوی ذریعہ فجر اور عصر کی نمازیں
ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دونوں نمازیں کسی طرح فوت نہ ہونے
پائیں۔ صبح کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نماز کے فوت ہو جانے کا
خطرہ۔ اور عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہوتا ہے اور اس مصروفیت کی وجہ
سے نماز رہ جاتی ہے، لہذا ان دونوں نمازوں کی سخت تاکید کی گئی ہے۔
ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں مَنْ صَلَّى الْبُودَيْنِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ نمازوں کو صحیح طور پر یہ وقت ادا کرنے والے
جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔

آگے فرمایا وَمِنْ اَنَامَى الْيَلِ فَسَبِّحْ اور رات کی گھڑیوں
میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اور یہ عشاء کی نماز ہے جسے
عربی میں عتمہ بھی کہتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو عشاء
کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات کی نمازوں میں تہجد کی نماز بھی آتی ہے
مگر وہ نفلی نماز ہے جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں اس طرح آیا ہے وَمِنْ
الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ بہر حال اس مقام پر اَنَامَى الْيَلِ
سے عشاء کی نماز مراد ہے جو کہ فرض ہے۔ یہ تین نمازیں ہو گئیں۔

پھر فرمایا وَاطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کی دونوں اطراف میں بھی
تسبیح و تحمید کرو یعنی نماز پڑھو۔ ظاہر ہے کہ دن کے ابتدائی نصف کے
اختتام پر ظہر کا وقت ہوتا ہے اور دوسرے نصف کے اختتام پر مغرب
کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو گویا اطراف النہار سے ظہر اور مغرب کی
نمازیں مراد ہیں۔ اس طرح گویا اس ایک آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر
لہ بخاری ص ۸۷ ج ۱ (فیاض)

آگیا ہے صحیحین کی روایت میں فرضیت نماز کے متعلق آتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
اَفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلٰتٍ فِيْ الْيَوْمِ الْاَحَدِ لِكُلِّ مِّنْهُمُ
لَا تَقْرَأُ فِيْهَا كُتُبًا وَلَا تَحْمِلُ فِيْهَا اَسْلِحًا وَلَا تَقْرَأُ فِيْهَا كُتُبًا وَلَا تَحْمِلُ فِيْهَا اَسْلِحًا
نے تم پر شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں نہی لوث
غسلہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔

شرعیات
کے چارٹنڈ

چکھڑا لوی اور پرویز جیسے محدثین حدیث ہر چیز کا ثبوت قرآن پاک سے
طلب کرتے ہیں حالانکہ اُن کا یہ مطالبہ سراسر باطل ہے کیونکہ شریعت مطہرہ
کا ماخذ صرف قرآن نہیں بلکہ فقہائے کرام نے اس کے چار ماخذ بیان کیے
ہیں یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ پانچ نمازوں کے متعلق قرآن پاک
سے صرف مذکورہ اشارات ملتے ہیں جب کہ مکمل تصریح سنت رسول سے
حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں پانچ نمازوں کی صراحت موجود نہیں
ہے، قابل قبول نظر یہ نہیں ہے۔ بہر حال شریعت کا کوئی مسئلہ ان چاروں
ماخذوں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے
حجت ہو گا۔ اگر کوئی چیز ان ماخذوں میں سے کسی ایک سے بھی پایہ ثبوت
کو نہیں پہنچتی تو پھر وہ خلاف دین سمجھی جائے گی۔ جو چیز قرآن پاک سے
صرحتاً ثابت ہو، وہ تو بہر صورت قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی چیز قرآن
سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی مگر حضور علیہ السلام کے قول یا عمل سے ثابت
ہوتی ہے تو وہ بھی دین کا جزو ہے اگر کوئی مسئلہ سنت سے بھی پوری
طرح واضح نہیں ہوتا مگر اُس پر صحابہ کا اتفاق ہے، تو بھی ہمارے
لیے عین دین ہے۔ اگر کوئی چیز ان تینوں ذرائع سے پایہ ثبوت تک نہیں
پہنچتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اجتہاد کا قانون بتلادیا ہے اس
قانون کے مطابق ائمہ مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں اور مطلوبہ مسئلہ کا حل قرآن و
سنت سے استنباط کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور ایسا حل بھی امت کے
لیے ایسا ہی قابل قبول اور حجت ہوتا ہے جیسے پہلے تین ذرائع سے حل

ہونے والے مسائل۔ بہر حال یہ سارے مانتہ شریعت کی دلیل ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی پانچوں نمازوں کا ثبوت صرف قرآن پاک سے طلب کرے تو اس کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے اگرچہ صلوٰۃ خمسہ کے اشارات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔

حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ تین سال تک ناسور اور بواسیر کی بیماری میں مبتلا رہے مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آکر اُن کو سلام کرتے تھے کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے فلاں مسئلہ قرآن کی رو سے بتائیں تو آپ سخت ناراض ہو گئے۔ فرمایا، تم ہر چیز قرآن سے کیسے معلوم کر سکتے ہو فرمایا اللہ نے قرآن میں تو اصول بیان کیے ہیں جبکی تشریح حضور علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل سے کہہ دی ہے اور وہی ہمارے لیے حجت ہے قرآن میں ہر چیز کی جزئیات نہیں ہیں۔ بھلا بناؤ تو نماز کی رکعتوں کی تعداد قرآن کی کس آیت میں ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کہاں مذکور ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں نماز کی اتنی اتنی رکعتیں اور ہر رکعت کے ہر رکن میں فلاں فلاں کلمات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی یا بھیڑ، بکھرے بچے اور اونٹوں کے نصاب بھی حضور علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا تبارک و تعالیٰ کے جملہ احکام کس سورۃ میں آئے ہیں۔ وہاں اصول تو موجود ہے وَأَقِمُّوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرہ ۱۹۶) یعنی حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ کس تاریخ کو کس مقام پر جانا ہے اور فلاں جگہ پر کون کون سی مناجات کرنی ہے اور کون کون سا عمل بالفعل ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حج کی جنایات کی تفصیل بھی قرآن میں موجود نہیں۔ مگر یہ سب باتیں حدیث نبوی سے معلوم ہیں، لہذا

یہ عین حق ہیں۔ غرضیکہ ہر معاملہ کا ثبوت قرآن پاک سے طلب کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں اور نہ ایسا ثبوت مہیا کیا جاسکتا ہے۔

نماز ذریعہ
رضی

فرمایا نہ کہ وہ اوقات میں اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید بیان کریں یعنی نماز پڑھیں **لَعَلَّكُمْ تَتَرَضَّوْنَ** تاکہ آپ راضی ہو جائیں مطلب یہ کہ صبر اور نماز کے التزام کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ صبر کے ذریعے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا ہوگا۔ جس کی وجہ سے آپ مصائب کا مقابلہ کر سکیں گے اور بہت سی قباحتوں سے بچ جائیں گے اور نماز ادا کرنے سے روحانی طاقت پیدا ہوگی اور آپ کا تعلق باللہ درست رہیگا۔ یہ دونوں فلاح کے اصول ہیں۔ لہذا آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں چل کر بھی بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ تو ان الفاظ کے عام معانی ہیں۔ اور اگر اسے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو بلند مرتبے کا مطلب یہ ہوگا۔ **عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** (نبی اسرائیل) اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے لگا اور آپ کو شفاعت کا مقام نصیب ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَّوْا** عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی شفاعت کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اسی رکوع میں نماز کے متعلق مزید ہدایات آرہی ہیں۔

وَلَا تَحْمِلَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
 زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ (۱۳۱) وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
 عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ
 لِلتَّقْوَىٰ (۱۳۲)

ترجمہ :- اور نہ دراز کریں آپ اپنی آنکھیں اُس کی
 طرف جو فائدہ دیا ہم نے اُس چیز کے ساتھ مختلف قسم
 کے لوگوں کو اُن میں سے ۔ یہ رزق ہے دنیا کی زندگی
 ہے تاکہ ہم آزمائیں اُن کو اس میں ۔ اور تیرے رب
 کی (دی ہوئی) روزی بہتر ہے اور دیرپا ہے (۱۳۱) اور
 حکم دیں آپ اپنے متعلقین کو نماز کا اور شوق بھی اس
 پر قائم رہیں ۔ ہم نہیں سوال کرتے آپ سے روزی کا
 بلکہ ہم ہی آپ کو روزی دیتے ہیں اور اچھا انجام ہمیشہ
 تقویٰ کے لیے ہے (۱۳۲)

رابط آیات

در اصل یہ ساری سورۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں
 کی تسلی کے لیے نازل فرمائی ۔ اہل ایمان کفار و مشرکین کے باعقوق سخت پریشانی اور
 ایذا رسانی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے
 مسلمانوں کو تسلی دلائی کہ اہل ایمان کو ہمیشہ ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے لہذا
 آپ بہ دل نہ ہوں بلکہ اپنا کام کھتے رہیں ، آخری فتح تمہاری ہی ہوگی ۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ اور ساتھ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں اللہ نے پانچوں نمازوں کا اشارہ کر کے نماز پر ملامت اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔

سہ ماہی
بزرگ
رفیقیت
بالغہ

اسلام کے ابتدائی دور میں اہل ایمان دنیوی لحاظ سے بڑی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور نافرمان لوگ عیش و آرام میں کھیل رہے تھے۔ اُن کے پاس مال و دولت، جانور، مکان، سواریاں سب کچھ تھا مگر اللہ کی توحید کو ماننے والے ان چیزوں سے محروم تھے اور وہ مالدار منکرین کی طرف رشک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اور نہ دراز کرے آپ اپنی آنکھیں اُس فائدے کی طرف جو ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو دیا ہے۔ یعنی آپ کفار و مشرکین کو عطا کردہ دنیوی مال و متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے بات کفار و مشرکین کی ہو رہی ہے اور طرح طرح کے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین بھی کئی قسم کے لوگوں پر مشتمل تھے۔ بعض یہودی تھے۔ بعض نصاریٰ بعض بت پرست اور بعض مادہ پرست، اسی طرح بعض مجوسی تھے، اور بعض ستارہ پرست۔ فرمایا، إِنَّ فِي سَمِئِیْهِ لَآیَاتٍ لِّمَنۡ عَلِمَ اُس کی طرف رشک آمیز نظریں نہ اٹھائیں زُھْرَةَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا یہ تو محض دنیا کی رونق ہے جو کہ قلیل اور عارضی ہے اور ہم نے یہ کچھ وقت کے لیے اِن کو دیا تاکہ اس لیے عطا کی ہے لِنَفْتِنَهُمْ فَبَیِّنًا تاکہ اس کے ذریعے اِن کو آزمایا جائے کہ یہ مال و متاع حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کون ہے جو ہمارا شکم ادا کرتا ہے اور کون ہے جو ناشکری کا مرتکب

ہوتا ہے۔ نہ ہر دراصل کسی درجہ یا پستول کے شوخوں کو کہتے ہیں جس میں
 وقتی طور پر بڑی شادابی اور رونق ہوتی ہے مگر یہ جلدی ہی سر جھا کر ختم ہو جاتا
 کفار و مشرکین کی رفاہیت بالغہ کو بھی الٹنے اسی شوخوں کی مثال بیان کیا ہے
 کہ شوخوں کی طرح دنیا کمال و اسباب، عیش و آرام اور تمام چیزیں جلد ہی ختم
 ہو جانے والی ہیں۔ انسان کے لیے کارآمد اور دیر پا چیز ایمان اور نیکی ہے
 اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تو پھر اس کی ساری رونق اس کے لیے باعث
 وبال ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ پس فرمایا
 آپ ان کے جاہ و شہرت پر تعجب نہ کریں اور نہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر
 دیکھیں کہ یہ چیز ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔

رشک
 مانعت

حسنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی نافرمان، باغی اور
 سرکش کی اچھی حالت دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے اور نہ اپنے لیے ایسی
 حالت کی دعا کہ فی جاہیے کیونکہ اس کا آخری نتیجہ دنیا کی صورت میں نکلنا ہے
 فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ کس چیز سے ملنے والے
 ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان کو آزمائش
 کے واسطے عطا کی ہیں اور چند دن بعد ان کے لیے نقصان کا باعث بننے والی
 ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور جاہ و اقتدار پر بھی رشک نہیں کرنا چاہیے
 کہ یہ بھی چند دن کی بات ہے اور پھر ان کے لیے اغصیری رات ہے۔
 آخرت میں یہ چیزیں ان کے لیے سخت مضر ثابت ہوں گی۔ اللہ کی محبوبیت
 کی علامت نیکی، ایمان اور تقویٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں
 بھی حصہ مل گیا تو خوش نہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی دنیا میں
 سے حصہ دیتا ہے اور بُرے لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔
 اس کی مصلحت اور حکمت خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے رفاہیت بالغہ کے متعلق فرمایا کہ یہ نافرمانوں کو حاصل ہے

مگر ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

فرمایا ان نافرمانوں کا مال و اسباب تو عارضی ہے اور ان کے لیے وبال جان ہے مگر یاد رکھو! **وَرِزْقٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ وَّابْقٰی** آپ کے پروردگار کی عطا کردہ روزی بہتر اور دیرپا ہے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ **رِزْقٌ رَّبِّكَ** سے مراد حلال اور طیب روزی ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی والوں کو عطا کرتا ہے وگرنہ رزق تو سب کو اللہ ہی دیتا ہے چاہے کوئی ایمان والا ہو یا باغی اور سرکش۔ فرق یہ ہے کہ نافرمانوں کی روزی عارضی اور مضر ہے جبکہ ایمان والوں کی روزی بہتر اور دیرپا ہے۔ اکثر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روزی سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو وہاں حاصل ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روزی دنیا کی روزی کی نسبت ہزار درجے بہتر اور دائمی بھی ہوگی جو کبھی چھپینی نہیں جلے گی۔

بہتر رزق کا اطلاق اُس رزق پر بھی ہوتا ہے جس میں سے تمام حقوق ادا کر دیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پر اس کے بندوں کے حقوق بھی عائد کئے ہیں۔ اگر اُس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور یتیم خانوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں تو پھر باقی ماندہ روزی اس کے لیے بہترین روزی ہے جس کے اثرات ابد الابد تک قائم رہیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ لوگو! باپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ لوگوں کو اُن کا حق پورا پورا ادا کرو۔ اور پھر بَقِیَّتِ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (ہود - ۸۶) جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطیکہ تم مومن ہو۔ برخلاف اس کے اگر تم ایسا مال استعمال کر رہے ہو جس میں دوسرے لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں تو پھر یہ مال تمہیں مفید نہیں ہو سکتا۔ ترمذی اور ابن ماجہ شریف نے کی روایت میں آتا ہے کہ دنیا کا مال اسباب

زینت اور خوشحالی دیکھ کر کوئی شخص دھوکے میں نہ آئے کیونکہ یہ تو زری آزمائش ہے۔ **كُوكَاَنْتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بُعُوْضَةٍ مَّاسَقَتِيْ كَافِرًا مِّنْهَا شَرِيْكَةٌ مَّاءِ الْوَدَّعِ** تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت مجھ کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ دنیا کی حقیقت تو مجھ کے پر سے بھی کم تر ہے۔ **سورة النساء میں اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ** (آیت ۱۷۷) آپ لوگوں کو بتادیں کہ دنیا کا مال و متاع تو بالکل قلیل ہے اور دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا اس سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔

نماز کی پابندی

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز نیسی اہم عبادت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ **وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ** آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل کا اطلاق نہ صرف بیوی بچوں پر ہوتا ہے بلکہ دیگر تمام لواحقین، خویش واقارب اور ماتحت بھی اس تعریف میں آتے ہیں، سب کو نماز کی تلقین کرنے اور اس پر مداومت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو وضو کا طریقہ بتلاؤ، نماز سکھاؤ اور پھر اُسے نماز کے لیے کھڑا کرو، جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اُسے سزا دے کہ کبھی نماز کا پابند بناؤ۔ اُس کی نگرانی اس کی بلوغت تک جاری رہنی چاہیئے اس کے بعد وہ اس حکم کا خود جوابدہ ہو جائے گا۔

فرمایا، نماز کے لیے نہ صرف اپنے متعلقین کو حکم دیں، بلکہ **وَاصْطَبِرُوْا عَلَیْهَا** خود بھی اس پر کاربند رہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہوتا ہے اور یہ تعلق جس قدر مستحکم ہوگا۔ اسی قدر انجام کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ نماز کا اثر اور اجر دونوں دیرپا ہیں۔ صبح کی دو سنت کے متعلق

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا یہ دو رکعتیں پوری دنیا اور اس کے ساز و سامان سے بہتر ہیں۔
 ظاہر ہے کہ دنیا تو فانی ہے، اُس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے
 مگر نماز کا اجر و ثواب ابدی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فجر کے فرائض
 سے پہلے ان سنتوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے
 ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ خود حضور علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ اذان
 ختم ہوتی تو آپ فوراً دو سنتیں ادا کر لیتے اور اس کے بعد دو فرضوں کے
 لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔

نماز ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ ام العبادات المقربہ
 یعنی اللہ کا قرب دلانے والی عبادت میں سے سب سے افضل عبادت
 نماز ہے۔ یہ اہل ایمان کا شعار ہے حضور علیہ السلام کا فرمان طے ہے۔
 بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ یعنی بندے
 اور کفر کے درمیان فرق صرف ترک نماز کا ہے، جس شخص نے نماز ترک
 کر دی، اُس نے گویا کفر میں قدم رکھ دیا۔ یہ اگلا بات ہے کہ وہ واقعی
 کافر بننا ہے یا نہیں مگر کفر کی طرف اس نے قدم تو ڈال دیا۔ ایمان کے
 بعد دوسرا سوال قیامت کے دن نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ لہذا نماز کو بالالتزام
 ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس
 پر قائم رہیں۔

ہر روزی روح کی روزی کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا
 ہے لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، بلکہ
 نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں
 کہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے آقا اپنے غلاموں سے کمائی کر داکے
 خود کھاتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں تمھاری کمائی کی ضرورت نہیں

روزی ہر ذمہ
خدا تعالیٰ نے

بلکہ تم میں بھی روزی ہم خود دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ طیت اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسباب مہیا کرتا ہے تو بندوں کو رزق ملتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کارخانہ دار، زمیندار، جاگیردار، وڈیرا یا حکومت کا کوئی عہدار روزی کا ذمہ دار ہے۔ یہ چیز اللہ نے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دی۔ آپ سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَا هُمْ كُمْ خَشْيَةٌ اِلَّا نَفَاكٌ وَّكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا (آیت - ۱۰۰) اگر روزی کا انتظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خراج ہو جانے کے ڈر سے روک رکھتے اور لوگ بھوکوں مرنے لگتے، انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے اللہ نے رزق کی ہم رسانی خود اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے هُوَ الَّذِيْ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ (الذاریت - ۵۸) رازق تو خدا تعالیٰ ہے جو زبردست قوت والا ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَكَآيَاتٍ مِّنْ دَاۤئِجِهٖ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاَيَّاهُمْ (العنکبوت - ۶۰) کتنے جانور، پرندے، کیرے مکوڑے ہیں جو اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لاوے پھرتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اور تمہیں بھی۔ اسباب رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ خدا کے سوا تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ تو کسی چیز نے مالک نہیں ہیں۔ وہ تمہاری روزی کا بند و بست نہیں کر سکتے۔ روزی کی ہم رسانی قبضہ خداوندی میں ہے فَاَبَدُّوْهُ اَعِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقُ (العنکبوت - ۲۵) لہذا روزی اللہ کے ہاں ہی تلاش کیا کرو۔ آج کل دنیا کی حکومتیں خوراک کے بڑے بڑے منصوبے بناتی ہیں تقسیم رزق کے بڑے بڑے منصوبے بھی کرتی ہیں مگر ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ لوگ مزید خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ روزی کے جائزہ ذرائع اختیار کرے اور پھر منتخب
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ روزی کا بند و بست خود کرے گا۔ اور نماز پڑھتے
 رہو، خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 (طلاق - ۳۱۲) خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی
 راستہ ضرور نکال لیگا۔ اور ایسی جگہ سے روزی دینا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی
 نہ ہوگی۔

ایک اور بات بھی ہے کہ اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض واقع
 ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسب کے مقابلے میں نماز کو ترک کرنے کی اجازت
 نہیں دی کیونکہ روزی ہم سہیچا خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لہذا افْرِضْ عَنِذِ
مَقْدَمِ ہیں۔ فرمایا روزی کے معاملہ میں اعتقاد کو نہ سختہ رکھو۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ
 اور یاد رکھو کہ اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاری کو ہی حاصل ہوگا۔ فَجِدْ، كُفِّرْ،
شَرِّكَ اور نَافِرَانِی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بہتر انجام توحید، ایمان، اخلاص
 اور تقویٰ سے والوں کا ہی ہوگا۔

نماز اور
کسب
معاش

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم
 بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ (۱۳۲) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ
 بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ
 وَنُخْزَىٰ (۱۳۳) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا
 فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ
 وَمَن اهْتَدَىٰ (۱۳۵)

ترجمہ :- اور کہا (نافرمان لوگوں نے) کہ کیوں نہیں آتی
 ہمارے پاس نشانی اس کے رب کی طرف سے کیا
 نہیں آئی ان کے پاس واضح نشانی جو پہلے صحیفوں میں
 ہے (۱۳۲) اور بیشک اگر ہم ان کو ہلاک کرتے عذاب کے
 ساتھ اس سے پہلے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار
 کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول - پس ہم تیری
 آیتوں کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا
 ہوں (۱۳۳) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار
 کرنے والا ہے، پس تم بھی انتظار کرو۔ پس عنقریب
 تم جان لو گے کہ کون ہیں سیدھے راستے پر چلنے
 والے اور کون ہیں ہلاکت یافتہ (۱۳۵)

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے اور آپ کو صبراً و دلائی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے حق تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ اور مخالفوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کریں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے کس طرح فرعون اور اس کی قوم کے سرکش لوگوں کا مقابلہ کیا، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمان کفار و مشرکین کی یہودہ باتوں اور طعن و تشنیع کے مقابلے میں صبر اختیار کرنے اور نماز پر مداومت کی نصیحت کی۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا میں نافرمان لوگوں کی رفاہیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ان کا یہ ظاہری مال و اسباب، زیب و زینت اور آسودہ حالی محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے رزق کے متعلق یہ اصول بھی بتلادیا کہ ہر جاندار کو روزی کی فراہمی اُس کی اپنی ذمہ داری ہے، اسباب رزق وہی فراہم کرتا ہے جس سے لوگوں کو ضروریات زندگی میسر آتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوگا۔

اب آج کی آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی طرف سے اُن کی من پسند نشانی کے مطالبے کا ذکر کر کے اُس کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 وَقَالُوا يٰعٰدٰی لَوْ کُنّا بِآیٰتِکَ بِآیٰتِکَ مِنْ دَیْنِکَ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی یعنی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہونی چاہیے جو ہماری پسند کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بات کو نہ ماننے تو پھر اسی قسم کے بے معنی اعتراضات اور مطالبات پیش کیے جاتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں گنہگار چکا ہے کہ اس قسم کے ضدی لوگوں نے حضور ﷺ

نشانی کا
مطالبہ

کے سامنے مطالبہ پیش کیا تھا کہ ہمارے لیے زمین میں چٹخے بہادو۔ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب کے کمرے آؤ۔ تمھارے لیے کھجوریں اور انجوروں کے باغات ہونے چاہئیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہاں بھی اسی بارے کی طرف اشارہ ہے کہ اُن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ہماری مرضی کی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اگر ہماری پسند نشانی ظاہر ہو جائے۔ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔

حضور علیہ السلام بطور ثانی اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ محض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتْلُوْا رِسٰلَتِىْ حَتّٰى يَخْرُجَ الْخَلْقُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِکَ کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں اچھی جس کا ذکر پہلے صحائف میں موجود ہے؟ سابقہ کتب ساریہ میں جو ثانی بیان کی گئی ہے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کا ایک عظیم الشان رسول آئے گا، جس پر خدا تعالیٰ ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ نشانی تو حضور علیہ السلام کی شکل میں اچھی ہے، لہذا اب یہ مزید کون سی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ پیشین گوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی تھی۔ اِذَا فِی سَابْعَتٍ نَّبِیًا اُمِّیًّا فِی الْاُمَمِیِّیْنَ یعنی میں امی قوم میں ایک امی نبی بھیجوں گا۔ تو راست میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ! میں تیرے بھائی بندوں میں تیرے جیسا عظیم الشان رسول بھیجوں گا۔ اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ بھائی بندوں سے ملو دو سر خاندان بنی اسماعیل اور کلام ڈالنے کا مطلب قرآن پاک عطا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئی انجیل، زبور اور دوسرے صحائف میں بھی موجود تھی۔ قرآن پاک شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمھاری طرف رسول

بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رات کا مصدق ہوں وَمُبَشِّرًا لِّرَّسُولٍ يَّاتِي
مِّنْ كَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصّٰفّ ۶۰) اور اپنے بعد تمہیں
ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ بہر حال اللہ نے
فرمایا کہ یہ لوگ کون سی نشانی طلب کرنے ہیں، کیا حضور خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کی صورت میں نشانی نہیں آچکی؟

اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ نبی وہی بات نہیں کرتا
جو اس سے پہلے نبی کرتے آئے ہیں۔ تمام انبیاء کا دین متفقہ دین ہے، لہذا
نبی آخر الزمان نے بھی وہی تعلیم پیش کی جو پہلے نبی پیش کرتے رہے ہیں۔
لہذا دین کی حقانیت کے ثبوت کے لیے تو یہ نشانی بھی کافی ہے کہ اللہ
کے آخری نبی کا دین سابقہ انبیاء کے دین سے مطابقت رکھتا ہے۔

امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کیا ان کے پاس
واضح نشانی نہیں آئی، تو اس نشانی سے مراد قرآن پاک ہے۔ سورہ العنکبوت
میں موجود ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے
کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں نشانیاں ظاہر
کہنا تو اللہ کا کام ہے، میں تو ڈرنا والہ ہوں اور کھول کر بیان کرنے
والا ہوں۔ آگے واضح نشانی کے متعلق فرمایا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا
اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ (آیت ۵۱) کیا
ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب
یعنی قرآن پاک نازل فرمایا ہے جو ان کو پڑھ کر سنا جاتا ہے۔ اِنَّا
ذٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَّ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بیشک اس
کتاب میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ایمان لانے والی قوم کے لیے
یاد دہانی ہے۔ گویا سب نشانیوں سے بڑھ کر نشانی اللہ کی یہ کتاب ہے
اس کی موجودگی میں باقی کون سی نشانی رہ جاتی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ

قرآن مجید
نشانی

کا ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا لَفِي الصّٰحَفِ الْاُولٰٓئِ (۱۸) صَحَفِ اِبْرٰهِيْمَ
وَمُوسٰی (۱۹) قرآن کی بیان کردہ باتیں تو پہلی کتابوں یعنی صحائف ابراہیم اور
موسیٰ علیہما السلام میں بھی موجود ہیں۔ گویا قرآن پاک تمام صحیفوں کی تعلیمات کا
جامع ہے۔ تو کیا قرآن پاک جیسی عظیم نشانی کے علاوہ کسی اور نشانی کی ضرورت
باقی رہ جاتی ہے؟ یہ لوگ محض ضد اور غناد کی وجہ سے من پسند نشانیاں طلب

کرتے ہیں۔ وگرنہ واضح نشانیاں تو موجود ہیں۔ قرآن اس لحاظ سے بھی بیکنہ ہے
کہ یہ پہلی کتابوں کا مصدق ہے جیسے فرمایا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَاَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ (آل عمران۔ ۳) اللہ کی ذات وہ
ہے جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے

اس آیت کہ یہ میں آمدہ لفظ بینہ کا ترجمہ ہم نے واضح نشانی کیا ہے
تاہم یہ لفظ کثیر المعانی ہے اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف معانی آئے
ہیں۔ مثلاً سورۃ بینہ میں ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین اس وقت تک کفر
سے باز نہیں آئیں گے حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (۱) رَسُوْلٌ مِّنْ
اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (۲) یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ
یعنی واضح چیز آجائے اور وہ واضح چیز یا نشانی کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے
جو پاکیزہ صحیفے پڑھتا ہے۔ تو اس مقام پر بینہ سے مراد حضور علیہ السلام کی
ذات مبارکہ ہے۔ گویا آپ اس لحاظ سے بھی واضح نشانی ہیں کہ آپ قرآنی
تعلیمات کا مجسم نمونہ ہیں۔

بینہ سے مراد معجزہ بھی لیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم
نے آپ سے کہا يٰهٰوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ (ہود۔ ۵۳) اے
ہود! آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے۔ آپ نے جواب دیا کہ
معجزات تو آپ کے ہیں مگر تم ضد اور غناد کی بناء پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی
طرح بینہ کا معنی واضح دلیل، واضح حکم یا واضح اصول بھی ہوتا ہے سورۃ البقرہ

”بینہ“ وسیع تر
معنوں میں

میں ارشاد ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ
 الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى (۱۵۹) بیشک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ بینات اور
 ہدایت میں سے چھپاتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے
 اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ بینات اور ہدایت
 میں فرق یہ ہے کہ بینات سے مراد وہ واضح چیزیں ہیں جنہیں کوئی شخص معمولی
 توجہ سے بھی دیکھ سکتا ہے مثلاً اللہ کی توحید بڑی واضح چیز ہے جسے فطرت
 سلیم اور عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ
 لا شریک ہے اور ہدایت وہ چیز ہے جس کو استاد کے سامنے زانوئے تلمذ
 طے کر کے سیکھنا پڑتا ہے مثلاً حلال حرام، جائز ناجائز، تعظیم شعائر اللہ وغیرہ
 ایسے مسائل ہیں جنہیں بغیر استاد کے نہیں سیکھا جاسکتا۔ سورۃ فتح میں ہے
 هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ (آیت ۲۸) اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔
 گویا یہ باتیں اللہ کے پیغمبر یا ان کے پیروکاروں سے سکھینی پڑتی ہیں غرضیکہ
 بینہ کا اطلاق ان سب باتوں پر ہوتا ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔
 اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ایک باطل دعوے کا
 ذکر کیا ہے وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بَعْدَ اِذْ اَبٰى مِنْ قَبْلِهٖ اَلَمْ هُمْ
 اِنِّ كُوْا اِسْ كِتَابَ كَے نزول سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ کتاب
 تو نبی پر نازل ہوئی تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم انہیں نبی کی بعثت سے پہلے
 ہی عذاب میں مبتلا کر دیتے لَقَدْ اَوْزَعْنَا لَؤْلَہٗ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا
 رَسُوْلًا تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول
 کیوں نہ بھیجا فَتَنَّا بِاٰیٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَذَلَّ وَخُزٰی
 تاکہ ہم تیری آیتوں کا اتباع کر دیتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے
 اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا تو بغیر نبی بھیجے بھی دے سکتا تھا۔

اتباعِ رسول
 کا دعویٰ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل جیسا جوہر عطا کیا ہے۔ جس کے ذریعے وہ خدا تعالیٰ
 کی وحدانیت کو پہچان سکتے تھے مگر اللہ نے نبی بھیج کر اور کتابیں نازل فرما
 کر اتمام حجت کہہ دی تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی
 ڈرانے والا نہیں آیا۔ سورۃ النسا میں بھی ہے کہ ہم نے بشارت دینے
 والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے لَئِلاَّ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ
 عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ كَعِدَةِ الرُّسُلِ (آیت - ۱۶۵) تاکہ بیسوں کے آنے کے
 بعد کوئی عذر نہ کر سکے۔ سورۃ المائدہ میں بھی ہے کہ اے اہل کتاب ہمارے
 رسول تمھارے پاس آچکے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو مَآ جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ
 وَلَا نَذِيرٍ (آیت - ۱۹) کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے
 والا نہیں آیا غرضیکہ اللہ نے تمھارے پاس نبی اور رسول بھیجے، کتابیں آئیں،
 واعظ اور مبلغ بھیجے، عقل دی، اللہ کی پہچان کے سارے اسباب مہیا کیے تاکہ
 کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آجاتا تو ہم ضرور ایمان
 لے آتے۔ فرمایا اب اتمام حجت کے بعد صورت حال یہ ہے لِيَهْلِكَ
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغَيْبٌ مِّنْ حَيٍّ عَنْ كِبَيْتَةٍ
 (الانفال - ۴۲) کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو،
 اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے بعد زندہ ہے۔ غرضیکہ اللہ
 نے فرمایا کہ اُن کا اتباع رسل کا دعویٰ باطل ہے۔ جہاں تک اُن کی ذلت و
 رسوائی کا تعلق ہے تو جب کوئی شخص یا گروہ دنیا میں مغلوب ہو جاتا ہے تو
 وہ ذلت اٹھاتا ہے اور جب آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو سخت
 رسوائی ہوگی۔ ابدی سزا کے مستحق کافروں پر بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔
 ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں کے کہہ دیں گے
 ثُمَّ تَرَبُّصٌ فَتَرَبَّصُوا ہر شخص راہ دیکھتا ہے یعنی منتظر ہے، لہذا
 تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ

السَّوِيَّ تہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ راستے پر چلنے والا کون ہے
وَمَنْ اهْتَدَىٰ اور ہدایت یافتہ کون شخص ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے
طریقے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں
پھر دیکھنا اچھا نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے۔ سورۃ ہود میں ہے **وَأَنْتُمْ ظَنُّوا**
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (آیت - ۱۲۲) فرمایا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے
والے ہیں۔ میر تقی میر نے پوری زندگی کو انتظار کے ساتھ تثبیہ دی ہے۔

بود نقش و نگار سا ہے کچھ

اور صورت اک اعتبار سا ہے کچھ

یہ مدت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو انتظار سا ہے کچھ

فرمایا، آج تو مخالفت کرتے اور دین حق پر اعتراضات کرتے ہو تمہیں غم قریب
پتہ چل جائے گا کہ صراطِ مستقیم یہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔

اس مقام پر صراطِ مستقیم والا اور ہدایت یافتہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں

حالانکہ لفظ ہر ایک ہی شخص دونوں صفات سے متصف ہوتا ہے ان دونوں

میں فرق یہ ہے کہ جو صراطِ مستقیم پر ہے، وہ ابھی راستے پر چل رہا ہے اور جس

کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے۔ جو شخص ابھی

چل رہا ہے اس کے منزل پہنچنے کا پورا یقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ جو

ہدایت یافتہ ہے وہ منزل پہنچ کر کامیاب ہو چکا ہے۔

سُورَةُ
الْأَنْبِيَاءِ
مَكَّمَل

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ عَشْرَةٌ آيَاتٍ وَفِيهَا سَبْعٌ مِائَتَاتٍ

سُورَةُ اَنْبِيَاءِ مکی ہے اور یہ ایک سو بارہ آیات اور اسی سات سو کلمے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ
مُّحَدِّثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ②
لَا هِيَ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰى ③ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْۙ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ
تُبْصِرُوْنَ ④ قُلْ رَّبِّیُّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ⑤ بَلْ قَالُوْا اضْغَاثُ
اَحْلَامٍۭۤ اَبْلُ اَفْتَرٰهُۤ اَبْلُ هُوَ شَاعِرٌۭۤ فَلْيَاْتِنَاۤ بِآیَةٍ
كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑥ مَاۤ اَمْنَتْۢ قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْیَةٍ اَهْلَكْنٰهَاۙ اَفْهَمْ یُؤْمِنُوْنَ ⑦

ترجمہ :- قریب آگیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب

اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے

ہیں ① نہیں آتی اُن کے پاس کوئی نصیحت اُن کے رب کی طرف سے نئی (اور تازہ) مگر وہ سنتے ہیں، اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں ② کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اُن کے دل، اور اُن لوگوں نے پوشیدہ طور پر میٹنگ کی جنہوں نے ظلم کیا (اور کہنے لگے) نہیں ہے یہ شخص مگر انسان تمہارے جیسا۔ کیا تم بھٹتے ہو جادو میں، اور تم دیکھ رہے ہو ③ کہا (پیغمبر نے) میرا پروردگار جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ سُنتے والا اور جاننے والا ہے ④ بلکہ اِن لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں (جو یہ پیش کرتا ہے) بلکہ اِس کو گھڑیا ہے اس نے۔ بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ پس لگے ہمارے پاس نشانیاں ایسی جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے لوگ ⑤ نہیں ایمان لائے اِس سے پہلے کسی بستی والے۔ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ کیا یہ ایمان لائیں گے؟ ⑥

اِس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اگرچہ اِس میں لفظ "انبیاء" کا ذکر نہ ہو، تاہم اِس میں بہت سے انبیاء علیہم السلام مثلاً حضرت نوح، ادریس، یونس، ایوب، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مذکور ہے اسلئے اِس سورۃ کو سورۃ الانبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا بعض سورتیں جیسے سورۃ مزمل، مدثر، آن، فاتحہ وغیرہ تو مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، مگر یہ سورۃ مبارکہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اِس کی ایک سو بارہ آیات سات رکوع - ۱۱۳۸ الفاظ اور ۴۱۶۸ حروف ہیں۔

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ نوحی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء کے متعلق ارشاد فرمایا اِنَّهُنَّ مِنْ الْاَوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلْكَ الَّذِیْ یعنی یہ سورتیں میرا پرانا اور قیمتی مال ہیں جن کی میں حفاظت کرتا ہوں یعنی ان کو دُہراتا رہتا ہوں۔

مضامین
سورۃ

اس سورۃ کے مضامین گزشتہ سورۃ طہ سے ملتے جلتے ہیں۔ ویسے بھی تمام مکی سورتیں عام طور پر عقائد کے بارہ میں ہی بحث کرتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں بھی کو حید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے جو کہ اس سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں۔ اس سورۃ میں رسالت کے ضمن میں بشریت انبیاء کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سائے نبی اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے محمد انسان تھے۔ علاوہ ازیں وصرت ملت انبیاء کا ذکر ہے یعنی اللہ کے تمام نبیوں کی ملت ایک ہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا ذکر بھی اس سورۃ میں آیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اُس کی مخلوق تک پہنچاتے تھے اور اپنی حاجات میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے تھے اور کس طرح اُس کی مناجات کرتے تھے اور اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے۔ اس ضمن میں رسالت کے متعلق شجوک و شبہات کا اظہار کرنے والے یا اُس کا انکار کرنے والوں کا رد بھی ہو گا۔ ضمناً ملاحظہ کا ذکر بھی آئے گا۔ مابجوع کا تذکرہ بھی ہے۔ گزشتہ سورۃ میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا طریقہ تبلیغ کا تفصیل کے ساتھ ذکر تھا، مگر اس سورۃ میں یہ ذکر اجمال کے ساتھ آئے گا، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ بعض دوسرے انبیاء کا مفصل ذکر بھی موجود ہے۔

قرب قیامت
میں غفلت

اکثر سورۃ کی ابتدا میں تسبیح و تحمید بطور تمہید آئی ہے۔ البتہ بعض سورتیں بغیر تمہید کے شروع کر دی گئی ہیں۔ ان میں یہ سورۃ اور آگے سورۃ نور بھی شامل ہے۔

ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں نافرمانوں کو اُن کے انجام سے براہ راست ڈرایا گیا ہے، لہذا اسے بغیر تہدید کے شرمع کیا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ طہ کے آخر میں بیان ہوا تھا کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو اور پھر جلدی ہی جان لو گے کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون آدمی ہے اور منزل مقصود پر پہنچنے والا کون ہے۔ اب اس سورۃ کی ابتدائی آیت گذشتہ سورۃ کی اختتامی آیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ لوگوں کے لیے حساب کتاب کی منزل قریب آچکا ہے وَهُمْ فِي عُقْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت اور محاسبہ اعمال کی طرف اشارہ فرمایا ہے حساب کتاب کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کی آخری کتاب قرآن حکیم آچکے ہیں تو اب قیامت آنے میں کیا دیر رہ گئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامات آنے کے بعد بھی چودہ صدیاں گزر چکی ہیں مگر ابھی تک تو حساب کتاب کی منزل نہیں آئی۔ اس کے جواب میں اللہ کا یہ ارشاد موجود ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنُزُلَهُ قَرِيْبًا (المعارج - ۷۶) یعنی لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں مگر ہمارے حساب سے وہ قریب آچکی ہے۔ اللہ کا آخری نبی آچکا ہے، اس نے اللہ کا آخری پروگرام پیش کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نئی کتاب۔ صرف محاسبے کی منزل باقی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ یہ قریب آچکا ہے۔

یہ توجہ دہی محاسبے کی بات ہے کہ قیامت برپا ہو جائیگی اور پھر تمام لوگوں کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ البتہ حساب کتاب کی ایک انفرادی منزل بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَنْ مَاتَ

فَقَدْ قَامَتِ قِيَامَتُهُ بومرگیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو عالم برزخ میں اُس کے حساب کتاب کا سلسلہ توقیر ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا محاسبہ تو قریب آچکا، صرف مرنے کی دیر ہے، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، گویا انہیں اپنے محاسبہ اعمال کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دنیا کے اعمال و اشغال میں منہمک ہیں، بلکہ اس محاسبے کی منزل کی طرف توجہ دلانے والے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔

نصیحت
اعراض

آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی تعدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّكَ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ رَبِّهِمْ يُحَدِّثُ اُنْ كے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی اِلَّا اَسْتَمَعُوْهُ مگر وہ اسکو سنتے ہیں وَهُمْ يَلْعَنُوْنَ مگر کھیل کود میں مشغول ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے نافرمانوں نے یہ ضیوہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کسی حکم یا نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ اس کو سنتے تو ضرور ہیں مگر نہ اس پر غور کرتے ہیں اور نہ عمل کی نوبت آتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے بالکل ہی غافل ہیں۔

فرمایا، نہ صرف اُن کے علوم کھیل کود کی طرف راغب ہیں بلکہ لالچ ہے
فَلَوْ جُهِدَ اُنْ كے دل بھی لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ اُن کے دل دُمان میں کوئی اچھی بات آتی ہی نہیں۔ اس کے برخلاف وہ کھیل تماشے، گانے بجانے، کھانے پینے اور دیگر دنیاوی اشغال ہی کے پروگرام بناتے رہتے ہیں اور پھر اپنی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کے نزول کے زمانے کی بات کی ہے، آج کے دور میں لہو و لعب کے سامان تو ہزاروں گنا بڑھ چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ریڈیو اور ٹیلیوژن کے پروگرام سے فرصت نہیں۔ آدھی آدھی رات تک ان کے سامنے بیٹھنے فحش فلمیں، گلے

اور ڈراموں سے دل بہلاتے کہتے ہیں، نہ نماز کی فحش ہے، نہ روزے کی اور نہ کسی دیگر نیچے کے کلام کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی میچوں کی دباؤ نے دنیا بھر کو اپنی پسیدہ میں رکھا ہے۔ ہمارے جیسے غریب ملک کے لوگ بھی کئی کئی دن تک کمر کٹ میچ سے دل بہلاتے رہتے ہیں اور اس دوران انہیں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ فیکٹر یوں میں کام ہوتا ہے اور نہ دفتروں میں۔ تمام کام ٹھپ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے دل بھی کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

بشریتِ ریل
سے انکار

نافرمانوں کی دوسری خصلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔
وَاسْكُرُوا الْيَجْمُوعِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ان لوگوں نے پوشیدہ
میٹنگ کی جنہوں نے ظلم کیا۔ سازشی لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ
مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، ان میں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور
پھر اس پر عملدرآمد شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دیاطل کی یہ کشمکش شروع سے ہی
چلی آرہی ہے۔ بہر حال ان ظالموں نے نہ تو قرآن پاک جیسے نصیحت نامے
کی طرف توجہ کی اور نہ ہی اس نصیحت نامہ لانے والے نبی آخر الزمان علیہ السلام
پر ایمان لانے، بلکہ یہ کہہ کر ان کا انکار کر دیا کہ هَذَا آيَاتُ بَشَرٍ مِّثْلُكُمْ
یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، بھلا اس معمولی سے آدمی کو ہم کیسے رسول تسلیم کریں
مشرکین اور پرانے نافرمان اللہ کے بندوں پر ہمیشہ سے یہی اعتراض کرتے چلے
آئے ہیں کہ ان کی مالی پوزیشن اچھی نہیں۔ ان کے پاس کو کھٹی اور کار نہیں، تو کمر
چاکر اور باغات نہیں، بھلا ان کو ہم رسالت کی گدی پر کیسے بٹھا دیں، مکے
کے مشرک تو خاص طور پر کہتے تھے لَوْ لَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی
رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَیَّتَيْنِ عَظِیْمٍ (الزحرف - ۳۱) بھلا
یہ قرآن حکیم مکے اور طائف کی دو بڑی بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں
نہ نازل ہوا۔ مکے میں ابوالحکم، مغیرہ اور شبیبہ جیسے سردار ہیں۔ طائف میں

عبداللہ علیہ السلام موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ کو ابوطالب کے یتیم بھتیجے کے علاوہ نبوت کے لیے کوئی دوسرا آدمی ہی نہ ملا، اُن کی نگاہ میں مال و دولت، جاہ و اقتدار اور اعلیٰ سوسائٹی ہی معیار نبوت تھا۔ جب کہ اللہ کے نزدیک نبوت و رسالت کا معیار ایمان، نیکی، تقویٰ اور اخلاق ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں یہ چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اخلاق سب سے بلند فرمایا ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (القلم - ۴)** یعنی آپ خلاق عظیم کے مالک ہیں انبیاء کا تقویٰ، نیکی، عمل، مخلوق خدا سے ہمدردی اور کلام ایک معیار ہوتا ہے لہذا اُن کا یہ اعتراض باطل ہے کہ یہ تو ہمارے جلیا ایک انسان ہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ پر یہی اعتراض کیا تھا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّثْلَا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا تَلَفْنَا ضَلَلْنَا وَسُعُرْنَا (القلم - ۲۴) کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کا اتباع کر لیں۔ یہ تو بڑی ہی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ کہتے تھے کہ اس کا اتباع کرنا تو بیوقوفوں کا کام ہے۔ بخدا ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے۔

کہتے تھے کہ یہ تو معمولی حیثیت کا آدمی مگر اس کی بات میں اثر ضرور ہے، ہونہ ہو یہ جادو کا اثر ہے۔ پھر دو کدو لوگوں سے کہنے لگے۔ **أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ لَيَّمْنَ جَادُوں مِی پھنتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ** حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تو ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہے۔ گویا مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کے کلام کو سحر سے تعبیر کیا (العیاذ باللہ) اور بعض دیگر ناروا اعتراضات بھی کیے۔ ان کے جواب میں **قَالَ اللَّهُ كَيْفَ نَبِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** نے فرمایا رَبِّ يَكْفُرُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمِثْرُورٍ دُکَارِ خُوب جَانَتِہ

سحر گری کا الزام

اُس بات کو جو آسمان میں ہو یا زمین میں مطلب یہ کہ ایسی بات کرنے والا کوئی آسمان پر ہو یا زمین پر ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے اقوال کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ محض تعصب اور عناد کی بنا پر سحر گری کا الزام لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ہر بات کو سننا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ ان منکمرین کی باتیں اور حالات اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں۔ وہ ایک مقررہ وقت میں ان سے ضرور انتقام لے گا۔

فرمایا ان بد بختوں نے نہ صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا آدمی خیال کیا اور ان کے کلام کو سحر سے تعبیر کیا بلکہ بکلیاً قَوْلًا اَصْنَعَاتُ اَحَدًا کہنے لگے یہ تو پریشان خواب ہیں۔ اس شخص کو مختلف قسم کے پریشان کن ڈراؤنے خواب آتے ہیں جنہیں یہ قرآن کہہ کر پیش کر دیتا ہے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مرنے کے بعد قبر، بوزخ اور آخرت کے حالات بیان کرتے، جنت اور دوزخ کے ثواب و عذاب کی بات کرتے، تو منکمرین کہتے کہ یہ تو اس کے پریشان خواب ہیں جو بیان کرتا رہتا ہے ورنہ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ جتنی کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کَلِ افْتَرٰیۤہُ کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ خود طبع آزمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں، لہذا اس کی بات کا اعتبار نہ کرو اور اپنے راستے پر چلتے رہو۔ یہ تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔

اس کے علاوہ بعض لوگوں نے یوں کہا بَلْ هُوَ شَاعِرٌ یہ شخص تو شاعر ہے شاعروں جیسی تخیلاتی اور بے تکی باتیں کرتا ہے، اس کے پیچھے مت لگو۔ یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے فَلْيَاۤتِنَا بِآیَۃٍ کَمَا اُرْسِلَ اَلْاَوَّلُوْنَ تو پھر یہ بھی کوئی نشانی لے آئے جیسا کہ پہلے رسول لاتے ہے

انکار کے
بہانے

ہیں۔ اُن کا مطالب یہ تھا کہ نشانی کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے
 پتھر سے اونٹنی نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر عضا اور ید مبضا جیسے
 معجزات ظاہر ہوئے۔ تو اس طرح یہ بھی کوئی نشانی یا معجزہ پیش کئے
 یہ سب نہ ماننے کے بہانے تھے ورنہ حضور علیہ السلام تو بہت سی نشانیاں
 پیش کر چکے تھے اور سب سے بڑی نشانی خود قرآن تھا، مگر جنہوں نے نہیں
 ماننا تھا وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے رہے۔ اس کے برخلاف حضرت
 ابوذرؓ جیسے منصف مزاج لوگ بھی انہی میں موجود تھے جنہوں نے آپ کی
 صداقت کو فوراً پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ آپ کے بھائی انیسؓ مکے میں
 آئے حضور علیہ السلام کے متعلق دیکھنا اور پھر واپس جا کر حضرت ابوذر
 غفاریؓ کو رپورٹ پیش کی کہ وہ شخص کاہن نہیں کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ
 بولتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فیس وصول کرتے ہیں
 مگر اس مدعی نبوت میں یہ خصالتیں نہیں پائی جاتیں۔ میں نے خود کاہنوں
 کی باتیں سنی ہیں، مگر اس شخص میں وہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ یہ شخص
 جادوگر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اپنا اٹو سیدھا کرنے کے لیے غلط باتیں
 کرتے ہیں۔ یہ شاعر بھی نہیں کیونکہ شاعر لوگ ٹک بند کر دیتے ہیں، کسی کی
 مدح کر دی، کسی کی قدح کر دی، یہ تخیل کی دادیوں میں گھوڑے دوڑاتے
 پھرتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ شاعروں کے کلام میں صبح اور
 غلط ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، جگر ہوتے
 ہیں مگر اس شخص کی بات مختصر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ میں نے اس کے
 کلام کو شاعروں کے اوزان کے ساتھ بھی پڑھا، مگر یہ کوئی اور ہی چیز
 ہے۔ شاعر جس قدر جھوٹا ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ دلدلی ہے۔ مگر یہ شخص
 حق کے سوا زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ یقیناً یہ شخص اپنے دعوے میں
 سچا اور خدا کا نبی ہے۔

بہر حال منکرین نے انکار کے لیے کئی بہانے تراش رکھے تھے، وگرنہ نشانیاں تو بہت سی دیکھ چکے تھے۔ جیسا کہ گذشتہ سورۃ میں گزر چکا ہے قرآن سے بڑی کون سی نشانی ہو سکتی ہے۔ پہلی کتابوں میں اس کی پیشین گوئیاں موجود تھیں اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بہت سے معجزے ظاہر ہوئے مگر بد نصیب لوگ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے۔

گذشتہ آیت میں منکرین کا یہ اعتراض بھی گزر چکا ہے کہ یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے، ہم اس پر کیسے ایمان لے آئیں تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا مَا آمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِّنْ قُرْآنٍ اَهْلَكَهُمْ اِنْ سَلَكَ سَبِيلَ سَبْتٍ وَالْاِيْمَانُ نِيْسٌ لَا تُغْنِيْكَ عَنْ هَلَاكِ كَيْفَا هُوَ۔ مطلب یہ کہ انکار کا وظیرہ صرف مشرکین تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے پیشتر جس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ اپنے اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے، لہذا آپ ان لوگوں سے بھی زیادہ توقع نہ رکھیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ مکے کے سرکردہ آدمیوں میں اکثر ایمان کی نعمت سے محروم رہے اور ہلاک ہوئے۔ یہ لوگ قرآن کو شعر و شاعری سے تعبیر کر رہے ہیں، کوئی جادو بتا رہا ہے اور کوئی بد بخت نبی آخر الزمان کو مجنون کا لقب دے رہا ہے، یہ سب انکار کے بہانے ہیں اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا کام نہ لیتا ثبوت ہیں۔ فرمایا کیا آپ ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں اَفَهُوَ يُؤْمِنُوْنَ کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
 جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۸﴾
 ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ
 وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿۹﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا
 فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ:- اور نہیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے رسول
 مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ پس پوچھ لو
 (اے انکار کرنے والو) علم والوں سے اگر تم نہیں
 جانتے ﴿۷﴾ اور ہم نے نہیں بنایا اُن (رسولوں) کو ایسے
 اجسام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ
 رہنے والے تھے ﴿۸﴾ پھر ہم نے سچا کیا اُن کے ساتھ
 وعدہ۔ پس ہم نے اُن کو نجات دی، اور اُس کو بھی
 جس کو ہم نے چاہا، اور ہلاک کیا ہم نے اسراف
 کرنے والوں کو ﴿۹﴾ البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے
 تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت
 کا سامان ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ﴿۱۰﴾

سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے

ربط آیات

اور نبیوں کے طریقہ تبلیغ کو واضح کیا ہے۔ اس میں نافرمانوں کو بُرے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور اس سلسلے میں نبوت و رسالت پر اعتراضات اور شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے بارے میں دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر تنبیہ کی اور پیغمبر اور قرآن کے متعلق غلط نظریہ قائم کیا، قرآن پاک کے متعلق کہا کہ یہ شعر و شاعری، سحر یا پریشان خواب ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کو کاہن، ساحر اور شاعر کہا گیا، اور اس طرح دین حق کا انکار کر دیا گیا۔

اسلامی پروگرام
کی مخالفت

گذشتہ آیات میں آمہ الغافۃ و آسۃ و الخجوع بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مشرکین نے قصی ابن کلاب کے مکان دار الذمہ کو اپنا اسمبلی ہال بنا رکھا تھا جہاں اسلام کے خلاف تحفہ اجلاس ہوتے اور اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنتے۔ آج بھی دنیا میں غیر مسلم اقوام اسلام کے پروگرام کو کام نہانے کے لیے طرح طرح کی دیکھیں سوچتی رہتی ہیں۔ یہودی، عیسائی، دہریے، محمد، اکیونٹس، ہنود اور دیگر باطل مذاہب نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہجرت اسلام اللہ کا سچا دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے اسلام دشمن طاقتوں کو مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت صرف مسلمانوں کے ذمے ہوتی، تو یہ کب کے معدوم ہو چکے ہوتے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھ لیں کہ مسلمان کس قدر زوال کا شکار ہیں۔ گذشتہ آٹھ صدیوں سے مسلمان سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی لحاظ سے انحطاط کا شکار ہیں۔ تمام اسلامی سطفتیں کمزور ہیں بغرضیکہ آتاویوں کے زمانے میں جب مسلمانوں کا پاؤں پھسلا ہے پھر منتقل نہیں سکا۔

بشریت انبیاء

گذشتہ درس میں گنہار چکا ہے کہ منکرین کا ایک اعتراض یہ تھا۔ ہل

هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یہ شخص تو تمھارے ہی جیسا انسان ہے۔
 عجلہ اس کو تم رسول کیسے مان لو گے؟ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں
 ہے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس میں انسانی لوازمات نہ ہوتے تو ہم مان بھی لیتے۔
 مگر ایک انسان کو نبی مان کر ہم خارے میں کیوں پڑیں؟ تو اس اعتراض
 کے جواب میں اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا
 رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ اور نہیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے نبی اور
 رسول مگر وہ مرد ہی تھے اور ہم اُن کی طرف وحی نازل کیا کرتے تھے۔
 مطلب یہ کہ نبی آخر الزمان کا انسان ہونا کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ اس
 سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ انسان تھے اور مردوں
 میں سے تھے۔ کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق انہوں کی طرف نبی
 بن کر نہیں آیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ انسان انسان ہی سے استفادہ حاصل کر
 سکتے ہیں اور یہ چیز سی دوسری مخلوق سے ممکن نہیں۔ لہذا اس میں شکیں
 کافریں اور منکرین کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

فرمایا اگر تم اس حقیقت سے نااہل ہو اور نہیں یقین نہیں ہے کہ
 سابقہ تمام انبیاء بھی انسانوں میں سے آئے ہیں تو پھر فَسْئَلُوا أَهْلَ
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہل ذکر یعنی علم والے لوگوں
 سے دریافت کر لو، اگر تم خود نہیں جانتے۔ تمھارے پاس اہل کتاب
 موجود ہیں جو سابقہ کتب کا علم رکھتے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ سابقہ
 انبیاء واقعی انسان تھے۔ تم میں تاریخ دان حضرات بھی ہوں گے جو کہ پرانی
 تاریخ سے واقف ہوں گے، اُن سے تصدیق کرو۔ انبیاء علیہم السلام کی
 انسانیت، آدمیت اور بشریت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت نوح
 ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سب انسان ہی تو تھے، حتیٰ کہ پوری
 بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی سب سے اولین انسان اور بشر تھے۔

ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ رجالات یعنی مرد ہوتے ہیں۔ کوئی عورت کبھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئی، بلکہ ایک لاکھ سے زائد تمام انبیاء اور رسل مردوں میں سے مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بڑی فضیلت بخشی ہے جتنی کہ انہیں نبوت کے بعد دوسرے درجے صدیقیت کا مقام عطا کیا ہے، مگر نبوت عطا نہیں کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے

كَمَلَتْ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرًا مَّرَدُونَ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ
وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ كَزَعَةُ ابْنِ كَزٍّ
إِلَّا مَرْكَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ
وَحَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ
وَأَسِيَّةَ بِنْتَ مَزَاحِمَ
أُمِّ رَأْفَةَ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ
عَائِشَةَ عَلَيَّ السَّكَّامِ
كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَيَّ
سَائِرِ الطَّعَامِ

مردوں میں سے تو بہت سے کاملین گزے ہیں (یعنی انبیاء، رسل اور صدیق) مگر عورتوں میں سے اللہ نے مریم بنت عمران، حدیجہ بنت خویلد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کی فضیلت بخشی ہے۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کھانے کی باقی کھانوں پر کہ یہ عربوں میں بڑا مرغوب کھانا ہے)

حضرت عائشہؓ کی فضیلت آپ کی ظاہری حسن و جمال، فقاہت اور دین میں سمجھ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے دین کی بڑی خدمت کی۔ امت کی عورتوں کی تربیت کی اور ان کو دین سکھایا۔ اللہ نے حضرت مریمؑ کے بائیں میں فرمایا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تاہم کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ امام شعرانیؒ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے امیر شاد یعنی ہدایت اور راہنمائی کا کام اصلاً مردوں کے سپرد کیا ہے اور عورتوں کو مردوں کے تابع رکھا ہے۔

عورتوں کو کار تبلیغ کا مکلف نہیں بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعیت کے سارے کام مسجد نظام حکومت، مجمعہ تعمیرین اور نماز کے لیے جماعت کا قیام اور فریضہ جہاد اللہ نے براہ راست مردوں کی ذمہ داری میں دیا ہے۔

زن و مرد کا
وارثہ کا

بعض عورتوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! مرد جہاد میں براہ راست حصہ لے کر بڑی فضیلت حاصل کرتے ہیں مگر ہم عورتیں اس سے محروم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاد کُنَّ الْحَجَّ تمہارا جہاد حج ہی ہے، جنگ میں براہ راست حصہ لینا تمہارے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر دوران جنگ غیر معمولی حالات پیش آجائیں تو پھر عورتیں لڑائی کے دوران بالواسطہ حصہ لے سکتی ہیں، مثلاً مجاہدین کو پانی پلانے یا ان کی مرہم لپی کے کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد ہر میدان میں برابر برابر ہیں۔ عورتیں مکلف ہونے میں تو مردوں کے مساوی ہیں مگر احکام میں نہیں۔ اللہ نے وراثت میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر رکھا ہے عورتوں پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے حضور علیہ السلام نے اس حد تک فرمایا ہے کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو وَبِیْوَظُّنَّ خَیْرًا لِّھُنَّ مِمَّا اُنَّ کَھْمُہِی اُن کے لیے بہتر ہیں عورت کی نماز مسجد کی نسبت گھر میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے اگر راستہ پر امن ہو، عورت نے بھڑکیلا لباس نہ پہن رکھا ہو، خوشبو نہ لگائی ہو، تو اُسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے تاہم عورت جتنی تاریکی اور بند کمرے میں نماز ادا کرے گی اتنا ہی زیادہ اجر کی مستحق ہوگی۔

نئی تہذیب میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اسیں اسمبلیوں میں نمائندگی کا حق دیا جاتا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی حاکم کی جاتی ہے، یہ تو انگریزی سیاست اور جہالت کا نظریہ ہے کیونکہ اللہ نے

عورتیں مردوں کے تابع رکھی ہیں۔ فوج، پولیس، نظام حکومت عورتوں کا
 کا دائرہ کار نہیں ہے۔ البتہ بعض غیر معمولی حالات میں عورتیں ضروری معاملات
 میں تعاون تو کر سکتی ہیں مگر یہ اُن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بغیر ضیکہ اللہ نے
 فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد تھے،
 کسی دوسری جنس سے نہیں تھے۔ فرمایا اگر تمہیں کسی قسم کا شک تردید ہو تو
 اہل علم سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتلا دیں گے کہ یہ بات درست ہے۔
 ذکر کے
 مختلف
 معانی
 ذکر کے کئی معانی آتے ہیں۔ صاحب قاموس کہتے ہیں کہ ذکر کا معنی
 کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اس کا معنی شہرت بھی ہوتا ہے۔ ذکر شرف
 کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ
 یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم قریش کے لیے باعث عزت و
 شرف ہے۔ وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ قسم ہے عزت اور شرافت والے
 قرآن کی۔ اسی طرح قرآن کا معنی کتاب بھی آتا ہے جس میں دینی مسائل اور عمل
 کا ذکر ہے۔

بہر حال فرمایا کہ سائے نبی الان اور مرد ہوئے ہیں، اگر تمہیں اس بات
 کا علم نہیں تو اہل علم سے اس بات کی تصدیق کر لو۔ نبی اور رسول کا انسان ہونا
 کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو باعث شرف ہے۔ بعض لوگوں
 کا خیال ہے کہ نبی کو بشر کہنے سے نفوذ باللہ اُن کی توہین ہو جاتی ہے۔
 ایسا نہیں ہے نبی کا مقام بحیثیت انسان، دینی، اخلاقی علمی اور عملی لحاظ
 سے ہوتا ہے۔ نبی کی روحانیت اور عمل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اُس کا
 ایک ہی عمل ساری امت کے اعمال پر جاری ہوتا ہے نبوت کا تعلق
 روحانیت اور اخلاق کی بلندی سے ہوتا ہے۔ انسان ہونا منصب نبوت
 کے ہرگز منافی نہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَذَآءَ إِلَّا يَكْمُلُونَ

انہی میں
 نہایت ہی کمزوریت

الطَّعَامَ ہم نے انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں انسان ہونے کے ناطے سے انبیاء کو بھوک بھی لگتی تھی اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے چین بھی ہو جاتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑتے تھے۔ مطلب یہ کہ کھانا پینا کمال کے منافی امر نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گھر سے باہر نکلے۔ دیکھا کہ حضرت ابوجہم صدیقؓ بھی گھر سے باہر ہیں۔ پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ عرض کیا آپ کی زیارت کے لیے اس کے مقوڑی در پہ بعد حضرت عمرؓ بھی آگئے۔ ان سے دریافت کیا کہ تم کیسے گھر سے باہر آئے؟ عرض کیا، بھوک نے ستار کھا ہے مگر گھر میں کچھ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا چلو ابوالثیم انصاریؓ کے باغ میں چلتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اُس صحابی نے ٹھنڈا پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور بکری ذبح کر کے گوشت بھی پیش کیا جو کہ حضورؐ اور آپ کے دونوں جاں نثاروں نے تناول فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھنڈا پانی اور کھجوریں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔

ایک موقع پر حضور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے وَهُوَ مُقْعَمٌ مِنَ الْجُوعِ ان کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے حضور علیہ السلام بڑے کمزور معلوم ہوئے ہیں۔ آپ فوراً گھبر گئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ لیونکہ حضور علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں اور پھر آگے حضورؐ اور بہت سے صحابہ کو کھانا کھلانے کا واقعہ آتا ہے۔ غرض کہ بھوک نبیوں کو بھی لگتی ہے اور ان پر دیگر امور طبعیہ جیسے پیاس، قضا، حاجت، سونا جاگنا، بیماری، تندرستی، زخمی ہونا، ہنسا،

رونا، موت اور حیات وغیرہ بھی وارد ہوتے ہیں۔

فرمایا، ہم نے انبیاء کو کھانا کھانے سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ انبیاء اولاد اور بیویوں سے بھی پاک نہیں تھے، اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد - ۳۸) انبیاء شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے اور دیگر انسانوں کی طرح وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے بلکہ اپنا دنیا کا یہ دور ختم کر کے اپنے پروردگار کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا أَفَاِنْ جِئْتُمْ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (الانبیاء - ۳۴) اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّرَٰثَتُهُمْ مَّيِّتُوْنَ (الزمر - ۳) آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی۔ اس دنیا میں کسی کو بھی دوام حاصل نہیں۔ اللہ کا عام قانون بھی یہی ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَٰلِقَةٌ الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) ہر نفس کو موت آنی ہے۔ سب کے اللہ کے حضور پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے۔ غرضیکہ تمام انبیاء علیہم السلام انسان اور مرد تھے، اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، کتاب دی، علم اور شریعت دی، ان کو امت کے لیے غونہ بنایا ان کا اخلاق بلند کیا۔ وہ اپنے علم، عمل اور اخلاق کے ذریعے مخلوق خدا کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو عام انسانوں کی نسبت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہی ان کی خصوصیت تھی، تاہم ان کے انسان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ وہ انہیں خلافت عطا کرے گا اور ان کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا۔ فَاَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ پھر ان کو بھی

اہل ایمان کے ساتھ وعدہ

نجات دی دشمن کے مقابلے میں اور اُن کو بھی جن کو ہم نے جابجا جو بھی ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے اُن کو دشمنوں سے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور پھر اُن کی اقوام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح وغیرہ۔

قرآن بطور
نصیحت

آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ذکر سے مراد شرف بھی ہے یعنی یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے باعثِ عزت و شرف بھی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک قریش کی زبان عربی میں نازل فرمایا اور اُن کو دین کا اولین داعی بنایا۔ آپ کی قوم کو ساری دنیا کا استاد بنایا۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (آیت ۱۴۳) تم نبی سے تعلیم حاصل کر کے آگے پوری امت کے معلم بن جاؤ۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف - ۲) ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ سب سے پہلے عرب لوگ خصوصاً قریش اس سے مستفید ہوں، اور پھر اس مشن کو آگے چلائیں۔

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں جنگِ صفین تک صحابہ کرامؓ قرآن پاک کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں کے حالات میں اجتماعی جمود

پیدا ہو گیا۔ ان کی ترقی رُک گئی اور زوال کا دور شروع ہو گیا۔ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نشاۃ ثانیہ میں اسلام کو بہتری عطا فرمائے یقین ہے کہ آخری دور میں محسوس
 اسلام کو غلبہ نصیب ہو گا۔ اور باقی تمام ادیان مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ حال
 فرمایا کہ ہم نے تمھاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمھارے
 لیے نصیحت ہے، شرف اور عزت ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
 کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ
 کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے اللہ کے انعام کا شکریہ ادا کرو اور قرآن
 پاک اور رسالت پر اعتراض نہ کرو بلکہ ان پر ایمان لے آؤ۔ اسی میں تمھاری
 فلاح و کامیابی ہے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَآ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝۱۲ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝۱۳ قَالُوا يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِمِيدِينَ ۝۱۵ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝۱۶ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهْوًا لَا تَتَّخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا شَيْءٌ إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ۝۱۷ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدِّ مَغْهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝۱۸ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝۱۹

ترجمہ :- اور ہم نے بہت سی بتیاں ہلاک کیں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم تھے ۔ اور اٹھائے ہم نے اس کے بعد دوسرے لوگ ۱۱ پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہماری گرفت کو تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے ۱۲ (ارشاد ہوا) مت بھاگو ، اور لوٹو اُس خوشحالی کی طرف جس میں تم ڈالے گئے تھے اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ

تم سے سوال کیا جائے (۱۳) انہوں نے کہا، افسوس ہمارے سینے
 بیشک تجھے ہم ظلم کرنے والے (۱۴) پس برابر رہی یہی بات
 اُن کی یہاں تک کہ ہم نے کر دیا اُن کو کٹے ہوئے
 کھیت اور بجھی ہوئی آگ کی طرح (۱۵) اور نہیں پیدا کیا ہم
 نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان
 ہے، کھیلنے ہوئے (۱۶) اور اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں
 اس کو کھیل، تو بناتے ہم اس کو اپنے پاس، اگر ہم کمنے
 والے ہوتے (۱۷) بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل کے اوپر
 پس وہ اُس کے سر کو بھوڑ ڈالتا ہے۔ تو اچانک
 وہ (باطل) زائل ہونے والا ہوتا ہے۔ اور تمہارے لیے
 ہلاکت ہے اُن باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو (۱۸)

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا ذکر کیا کہ لوگوں کے حساب
 کتاب کی منزل قریب آچکی ہے۔ مگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قریب
 قیامت کا احساس اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا آخری نبی اور اُس کی آخری کتاب
 آچکی ہے اور اب قیامت کبریٰ کے درمیان کوئی چیز حامل نہیں۔ جہاں تک انفرادی
 حساب کتاب کا تعلق ہے تو یہ انسان کی انفرادی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے
 لہذا حساب کتاب کی منزل کا قریب ہونا اس لحاظ سے بھی درست ہے۔ اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی تحفہ میٹنگوں کا ذکر کیا کہ وہ اسلام کو ناکام بنانے کی ہر ممکن
 منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اُن کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم ایک انسان کو کیسے پیغمبر
 تسلیم کر لیں۔ اللہ نے اُن کے اس نظریہ کا رد فرمایا اور واضح کیا کہ اس سے پہلے
 تمام انبیاء اور رسل انسانوں میں سے ہی آتے رہے ہیں، لہذا نبی آخر الزمان علیہ السلام
 کا انسان ہونا کوئی اچھٹے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے

تو اہل علم سے تصدیق کر لو۔ تاریخ دانوں سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ سابقہ انبیاء بھی واقعی انسان ہی تھے، کوئی نبی کسی غیر مخلوق سے نہیں آیا، اور نہ ہی غیر انسان سے کسی انسان کی رہنمائی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سِمْسِرِ مفسرین کرام تقلید کا مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک ناواقف آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا اُسے علم نہ ہو وہ علم والے سے پوچھ کر عمل کرے۔ چونکہ ایک عام آدمی خود اجتہاد نہیں کر سکتا، لہذا اُس کے لیے صاحب علم کی تقلید ضروری ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی آیات، دو کے مقامات پر بھی موجود ہیں۔

اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اُن کے احکام الیہ نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ یہ تو فرشتوں کی خاصیت ہے کہ وہ کھانے پینے اور مباشرت کی ضروریات سے پاک ہیں۔ البتہ دیگر انسانوں کی طرح لوازمات بشریہ بیویں میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے۔ اپنی طبعی عمر پوری کر کے باقی انسانوں کی طرح وہ بھی اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کے ساتھ کامیابی کا اور نافرمانوں کے ساتھ ناکامی کا جو وعدہ کیا ہے، اُس کو پورا کر دیں گے۔ درمیان میں اللہ نے بطور نصیحت فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ایسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے جس میں تمہارے لیے سرسری نصیحت ہے، کیا تم غفلت سے کام نہیں لیتے؟ تمہارے لیے کتنی عزت اور شرف کا مقام ہے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں ایک عظیم نصیحت نامہ نازل فرمایا ہے۔ اور تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا حال بیان کر کے انذار کیا ہے کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ قَصَمْتُ مِنْ قُرُونٍ

نافرمانوں کے لیے انذار

ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا کہ انت ظالمۃ جن کے رہنے والے
 ظالم لوگ تھے۔ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔
 قصہ کا لفظی معنی توڑنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے ان بستیوں کو توڑ پھوڑ کر چلنا چور
 کر دیا۔ وَإِنشَانَا بَعْدَ هَاقَوْمِ الْآخِرِينَ اور اس کے بعد ہم
 نے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا۔ جب ایک نافرمان قوم کو صفحہ ہمتی
 سے ناپید کیا تو دوسری قوم کو عروج سے دیا۔ قوم نوح کو ہلاک کیا تو انکی
 جگہ قوم ہود اور قوم صالح کو کھڑا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے بھی ظلم و تعدی
 کا بازار گرم کیا تو انہیں بھی نیست و نابود کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری
 قومیں ہر سر اقتدار آگئیں۔ فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔
 اگر تم بھی اپنی قبیح حرکات سے باز نہ آئے تو تمھارا انجام بھی سابقہ اقوام
 سے مختلف نہیں ہوگا۔

اللہ نے سابقہ اقوام کے متعلق فرمایا فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْوَ
 جب انہوں نے ہماری گرفت اور عذاب کو محسوس کیا، یعنی جب ان پر ہمارے
 عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَتَخَفُونَ
 تو اچانک وہ ان سے اڑھسی لگا کر بھاگنے لگے، رکض کا معنی اٹھوڑے کسی
 اڑھسی لگا کر تیز دوڑانا ہوتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ عذاب دیکھ کر نادم و
 نے اس سے بچنے کے لیے گھوڑے کی سی تیزی کے ساتھ اڑھ اڑھ بھاگنے
 کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا لَا تَنْفَعُكُمْ اب
 مت بھاگو۔ تم بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ اس طرح بھاگنے کی بجائے
وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَنتُمْ بِمُعْرِفِينَ واپس آؤ اس خوشحالی اور آسودگی
 کی طرف جس میں تم ڈالے گئے تھے۔ اثر اف کا معنی خوشحالی، آسودگی اور تسکین
 ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں ہر قسم کی سہولتیں ماحصل تھیں۔ وَمَسَكِنٍ تم اپنے
 گھروں اور باغات میں سکونت پذیر تھے۔ اللہ نے تجھ کو فرمایا، اب کہہ

جاتے ہو، جاؤ اپنی انہی جائیدادوں اور تن آسائیوں کی طرف جن کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور اللہ کے پیچے پروگرام اور دین کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اُدھر ہی جاؤ لَعَلَّكُمْ تَسْكُلُونَ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کے لوگ پہلے بھی موجود تھے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُشْرِكِيْنَ (الواقعة - ۲۵) اس سے پہلے یہ بھی اسی اِتراف یعنی خوشحالی میں مبتلا تھے دنیا کی ہر چیز پر ستر تھی بلکہ آخرت کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کی، لہذا اُن پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔

مفسرین کہہ ام تَسْكُلُونَ کی دو طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ مجرمین سے اُن کی سزا کے متعلق پوچھا جائے گا، کہ اب تمہاری کاریں اور کوٹھیاں کہاں گئیں، تمہارے آرام و آسائش اور لہو و لعب کے سامان کا کیا ہوا؟ اب یہ چیزیں تمہیں عذاب الہی سے کیوں نہیں بچاتیں؟ استفسار کا دوسرا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں تم اپنی اپنی قوم کے سردار تھے، پورا خاندان اور برادری تمہارے ماتحت تھی، سب تمہارے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ تم صاحب رائے تھے اور لوگ تم سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ اب عذاب کو دیکھو کہ کہاں بھاگتے ہو؟ چلو اپنی قوم کے پاس شاید اب بھی وہ تمہارے مشورے کے منتظر ہوں کہ عذاب الہی سے کیسے بچا جاسکے۔ اب اُن کو مشورہ دو کہ وہ کیا کہیں۔

اس کے جواب میں قَالُوا اَنْ مَّجْرُمُوْنَ نے کہا جو کہ عذاب میں مبتلا ہوئے یٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ہائے افسوس! ہمارے ہماری بدبختی، بیشک ہم ظلم کرنے والے تھے، اِصْرِ وقتِ اعتراف، کرس گے کہ دنیا میں ہم واقعی ظلم کرتے رہے، اشرک اور کفر میں مبتلا رہے۔ اللہ

ظالموں کا
اعتراف
حسرت

کے نبیوں سے استنزا کیا، کتاب الہی کا انکار کیا اور اپنی آسودہ حالی میں
 ہی مگن ہے۔ ہم نے غلط پروگرام کی کامیابی کے لیے سرمایہ اور قوت
 لگائی، بیشک ہم ہی ظالم تھے۔

ارشاد خداوندی ہے **فَمَا زَاكَتُكَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ** اُن کی یہ
 بیکار بلایہ جاری رہی یعنی وہ اعتراض جرم کرتے رہے **حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ**
حَصِيدًا خیمہ دینے بیان تاک کہ ہم نے کمر دیا اُن کو کٹا ہوا کھیت
 اور بچھ جانے والی آگ کی مانند۔ جب کھیت پاک کمر تیار ہو جاتا ہے تو فصل
 کاٹ لی جاتی ہے اور باقی کچھ نہیں بچتا، حصیدہ کا یہی معنی ہے۔ اور جب
 آگ خوب بھڑکنے کے بعد بالکل بجھ جاتی ہے اور اس کی حرارت اور روشنی
 کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا تو اُس کو **خَمْدٌ** کہتے ہیں مطلب یہ کہ اعتراض
 جرم کے بعد ہم نے انہیں بالکل نیست و نابود کر دیا، گویا کہ وہ دنیا میں کبھی آئے
 ہی نہ تھے۔ اس قسم کی بہت سی قوموں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے،
 اور بعض کا نہیں کیا کیونکہ اُس کا اپنا قرآن ہے۔ **وَمُرْسَلًا** قَدْ قَضَصْنَاهُمْ
عَلَيْكَ هَٰذَا قَبْلُ وَمُرْسَلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلَيْكَ (النار ۶۴)
 کہتے ہی رسول ہیں جن کا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اور ایسے بھی ہیں
 جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ بات اللہ نے تنبیہ اور انداز کے طور پر
 فرمائی ہے تاکہ نزول قرآن کے زلنے اور بعد میں آنے والے لوگ سابقہ اقوام
 کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔

مقتضی تخلیق
 کائنات

آگے ارشاد ہوتا ہے **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ**
وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ اور زمین پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو
 اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلنے ہوئے، یعنی پوری کائنات
 اللہ نے محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمائی **ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ**
كَفَرُوا (ص ۲۷۰) یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یہ کائنات محض

تماشہ ہے۔ ہم نے تم اس کارخانہ حیات اور اس کی تمام مصنوعات کو خالصت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اور اسکی کوئی غرض اور مصلحت ہے جو کہ ظاہر ہونے والی ہے۔ اس کائنات کا آغاز بھی ہے اور اس کا انجام بھی۔ یہ سارا سلسلہ اللہ نے بنی نوع انسان کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے قائم کیا ہے۔ اہل ایمان اچھی طرح جانتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران - ۱۹۱) اے ہمارے پروردگار! تو نے اس کائنات کو بے سود نہیں پیدا کیا، اس کی کوئی غرض و غایت ہے اور وہ یہی ہے کہ انسان ترقی کی منازل طے کرے اور خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے۔ لہذا ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی سزا سے بچالے۔

مزید ارشاد فرمادی ہے لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّخَذَ لَهٗوًا لَّا نَخَذُ لَهُمْ مِثًا لَّوْنَا اَگہ ہم اس کائنات کو کھلونا ہی بنانا چاہتے تو یقیناً ہم اُسے اپنے پاس بناتے اَنْ كُنَّا فَعٰلِیْنَ اَگہ ہم ایسا کرنے والے ہوتے بمطلب یہ ہے کہ اگر اس کائنات کو کھیل تماشہ بنا ہوتا تو ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے، اسے مخلوق کے سامنے کیوں رکھتے؟ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں روم اور یونان بڑی مستعد سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں وہاں کے لوگ تھیں ٹروں میں لیٹے کھیل تماشے میں مصروف رہتے تھے۔ اُن کی دل لگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ زندہ غلاموں کو شیر کے آگے ڈال دیتے تھے۔ شیر اُن کو دیکھتے ہی دیکھتے چیر چھاڑ کر کھا جاتے تھے اور بڑے بڑے امرا اس کھیل سے محظوظ ہوتے تھے۔۔۔ آج بھی دنیا میں اسی قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ قتل، اغواء اور ڈکیتی کی وار داتیں سرعام ہو رہی ہیں، بیگناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور صاحبان اقتدار اپنی آنکھوں سے تماشہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ

نے اس قسم کے کھیل تماشے کے لیے کائنات کو تخلیق نہیں کیا۔ آج دنیا میں جس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مِلْلُکْ یَوْمِ الدِّیْنِ انصاف کے دن کا مالک پروردگار ایک دن ضرور انصاف کرے گا اور کسی ظالم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں بدلتی جائے گی۔ بہر حال فرمایا کہ اگر ہم کائنات کو لہو و لعب کا ذریعہ بناتے تو پھر مخلوق کے سامنے پیش نہ کرتے بلکہ اسے اپنی صفات کے مشاہدے تک ہی محدود رکھتے۔

حق باطل
کی کشمکش

آگے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشمکش کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَکَ الْبَاطِلَ حَتَّىٰ تُفِثَ بِهِ سَہْمٌ کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکے ہیں جتنا پتھر پڑتا ہے قیدہ معہ فاذا هو زاهق پھر حق باطل کے دماغ کو پھوٹا ڈالتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور پھر حق کے مقابلے میں باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ باطل کی کشمکش اور پھر اس کی ناکامی کا ذکر اللہ نے سورۃ الروم میں بھی کیا ہے اللہ نے باطل کی مثال سیلاب میں اٹھنے والی جھاگ سے دی ہے کہ وقتی طور پر جھاگ میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے مگر وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور زرخیز مٹی نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی دھات کو نے چاندی وغیرہ کو گچھلا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتی اور اصل چیز باقی رہ جاتی ہے۔ حق و باطل میں سی فرق ہے۔ باطل میں وقتی طور پر بڑا جوش ہوتا ہے مگر وہ جلد ہی مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں حق و باطل کی کشمکش ہر وقت جاری رہتی ہے ایک طرف انسان میں موجود ملکیت کا مادہ ہوتا ہے اور دوسری طرف بہیمیت کا۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو بہیمیت کو کمزور کیا جائے اور ملکیت کو طاقتور بنایا جائے تاکہ انسان کو ابدی فلاح حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے برخلاف بہیمیت کو غلبہ حاصل ہو گیا تو انسان ہمیشہ

کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس دنیا میں حق و باطل ہمیشہ آپس میں کھراتے رہتے ہیں اور پھر نتیجے کے اعتبار سے غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ باطل دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن اس کا جوش و خروش حجاب کی طرح ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فہم اور انجام کے اعتبار سے بھی حق کو ہی غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم حق کو باطل کے اوپر پھینکتے ہیں، پھر حق باطل کا سر پھوٹ ڈالتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل زائل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے یہ عام قانون بتلایا ہے **وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا** (سورہ قمر - ۸۱) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہی ہے۔

سورہ مؤمن میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ** (آیت - ۵۱) نتیجے اور مشن کے اعتبار سے ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو ہی غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ ان پر کڑی آزمائشیں آتی ہیں مگر بالآخر مشن انہی کا کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس دنیا میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہی سرخرو ہوتے ہیں۔

فرمایا **وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ** اے منکرین! حق کا مقابلہ کرنے والو! قرآن کہہ پریشان خواب۔ کہنے والو! نبی کو اپنے جیسا انسان کہنے والو! ہلاکت اور تباہی تمہارے مقدر میں ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہتے ہو، خدا تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تمہارا نظریہ درست نہیں تم اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے ہو۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، انہی باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نے یہ تنبیہ اور وعید بھی فرمادی ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝۱۹
يُسَبِّحُوْنَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝۲۰ اِمَّا اتَّخَذُوْا
اِلٰهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۝۲۱ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا
اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۤ ا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۲۲ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْئَلُوْنَ ۝۲۳ اِمَّا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً قُلْ
هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ هٰذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعٰی وَذِكْرٌ مِّنْ
قَبْلِيْۤ ا بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ الْحَقُّ فَهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ۝۲۴

ترجمہ :- اور اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین
میں ۔ اور وہ جو اُس کے نزدیک ہیں ، نہیں تکبر کرتے اُس
کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں ۝۱۹ تبیح بیان کرتے
ہیں رات اور دن اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ۝۲۰ کیا ان لوگوں
نے بنا لیے ہیں معبود زمین سے ۔ کیا وہ زندہ کر کے
اٹھائیں گے ۝۲۱ اگر ہوتے ان دونوں (زمین اور آسمان)
میں معبود اللہ کے سوا ، تو البتہ یہ (زمین و آسمان) بگڑ جاتے

پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، جو عرش کا مالک ہے، اُن چیزوں سے جو یہ لوگ بتلاتے ہیں (۲۲) نہیں پوچھا جاسکتا اُس سے جو وہ کرتا ہے، اور اِن سے سوال کیا جائے گا (۲۳) کیا اُن لوگوں نے بنا لیے ہیں اُس کے ورے اور معبود؟ آپ کہہ دیجیئے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ ذکر ہے اُن کا جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر ہے اُن کا جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ بلکہ اِن میں سے اکثر نہیں جانتے حق بات کو، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں (۲۴)

رابط آیات

گزشتہ درس تک کا زیادہ تر حصہ رسالت کے تذکرے پر مشتمل تھا۔ کافر اور مشرک اللہ کے نبیوں پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو انسان ہیں، بھلا ہم ان کا اتباع کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تردیدی جواب دیا۔ پھر پہلے لوگوں کا حال بیان کیا اور عذاب کی وعید سنائی۔ نافرمانوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کے کارخانے کو محض لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ اُس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اس کائنات کا آغاز بھی ہے اور اس کا انجام بھی۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح

ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اُمّٰی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر چیز کو پیدا بھی اُمّٰی نے کیا ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ وہ سب چیزوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر اُسے تصرف حاصل ہے۔ قدرت کے کارخانے کو محض کھیل تماشے سمجھنا بیوقوفی کی بات ہے۔ اُس نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کے ساتھ اُس کی حکمت اور مصلحت وابستہ ہے۔

اس کے علاوہ وَهَنْ عِنْدَهُ جو مخلوق اُس کے نزدیک ہے، یعنی ملائکہ جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہے، وہ بھی اُمّٰی کی ملکیت میں ہیں۔ فرشتے اپنے پر درگا

کے تابع فرمان ہیں کہ لَا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جب مغربین خدا اس کی عبادت سے سرنامی نہیں کرتے تو پھر باقی مخلوق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں غفلت کریں۔ انسان تو فرشتوں کی نسبت زیادہ محتاج ہیں، لہذا ان کا بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہ کریں۔ تو فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ ایک تو وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ وَلَا یَسْتَكْبِرُونَ وہ تھکتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرنے کے باوجود ان پر تھکاوٹ کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ ان کا کام یہ ہے یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وہ رات دن اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں لَا یَفْتُرُونَ مگر ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔

یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بعض دیگر فرائض بھی سونپ رکھے ہیں تو یہ فرائض اور عبادت اکٹھے کیسے انجام دیتے ہیں۔ بادی النظر میں تو ایک وقت میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے۔ یا تو اپنے رب کی عبادت کریں یا دیگر فرائض انجام دیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا عبادت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان غیر ارادی طور پر ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے یا وقفہ وقفہ سے آنکھ جھپکتا ہے۔ ہر شخص دنیا کے سائے کام محنت مزدوری، کھیتی باڑی، تجارت، ملازمت، کھانا پینا، سونا جاگنا وغیرہ انجام دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی لیتا رہتا ہے جس کے لیے اسے کوئی محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی کسی دوسرے کام کو چھوڑ کر سانس لے یا آنکھ جھپک لے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا عبادت کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے۔ وہ انسان کے سانس لینے اور آنکھ جھپکنے کی طرح بلا تکلف اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح و تحمید بھی ادا کرتے

کہتے ہیں اور اپنی دیکھ رہی تھی جیسے کہ ہے ہیں۔ فرشتوں کی توجہ ہر وقت ذات خداوندی کی طرف لگی رہتی ہے اور وہ باقی فرائض بھی انجام دیتے کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان سے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اسی طرح بے اختیار جاری ہو جائیگی۔ جس طرح اس دُنیا میں کوئی انسان یا حیوان بغیر اختیار و ارادہ کے سانس لیتا ہے جس طرح سانس لینا باقی اشغال کے مانع نہیں اسی طرح فرشتوں کا عبادت کرنا بھی ان کے دیگر فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔

شُرک کی تردید

اب اگلی آیت کہ میرے اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات اور شرک کی تردید بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِمْرًا تَخَذُوا إِلَهًا مِّنْ دُونِ كَيْفَ انْ كَفَارٍ مَّشْرُكِينَ نے زمین سے معبود بنائے ہیں؟ هُمْ يَكْفُرُونَ کیا وہ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور جو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا زمین کی کسی چیز کو معبود بنانا نہایت ہی حماقت کی بات ہے۔ مشرک لوگ زمینی مخلوق میں سے پتھروں اور پہاڑوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ پتھروں سے تڑپتے ہوئے بت تو نزول قرآن کے زمانہ میں عام تھے، یہاں ہندوستان کے مشرک بڑے بڑے یا بعض دوسرے پہاڑوں کو بھی الہ مانتے ہیں اور ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی معبود برحق کی کمرہ نی چاہیئے۔ بعض گڑگا، جمنہ جیسے دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرنے والے ناگ پتھی بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ شمس و قمر اور بعض پانی کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض آگ کے پجاری ہیں اور بعض ہوا کے، بندروں کی پوجا کر نیوالے ہنومان کو مقدس سمجھتے ہیں۔ گائے، بلی اور درختوں کے پجاری بھی برصغیر میں ملتے ہیں۔ الغرض! فرمایا کہ ان لوگوں نے زمینی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان کو مشکل کٹا اور حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔

بعض فرشتوں جیسی آسمانی مخلوق کو بھی اللہ مانتے ہیں۔ بعض جنات کے پجاری ہیں۔ کہہ چاہی اور بعض دوسری جگہوں پر سوچ پرست پائے جاتے ہیں جو ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر طلوع شمس کے وقت اُسکی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین کی مخلوق کو معبود بنا رکھا ہے؟ کیا یہ معبود قیامت کے دن انہیں زندہ کریں گے؟ نہیں، یہ اُن کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے بعض تو مٹی اور پتھر کی بے جان چیزیں ہیں، اور جو جاندار بھی ہیں۔ اُن کو کچھ اختیار حاصل نہیں۔ لہذا وہ کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے۔ قدرتِ نامہ کا مالک صرف خدا تعالیٰ ہے۔

رَوِ شَرک پر
دلیل

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رَوِ شَرک پر ایک دلیل قائم کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتے تو کائنات کا نظام یکسر بگڑ جاتا۔ زمین و آسمان اپنی موجودہ حالت پر قائم نہ رہتے۔ مشکلین اور علم اصول والے اس دلیل کو دلیلِ تمنا کے ساتھ مسموم کرتے ہیں جس کی بنیاد تزاحم اور تضاد پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوں گے تو ہر معبود مختلف امور کا ارادہ کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر یہ ارادے پورے ہو جائیں تو ان میں تضاد ہو گا۔ مثال کے طور پر ایک معبود کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس کو فنا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کر لو کہ دونوں معبود آپس میں کسی امر پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کی قوت برابر برابر ہے یا کم و بیش۔ اگر برابر ہے تو اتفاق مشکل ہے اور اگر کم و بیش ہے تو پھر کمزور معبود عاجز ہو گا اور اللہ بننے کے قابل نہیں ہو گا۔ بالآخر نامہ پڑے گا کہ اللہ صرف ایک ہے جو خالق، مدبر، منصرف اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قدرت کا موجودہ نظام پورے قرینے اور نظم کے ساتھ

قیامت تک چلتا ہے گا جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ارض و سما میں کئی معبود ہوتے تو اُن کا آپس میں تصادم (CLASH) ہو جاتا اور کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔

یہی بھی دنیا کا دستور ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے۔ شیخ سعدیؒ کا مقولہ تو زبانِ نذرِ عام ہے کہ ”وَنَلْ دُرُوشِ اَیْکِ گُو دُرُوشِ مِیْنِ تُو سَمَا سَکَیْ تَہِیْنِ لَکِیْنِ دُو بَادِشَاہِ اَیْکِ مَلْکِ مِیْنِ اَکْطَیْ نَہِیْنِ ہُو سَکَیْ“ اللہ نے دو سرے مقام پر فرمایا ہے اِذَا لَابْتَغَوْا اِلَیْ ذِی الْعَرْشِ مَسْجِدًا (بنی اسرائیل ۴۲) اگر اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ عرشِ والے کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے جاتے اور اس طرح بڑا فساد برپا ہوتا۔ مشہور ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے ایک حریف کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بھی حکومت کرنے کا خواہشمند تھا۔ قتل کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مقتول مجھے بڑا ہی عزیز تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ دو سانپ تو ایک خشک اونٹنی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، بھلا ہم ایک سلطنت میں کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل بیان فرمائی ہے کہ دیکھو! اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا تو ارض و سما کا سارا نظام بگڑ جاتا۔ چونکہ یہ نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے لہذا ثابت ہوا کہ معبودِ برحق بھی ایک ہی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اس مسئلہ کی تقریر اس طرح کرتے ہیں کہ عبادت نام ہے کامل درجے کے تذلل اور انتہائی درجے کی عاجزی کا۔ یہ دونوں چیزیں صرف اُسی ذات کے سامنے اختیار کی جاسکتی ہیں جو اپنی ذات اور صفات میں ہر طرح سے کامل ہو اور اختیار رکھتا ہو۔ اُس ذات کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ یہ ایسی ذات ہے جو نہ عاجز ہے، نہ کمزور اور نہ مغلوب۔ وہ کسی کام کے لیے کسی دوسری ہستی سے مدد نہیں لیتا، بلکہ سب کچھ اپنی مرضی اور ارادے سے کرتا ہے۔ اس کے ارادے میں

کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر زمین میں ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ دونوں بے عیب اور یکساں شان کے مالک ہوں گے۔ اگر پورے عالم بالا اور زیریں کی تخلیق و تدبیر میں دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے خدا سے کام نہیں چل سکتا۔ لہذا دونوں نے مل کر اس کارخانہ قدرت کو بنایا اور چلایا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی کامل نہیں کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں دونوں میں سے کوئی بھی الوہیت کے قابل نہیں۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی سارے کام انجام دے سکتا ہے تو پھر دوسرا خدا یقیناً بیکار ہوگا، پھر اُس کی کیا ضرورت رہ گئی، لہذا ایسا بیکار محض خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر دو مساوی خداؤں میں کشمکش شروع ہو جائے تو ایک غالب ہوگا اور دوسرا مغلوب۔ تو اس حالت میں الوہیت کے لائق وہی ہوگا جو غالب آئے گا، اور اس طرح بھی ایک ہی خدا ماننا پڑے گا۔ اگر دو خداؤں کی آپس میں زور آزمائی کی نوبت آجائے تو جنگ و جدال میں ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور ارض و سما کا نظام قائم نہیں رہ سکے گا۔ چونکہ نظام کائنات مستحکم طریقے سے چل رہا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ اس نظام کو چلانے والا وحدۃ لا شریک ہے۔ وہ ہر لحاظ سے کامل اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ علیم کل اور قادر مطلق ہے، وہ خالق مدبر اور متصرف ہے، اُس کے ارادے میں کوئی چیز مفرح نہیں ہو سکتی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا مالک ہے اُن چیزوں سے جو لوگ اُس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ سب

ہاتھ غلط ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ وہ مختار مطلق ہے
لَا تَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ جَوَّادٌ كَرِيمٌ، اُس سے کوئی
باز پرس نہیں کر سکتا وَهُمْ يَسْئَلُونَ بلکہ خود ان لوگوں سے
پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، اور فلاں کیوں نہ کیا؟

شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مان کر اُس کے
ماتحت چھوٹے خداؤں کو کبھی تسلیم کیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بڑے
خدا نے اپنے ماتحتوں کو بعض اختیارات تفویض کر رکھے ہیں۔ اگلی آیت میں
اسی بات کا رد ہے۔ فرمایا اَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْهِكَّةِ

تفویض اختیارات
کی نفی

کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے دے (ماتحت) معبود؟ ظاہر ہے، کہ
خدا تعالیٰ کے مقابلہ کا تو کوئی نہیں ہے مگر اُس نے اپنے کچھ کار ساز بنا رکھے
ہیں اور انہیں اختیار دے دیا ہے کہ فلاں فلاں کام تم انجام دے لیا کرو۔

گویا ایسے معبود خدا تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات سے لوگوں کو نفع یا نقصان
پہنچاتے ہیں بحقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا
کہ وہ دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے تا پھرے، ہر چیز کا مدبر

تو وہ خود ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
رَآلَمْ سَجِدْ - ۵) بلند بلوں سے پستیوں تک ہر چیز کا تدبیر کنندہ وہ

آپ ہے۔ اُسے کائنات کی نگرانی میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ پھر
وہ دوسروں کو اختیار کیوں دے گا۔ اس قسم کا اعتقاد پرانے مشرکین میں ضرور
پایا جاتا تھا۔ حج کے موقع پر جب وہ تلبیہ پکارتے تھے تو کہتے تھے۔

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک
نہیں اِلَّا شَرِيكَاهُ هُوَ لَكَ تَعَدَّكَ، وَمَا مَلَكَ هَاجِلُ تَبَرَّكَ

وہ شریک ضرور ہیں جن کا تو خود مالک ہے اور اُن چیزوں کا بھی مالک
ہے جن کا اختیار تو نے انہیں دے رکھا ہے۔ گویا مشرکین لات بہانت

وغیرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک اس کا خاطر سے سمجھتے تھے کہ اُس نے انہیں بعض اختیارات مے رکھے ہیں اور وہ بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ فرمایا: تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں۔ ان کا کیا ثبوت ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں هَا تَمَوْا بِرُّهَآءِكُمْ اَگے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اُسے پیش کر دو۔ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ لاؤ جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں ہستی کو فلاں فلاں اختیارات تفویض کر دیے ہیں اپنے دعوے کی تائید میں کوئی معجزی دلیل لاؤ یا کوئی نقلی دلیل لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس حد تک سچے ہو۔ مگر قیامت تک ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکے گی۔

معبود واحد
پرالفان

آگے قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ ہے هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَّحَىٰ اس قرآن پاک میں میرے ساتھ والے لوگوں کا ذکر ہے وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي اور اُن لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں چنانچہ اگلے اور پچھلے سب اس بات پر متفق ہیں کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے نہ اُس کا مد مقابل کوئی شریک ہے اور نہ اُس کے درے کوئی شریک ہے کہ جس کو اُس نے اختیار مے رکھا ہو۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مگر اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے فَهُمْ مَعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرتے ہیں بشر کہیں بکر جالت کی بنا پر دھاندلی کرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو مرتد کر دیا۔ وہ اپنے عقلی دھوکے چلاتے تھے اور یہودہ باتیں کرتے تھے۔ اکثر لوگ حق سے اعراض کرتے تھے۔ بہر حال تمام کتب سماویہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر متفق ہیں اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ②۵ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ
 وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ②۶ لَا يَسْبِقُونَهُ
 بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ②۷ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
 ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ②۸ وَمَنْ
 يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ
 نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ②۹

ترجمہ :- اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی
 رسول مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے اُس کی طرف کہ
 نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ پس میری ہی عبادت
 کرو ②۵ اور کہا اُن لوگوں نے کہ بنا لیا ہے خدائے
 رحمان نے بیٹا۔ پاک ہے اُس کی ذات۔ بلکہ وہ تو بندے
 ہیں باعزت ②۶ وہ نہیں جلدی کرتے اُس کے سامنے
 بات میں، اور وہ اُس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ②۷
 وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور جو
 کچھ اُن کے پیچھے ہے اور وہ نہیں سفارش کرتے مگر

کو بھیجا، کتا میں نازل فرمائیں، انسان کو عقل، فہم اور شعور دیا اور اس طرح انسان کی ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ انبیاء کے علاوہ معلم اور مندر آئے جو لوگوں کی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں۔ ان تمام ذرائع ہدایت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی کہستی نہیں کیونکہ اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں۔

الوہیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو مگرہ صفتِ خلق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ نے استفساریہ انداز میں فرمایا ہے **هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** (فاطر - ۳) کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں ارض و سما سے روزی پہنچاتا ہے؟ جب اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر اللہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے۔ مخلوق میں سے خواہ فرشتے ہوں یا جنات، انسان ہوں یا حیوان یا پھر زند اور پند کوئی بھی الوہیت کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ذات ہو سکتی ہے جو **الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ہو۔ یعنی وہ خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی بخشتا ہو جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھتا ہو۔ ان صفات کی حاصل صرف ذات خداوندی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** (آل عمران ۲) اسی لیے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ میرے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا، نہ علیم کل اور نہ قادر مطلق۔

آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ انیٹ کا رد فرمایا ہے **وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ** یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو اولاد سے پاک ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کا

عقیدہ رکھنے والے مشرکین عرب میں سے بھی تھے۔ قبیلہ بنو خزاعہ میں اس عقیدے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے جیسا کہ دوسری سورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بعض ایسے ظالم بھی تھے جو اے حق تعالیٰ پر مجبور کرتے تھے۔ جیسے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاصًا (الصّٰفّٰت - ۱۵۸) انہوں نے خدا تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ نامہ قائم کر لیا تھا جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اَفَاَصْفٰكُمْ مِّنْ مَّكْرٍ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا رَّبِّیْ اَسْرَیْل - ۴۰ ظالموں کی طرح اے یلے تو تمھارے رب نے بیٹے پسند کیے اور اپنے بے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کیا۔ یہ کتنی یہود وہ بات ہے کہ جس چیز کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ اُدھر یہودیوں اور علیائیوں کا عقیدہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ مِّنْ اِبْنِ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ (التوبہ - ۳۰) یہودیوں نے کہا کہ عزیٰر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اس وقت یہودیوں کی کل آبادی دو کروڑ کے لگ بھگ ہے مگر ان میں سے ایک قلیل فرقہ ابنیت کا قائل ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ایک خادم امیر شاہ خاں آج سے کوئی سو سو سال پہلے شام و فلسطین کی سیاحت پر گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو عزیٰر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہاں شہر میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں البتہ بعض دیہات میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک گاؤں میں چند آدمی اس عقیدہ کے نکل آئے۔ یہ بات امیر شاہ خاں نے مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے سامنے بیان کی تھی۔

علیائیوں میں عقیدہ ابنیت دو طرح سے پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ

صبح علیہ السلام کو مجازی معنوں میں خدا کا بیٹا مانتے ہیں یعنی یہ کہ آپ اللہ کے مقرب اور پیارے ہیں۔ جیسا کسی کا بیٹا کسی کو محبوب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے کو اختیار سے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا ہے کہ اُس نے مخلوق میں سے کسی کو کوئی اختیار سے رکھا ہے۔ عیائوں میں ایک قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو صبح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا تسلیم کرتی ہے، چنانچہ وہ حضرت مریمؑ کو مادرِ خدا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی اولاد مانی جائے تو خدا تعالیٰ حادث ثابت ہوتا ہے نہ کہ ازلی اور ابدی۔ اس لحاظ سے وہ عیناک اور محتاج بھی ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ الصمد (الاخلاص - ۲) وہ بے نیاز ہے۔ هُوَ الْعَزِيزُ (انیس - ۶۸) وہ غنی ہے نہ کہ محتاج۔ انسان اس لیے بیٹے کی خواہش رکھتا ہے کہ اُس کی نسل قائم رہے اور وہ اسے بڑھاپے میں مددگار ثابت ہو مگر اللہ تعالیٰ کو تو نہ بقائے نسل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سہارے کی وہ ازلی ابدی ہے ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ قادر مطلق، علیم کل اور متصرف فی الامور ہے اسے کسی سہارے اور مدد کی بھی ضرورت نہیں سہارے کی تلاش تو اس کی صمدیت کے خلاف ہے بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔

فرمایا، یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، حالانکہ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ وہ تو اُس کے عزت والے بندے ہیں، مقرب اور معصوم ہیں۔ گذشتہ آیات میں گنہگار چکا ہے کہ اُس کے فرشتے ہر وقت اُس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تمہکا ورٹ بھی محسوس نہیں کرتے اُن کے لیے بندہ ہونا ہی باعثِ شرف ہے، نہ وہ خود الہ ہیں اور نہ خدا کی اولاد اُن کی فرمانبرداری کا یہ عالم ہے لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وہ بات میں سبقت نہیں کرتے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کرتے

فرشتوں کی
فرمانبرداری

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مہم تن
 منعہ رہتے ہیں۔ جو حکم ہوتا ہے، فوراً تعمیل کرتے ہیں۔

گناہگاروں کے
 حق میں سفارش

فرمایا یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ
 جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وہ
 ان کی بدائش سے لے کر اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے فرمایا
 یہ ایسے بزرگ فرشتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ
 وہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ
 پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کرتے
 حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، فرشتے اور ایمان
 والے بھی گناہگاروں کے حق میں سفارش نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ
 آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے حق میں کبیر گناہوں
 کے بارے میں ہوگی۔ صغیرے گناہ تو اللہ تعالیٰ فیلے ہی معاف کر دیتا ہے یا
 انسان کی نیکیوں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، لہذا سفارش کبار کے
 متعلق ہوگی، البتہ کفر اور شرک کے بارے میں کوئی سفارش قابلِ مقبول
 نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کے حق میں راضی ہوگا جن کا عقیدہ پاک
 ہوگا۔ حضور نے فرمایا، میری سفارش ان کے حق میں ہوگی لَمَنْ لَا يَشْرِكُ
 بِاللَّهِ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ پچھلی سورۃ میں بھی گناہ چکا ہے کہ سفارش
 اُس شخص کے حق میں ہوگی مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ
 لَهُ قَوْلًا (طہ - ۱۰۹) جس کے لیے خدائے رحمان اجازت دے گا اور حبی
 بات بھی اللہ کو پسند ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات اُس شخص کی
 پسند ہوگی جو توحید والا ہوگا، اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
 الْكُفْرَ وَلَا جَ تَشْكُرُوا وَيَرْضَاهُ لَكُمْ (الزمر - ۱۷)
 اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا بلکہ اگر شکر کرو گے تو وہ

راضی ہوگا۔ اللہ اگرچہ کفر کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے مگر اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارنی اُس کے حق میں ہوگا۔ جس کا اعتقاد صحیح ہوگا۔

خوف خدا

فرمایا وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ خَشِيَّتُهُ مُشْفِقُونَ فرشتے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمین پر ٹاٹ کی طرح نہایت عاجزی کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انکاری کرنے والے اور ڈرنے والے ہیں۔ جس کو خدا کا جتنا قرب حاصل ہوگا، وہ اس کے جلال و عظمت سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا

ہوگا۔ حاملینِ عرش فرشتے، حافینِ سول العرش فرشتے، علین کے فرشتے اور انبیاء و علیہم السلام اسی لیے اللہ کا زیادہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ مقام قرب میں ہوتے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ کی شان اور عظمت کا علم ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ رَافِعًا إِلَهُ

الوہیت کا
دعوئے

مَنْ دُونَهُ اُن میں سے جو یہ کہے کہ میں خدا کے در سے الہ ہوں فرشتہ ہوئی ہو یا کوئی مقرب ہو، جو بھی الوہیت کا دعویٰ کرے گا قَدْ لَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ہم اُس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اگرچہ مقررین الہی سے الوہیت کا دعویٰ محال ہے مگر پھر بھی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا۔

تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فرمایا ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور ظالم کون ہیں؟ فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرہ- ۲۵۴)

کافر ہی ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ كُظْلَمٌ عَظِيْمٌ (لقن ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دیگر مقررین کی برکت کا ذکر کیا ہے کہ وہ توصیف خدا تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اُسی کو اپنا ولی اور کارساز سمجھتے ہیں اور خود الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۚ (۳۰) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ (۳۱) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۚ (۳۲)

ترجمہ :- کیا نہیں غور کیا اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ بیشک آسمان اور زمین بند تھے ، پس ہم نے اُن کو کھول دیا ۔ اور بخشتی ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات ۔ کیا یہ یقین نہیں رکھتے (۳۰) اور بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ تاکہ وہ ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو ۔ اور بنائے ہم نے اس (زمین) میں کٹودہ راستے تاکہ یہ لوگ راہ پائیں (۳۱) اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک چھت محفوظ ۔ اور یہ لوگ اس کی آیتوں سے اعراض کرنے والے

ہیں (۳۲)

رابطہ آیات

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا ذکر کیا ۔ پھر شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی اور توحید کے دلائل بیان کیے ۔ انبیاء کے متعلق فرمایا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان کرنے پر متفق تھے ۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت

کے حق میں بعض دلائل کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور کفر کرنے والوں کا رد کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر لوگ ان دلائل میں غور و فکر کریں تو اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے مگر یہ لوگ ایمان نہیں کرتے۔

رؤیت کا مفہوم

اشارہ نمبر ۱ ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْبَصَرُ؟ کے نزدیک کیا نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ یہاں پر رؤیت کا معنی غور و فکر کرنا اور جاننا ہے۔ یعنی کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا یہ کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا؟ رؤیت آنکھ سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی۔ آنکھ کی رؤیت یعنی بصارت دیکھنے کے معنی میں آتی ہے جب کہ دل کی رؤیت یعنی بصیرت جانتے کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ان اصطلاحات کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ہوا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰكَ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ (آیت ۲۴۲) کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی توجہ ہزاروں سال پہلے پیش آنے والے واقعہ کی طرف مبند دل کرائی گئی ہے جب کہ کسی پہلی امت کے لوگ موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کھڑے ہوئے مگر وہ موت کو ٹال نہ سکے اور اللہ نے انہیں راستے میں ہی موت سے ہلکا کر دیا اور پھر عجیب و غریب طریقہ سے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام تو اس دنیا میں موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، لہذا اس رؤیت سے مراد رؤیت قلبی اور جاننے کے معنوں میں آئی ہے۔ یعنی آپ نے نہیں جانا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ اسی طرح کی دوسری مثال سورۃ البقرہ ہی کی آیت ۲۵۸ میں ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰكَ الَّذِيْنَ سَاجَدَ اِبْرٰهِيْمَ فِيْ رُبِّهٖۤ كَمَا اَبٰى اَنْ يَّسْجُدَ لِلْاِثْنَيْنِ اَلَمْ تَرَ اِلٰكَ الَّذِيْنَ سَاجَدَ اِبْرٰهِيْمَ فِيْ رُبِّهٖۤ كَمَا اَبٰى اَنْ يَّسْجُدَ لِلْاِثْنَيْنِ معلوم کیا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے

میں جھک کر اکیسی طرح سورۃ الفیل میں فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
 بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے
 لڑختی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے
 کا ہے لہذا یہاں بھی روایت سے بصارت مراد نہیں بلکہ جاننا یا معلوم کرنا مراد
 ہے کہ ہم نے علم کے ذریعے آپ کو بتلادیا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ اس
 طرح پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید وضاحت سورۃ یوسف
 میں فرمادی۔ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذٰلِكَ صَرْفُ اَنْبَاءِ
 الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ (آیت - ۱۰۲)
 یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود
 تو ان کے پاس اُس وقت نہیں تھے۔ گویا یہ بات آپ کو بذریعہ علم
 معلوم ہوئی۔ بعض لوگ ایسی ہی آیات سے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا آپ
 نے دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں موجود تھے، جیسی تو دیکھا، مگر اللہ
 نے سورۃ یوسف کی مذکورہ آیت اور اس قسم کی بعض دوسری آیات میں
 اس مسئلہ کو حل فرمادیا ہے کہ ایسے واقعات آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں
 سے نہیں دیکھے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم آپ کو بذریعہ وحی
 عطا کیا تھا۔

رتق اور
 فتن

فرمایا کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں؟ اگر معلوم نہیں تو اب ہو
 جائے گا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَ تَرْتَقٰۤی فَنَفَخْنَا بَيْنَهُمَا
 کہ بیشک آسمان اور زمین دونوں بند تھے پھر ہم نے دونوں کو کسول دیا۔
 یہاں پر رتق اور فتن کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ دونوں مترادف ہیں
 اور مفعول کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے آسمان اور زمین
 مرتوق یعنی بند تھے، پھر مفتوح یعنی کھل گئے، آسمان و زمین کی بندش

اور کٹ دگی کے متعلق مفسرین کرام دو طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔
 رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی بندش کا مطلب
 یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا خود اُڑا گیا تھا اور زمین کی بندش یہ ہے
 کہ زمین سے روئیدگی ختم ہو چکی تھی۔ نہ بارش ہوتی تھی اور نہ بند پھل اور
 اناج پیدا ہوتے تھے۔ خشک سالی کی دسہہ زمین کے چپے بھی خشک ہو
 چکے تھے۔ ایسی صورت میں اگر نمرس بھی نہ ہوں اور کنوئیں کا پانی بھی خشک
 ہو جائے تو سخت مشکل پیش آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ضرع
 دجال کے زمانے میں بڑے قحط پڑیں گے۔ آسمان و زمین بند ہو جائیں گے اور
 سخت قسم کی خشک سالی ہوگی۔

اور فتق یعنی کھولنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو آسمان اور زمین بند تھے
 پھر ہم نے ان کو کھول دیا یعنی آسمان سے بارش برسے لگی اور زمین سے
 پھل، غلہ اور سبزہ اُگنے لگا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک حالت کو کس طریقے
 سے دوسری حالت میں بدل دیتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل
 ہے جس کا لوگ ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی طرف سے بارش
 برسانا اور زمین سے چارہ، سبزیوں اور غلہ اُگانا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتِ کاملہ
 کا شاہکار ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 ایمان لے آئیں، مگر ان کافروں پر اس مشاہدہ قدرت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔
 بعض دوسرے مفسرین کہہ اُم رتق اور فتق کو دوسرے معانی پر محمول کرتے
 ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رتق کا معنی اتصال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ارض و سما
 آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تخلیق سے پہلے ان کا مادہ ایک ہی تھا پھر
 قَفَقْنَهُمَا ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ گویا فتق کا معنی جدا جدا
 کر دینا ہے۔ بعض دوسری سورتوں میں بھی ہے کہ زمین اور آسمان ابتداء میں
 ایک تاریک مادے کی شکل میں تھے۔ پھر زمین کو الگ اور آسمان کو الگ کر

دیا گیا اور ان کے طبقات بنا دیے گئے۔ بہر حال فرمایا کہ کیا کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی اطلاع کے مطابق ارض و سماں پہلے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اور یہ کام صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہی ہو سکتا ہے۔ جب زمین و آسمان کا موجودہ نظام اپنی مدت پوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں گڈمڈ کر کے پورے نظام کو درہم برہم کر دے گا، آسمان زمین اور ان میں موجود تمام آسمانی کمرے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور پورا نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کیا یہ کافر لوگ اس بات کو نہیں جانتے یا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ارض و سماں پہلے بنے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔

زندگی بخشی
پانی

پھر فرمایا **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ** ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ ظاہر ہے کہ تمام جانداروں بلکہ نباتات کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ پانی کے بغیر نہ کوئی جاندار زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور نہ درخت اور کھیتیاں۔ اللہ نے کچھ مخلوق ایسی بھی پیدا کی ہے جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے اور اگر وہ محسوس دیر کے لیے بھی پانی سے باہر آجائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلیاں، مینڈک، مگر مچھ اور کیڑے مکوڑے اللہ کی کتنی ہی مخلوق ہے جو پانی کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے، وہیں زندگی گزارتی ہے اور پھر وہیں مر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی، گویا پانی مبادیات ہے۔

پانی سے ہر لطف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قطرہ آب سے انسان جیسی اشرف المخلوقات حتیٰ کو پیدا کیا۔ اگرچہ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے مگر زمین کی اکثر مخلوق بشمول چرند، پرند، کیڑے مکوڑے اور ہر قسم کے حیوانات کو پانی کے ذریعے ہی حیات نصیب ہوتی ہے۔ ہر جاندار کے مادہ حیات میں پانی کی کثرت ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار

دورانِ خون پر موقوف ہے اور جدید تحقیق کے مطابق خون میں انسیمی فیصد پانی اور باقی بیٹل فیصد دیگر اجزاء ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اگر کسی جاندار کے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جائے تو خون سمجھند ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جانداروں اور نباتات کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔

بوجھل
پہاڑ

اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی جتلیا وجعلنا فی الارض ضرباً رواسی اور بنائے ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ۔ اَبَ تَمِیْدَ جِبْہِہٖ سَ تاکہ زمین ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو۔ زمین کا اضطراب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ زمین جھجے اور ڈولنے نہ پائے یعنی اس کا توازن برقرار ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سمندر اُل اور دریاؤں میں چلنے والے جہازوں اور کشتیوں پر پھقر وغیرہ ڈال کر ان کو بوجھل بنا دیا جاتا ہے تاکہ کشتی یا جہاز پانی کی تند و تیز لہروں میں ڈولنے نہ پائے، زمین بھی دیکھ کر وں کی طرح ایک کرہ ہے جو فضا میں تیر رہا ہے چونکہ یہ کسی دوسری چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے اس لیے اس میں اضطراب پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس پر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں بوجھل ڈال دیا ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ اسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔

زمین کے اضطراب کا دوسرا معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں بوجھل پہاڑ قائم کر دیے ہیں تاکہ انسانی حیات میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ اللہ نے پہاڑوں میں انسانی ضروریات کی بہت سی چیزیں مثلاً پھقر، درخت، چشے، اور قسم قسم کی معدنیات پیدا کی ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ چیزیں بھی

نہ ہوتیں اور اس طرح انسانی زندگی مضطرب رہتی۔

فرمایا ایک تو ہم نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سَبِيلًا اور پھر ان میں کٹا دہ راستے بھی بنائے۔ دنیا میں بڑے بڑے
 لمبے اور بڑے بڑے سرسبز پہاڑ موجود ہیں۔ کوہ ہمالیہ کھمبہ ٹور سے لے
 کر ایران تک تین ہزار میل لمبا ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی مونٹ ایورسٹ
 دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اگر ایسے دشوار گزار پہاڑوں میں راستے یعنی درے
 نہ ہوتے تو ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں نہ جاسکتے اور لوگ ایک
 ہی جگہ میں مسدود ہو کر رہ جاتے۔۔۔ ان دروں کی وجہ سے ایک جگہ سے
 دوسرے جگہ آنا جانا ممکن ہوا، باہمی میل جول اور تبادلہ اشیاء کا موقع میسر آیا۔ اسی
 لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے درمیان میں کٹا دہ راستے بھی بنائے لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُوا تاکہ لوگ راہ پائیں اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ یہ سب
 چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان
 میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے

فرمایا بِأَنبَاءِ قُدْرَتِ میں سے ایک یہ بھی ہے وَجَعَلْنَا
السَّمَاءَ سَقًا مَّحْفُوظًا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔
 آسمان کو زمین کے اوپر ایک قے کی شکل میں کھڑا کر دیا جس میں کوئی سوراخ
 نہیں۔ یہ بڑا مضبوط اور بڑا محفوظ ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو چھوڑنا بایا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً اور آسمان
 کو چھت بنا یا۔ بناؤ اصل قے یا خیمے کے کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، جیسے
 حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ بناؤں ہیں جن پر اسلام کی عمارت
 قائم ہے۔ سورۃ الشمس میں ہے وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا تم ہے
 آسمان کی اور اس کی بناؤں کی۔ سورۃ قی میں فرمایا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ
السَّمَاءِ نَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا كَهِامٌ

کٹا دہ
راستے

محفوظ
چھت

فُرُوجِ ⑥ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُن کے سروں پر آسمان
کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور اس کو کسی زینت بخشنی ہے اور اس میں کوئی
سوراخ نہیں۔ سورۃ حٰجّہ سجدہ میں ہے وَنُفِثْنَا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۖ وَحِفْظًا (۱۲) ہم نے آسمان کو ستاروں سے
زینت بخشنی اور اس کو بھفظ رکھا۔ فرمایا ان تمام شواہد کے باوجود وہم
عَنْ اٰلِئِهَا مُعْرِضُونَ یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے
والے ہیں یعنی ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ
مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً ۖ وَلَآئِنَّا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا رَأٰى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ
الْهٰتِكُمْ ۖ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿۳۶﴾
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَآوِرِيكُمْ أَيْتِي فَلَآ
تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِن
كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ
لَا يَكْفُون عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
فَلَآ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ
اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ۖ فَحَاقَ بِالَّذِينَ
سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾

دِن کو اور سورج اور چاند کو۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے
 میں تیر رہے ہیں (۳۲) اور نہیں تجویز کیا ہم نے آپ سے
 پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا۔ پس اگر آپ
 وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے (۳۳) ہر ایک
 نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اور ہم مبتلا کرتے
 ہیں تم کو بُرائی اور بھلائی کے ساتھ آزمائش کے لیے۔ اور
 ہماری طرف ہی تم سب لوٹے جاؤ گے (۳۴) اور جب
 دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار
 کیا ہے تو نہیں بناتے تجھ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا (اور
 کہتے ہیں) کیا یہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے
 معبودوں کا۔ اور یہ لوگ رحمان کے ذکر کے ساتھ انکار
 کرنے والے ہیں (۳۵) پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز۔
 میں دکھاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں، پس جلدی نہ کرو (۳۶)
 اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کب ہو گا یہ وعدہ اگر تم
 سچے ہو (۳۷) اگر جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 جس وقت نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو
 اور نہ اپنی پشتوں سے۔ اور نہ اُن کی مدد کی جائے
 گی (۳۸) بلکہ (یہ قیامت اور سزا) آئے گی اُن کے پاس
 اچانک پس اُن کو حیران کر دے گی۔ پس نہ طاقت
 رکھیں گے اُس کو ہٹانے کی اور نہ اُن کو مہلت
 دی جائے گی (۳۹) اور البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا رسولوں
 کے ساتھ تجھ سے پہلے۔ پس گھیر لیا اُن کو جنہوں

نے ٹھٹھا کیا تھا اُن میں سے اس چیز نے جس کے ساتھ وہ

ٹھٹھا کیا کمرے تھے (۷۱)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا رد و نفی
دلائل قدرت کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ آسمان اور زمین ابتدا میں
لکھے تھے، بعد میں ان کو الگ الگ کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ زمین پر جو جبل پہاڑ گارہ
ہوئے تاکہ یہ ڈولنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں میں کثادہ رستے بنائے اور آسمان کو
ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ فرمایا کہ لوگ ان نشانوں کو دیکھ کر تو عید خداوندی کے
قائل نہیں ہوتے بلکہ ان نشانات قدرت سے اعراض کرتے ہیں۔

اب آج کے درس میں اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان پیدا کیے
کئے بعض نشانات قدرت کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي
خَلَقَ الْاَنۡفِثَ وَالنَّفۡثَ وَاللَّهۡمُ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات اور
دن کو پیدا کیا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے زمین کو نیچے اور آسمان کو اوپر پیدا کیا ہے۔

اور پھر ان دونوں کے درمیان سورج اور چاند کو پیدا کر کے رات اور دن کا نظام
قائم کیا ہے۔ زمین کے ایک حصے پر رات ہوتی ہے تو دوسرے حصے پر دن ہوتا
ہے، اور اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر ہر حصہ زمین پر آتے رہتے ہیں اگرچہ
زمین کی انتہائی اطراف میں رات اور دن بہت لمبے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض
مقامات پر چھ ماہ کی رات اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے۔ تاہم عام متدن دنیا میں
رات اور دن چوبیس گھنٹے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ کبھی دن قدرے بڑے اور
راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ دن رات
کی یہ کمی بیشی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے جو سورج اور چاند کی گردش پر منحصر ہوتی
ہے۔ پھر اسی گردش سے موسموں میں تغیر تبدیل پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی کبھی
سردی کبھی بہار اور کبھی خزاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اور

شب روز
کی نشانیوں

اُس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ رات اور دن کی حکمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا** (الانعام - ۹۷) ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** (النبأ - ۱۱) اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ دن کے وقت انسان کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں لہذا رات کو آرام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** (الفرقان - ۶۲) اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے اللہ نے یہ نظام اس کا ذکر اور شکر کرنے والوں کی سہولت کے لیے قائم کیا ہے۔ بہر حال دن کی روشنی میں انسان کے کام کاج اور دیگر مشاغل طے پاتے ہیں۔ انسان عبادت کہہ رہا ہے، جہاد کا فریضہ انجام دیتا ہے، صنعت، تجارت، راحت اور محنت مزدوری کہہ رہا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو رات کے وقت آرام کہہ رہا ہے تاکہ اگلے دن کی محنت مشقت کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جائے، غرضیکہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانات قدرت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔

سورج
اور چاند

آگے فرمایا **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ** ہم نے سورج اور چاند کو بھی اپنی نشانیوں کے طور پر تخلیق کیا ہے۔ ان دونوں کی تخلیق بھی کمال حکمت پر مبنی ہے ان کی گردش سے رات اور دن کا نظام قائم ہے۔ سورۃ یس میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند اپنی اپنی مقررہ منازل پر چلتے رہتے ہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے اپنے اپنے مدار میں گردش کہنا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہ سورج چاند کو پاسکنا ہے اور نہ رات دن سے سبقت کہہ سکتی ہے **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** (۳۲) ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ رات پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سورج اور چاند فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ پرانے سائنسدان کہتے تھے کہ سورج اور چاند آسمان کے اندر واقع

ہیں جب کہ حدیث سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان
 یں محو کر رہی ہیں، مذکورہ بالا آیت بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہے کہ چپے
 اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ بہر حال سورج اور پابند نظام شمسی کا حصہ ہیں جن سے
 دن اور رات پیدا ہوتے ہیں اور موسموں کا تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
 کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کوئی ایسی ذات ضرور ہے جس نے اس سارے
 نظام کو قائم کر رکھا ہے اور وہ ہے بھی وحدہ لا شریک، کیونکہ اگر وہ ایک
 سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام قائم نہ رہ سکتا۔ اس کی تشریح کسی پہلے درس میں بھی
 کی جا چکی ہے۔

کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کی رسالت پر مختلف طریقوں سے اعتراض کرتے
 تھے۔ بعض یہ بھی کہتے تھے کہ اگرکہ یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر اس پر موت طاری
 نہیں ہونی چاہیے، یہاں اللہ نے اس بہودہ اعتراض کا جواب دیا ہے
 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّن
 کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، وہ نبی ہو یا غیر نبی
 ہر ایک نے اس دنیا میں اپنا مقررہ وقت پورا کیا اور اگلے جہاں میں منتقل ہو
 گیا۔ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ فرمایا، اے نبی علیہ السلام! أَفَإِن مِّن
 مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدُ وَنَ اگے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا
 یہ لوگ ہمیشہ یہیں رہیں گے؟ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں
 سب اللہ کی طرف لوٹ گئے، اور جس طرح ان کے آباء اجداد باقی نہیں رہے
 یہ لوگ بھی ضرور موت سے ہکمار ہوں گے، ان کو دنیا میں دوام حاصل نہیں۔
 بعض کافر اور مشرک کہتے تھے کہ اسلام کا مشن حضور علیہ السلام کی زندگی تک ہی
 چلے گا اور اس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ محض آپ کے ساتھ
 خدا، عناد اور عداوت کی وجہ سے کہتے تھے، درنہ موت کی گھاٹی تو ہر
 ایک نے عبور کرنی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔

موت کی
 گھاٹی

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اَنْتُمْ مَيِّتُونَ (آیت - ۲۰) اے نبی علیہ السلام! موت آپ پر بھی وارد ہونی ہے اور ان پر بھی۔ اس کے بعد سب کو اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور سب کو جواب دہی کرنا ہے۔

سعدی صاحب نے گلستانِ گلشن میں ذکر کیا ہے کہ کسی نے نوشیروان بادشاہ ایران کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا فلاں دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے خبر سننے والے شخص کا خیال تھا کہ یہ خبر سن کر بادشاہ خوش ہوگا، مگر وہ عقلمند آدمی تھا، افسوس نے جواب دیا، بیچ شنیدی کہ مرا بجز ارادہ اگر دشمن مر گیا ہے تو تم نے کس سے سنا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں نے بھی تو بالآخر مرنا ہے

اگر عدو برد جائے شادمانی نیست

کہ زندگانی مانیز جاودانی نیست

اگر دشمن مر جائے تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں بلکہ كُلُّ نَفْسٍ ذَٰلِقَةٍ الْمَوْتِ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں۔

انسان کی آزمائش

پھر فرمایا وَ نَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ یعنی ہر حالت میں آزمائش کرتے ہیں کبھی سختی کی حالت میں اور کبھی نرمی کی صورت میں۔ کبھی تنگی کی حالت میں اور کبھی فراخی کی حالت میں، کبھی بیماریاں کر کے اور کبھی تندرستی دے کر کبھی محتاجی و دیکر اور کبھی دولت مند دے کر یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پتہ چل جائے کہ ان میں سے کفر اکون ہے اور کھوٹا کون۔ ان میں سے اللہ کا شکر گزار کون ہے اور ناشکر ہی کون نے والا کون ہے۔ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے عطا کردہ مال و دولت کو عیش و عشرت اور کھیل تماشے میں لگاتا ہے یا محتاجوں کی دست گیری پر رسومات باطلہ میں لگاتا ہے یا صدقہ و خیرات میں۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھی اور بُری

حالات میں اسان کو رہنا ہے، فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ میری نعمتوں کے استعمال کے بعد تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا تم جَعُولِ قَمِ سَب کو ہماری ہی طرف کوٹ کر آئے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی، اور ہمیں اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا ریکارڈ پیش کرنا ہوگا اور پھر اسی کے مطابق کاروائی ہوگی۔

کفار کی طرف سے

فرمایا، کفار و مشرکین کا حال یہ ہے وَإِذَا زَالِ الذِّكْرُ كَفَرُوا جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں إِنْ يَتَّخِذُوا نَكَاتٍ إِلَّا هُزُوا تو آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ دولت مند اور آسودہ حال کافر غریب مسلمانوں کو جاتا دیکھ کر مذاق کیا کرتے تھے۔ آپس میں کہتے کہ إِنْ كَانِ لِبَاسٍ دِجْدَرٍ أَوْ رِثَاقٍ قطع پر نظر ڈالو، پٹا پرانا لباس، بال پرانہ، نہ پہنے کو مکان، نہ کھانے کو روٹی اور نہ سفر کے لیے سواری، مگر یہ جنت کے مالک اور حوروں کے خاوند ہیں۔ اہل ایمان پر آوازے کتے تھے وَلَا أَمْرٌ لَهُمْ بِيَتَّخِزُوا نَكَاتٍ (المطففين - ۳۰) جب پاس سے گزرتے تو کن اکھیروں سے اشارے کرتے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی اسی قسم کی باتیں کہتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ باغات ہیں، نہ اچھا مکان ہے، نہ نوکر چاکر ہیں مگر دعویٰ نبوت کا کر رہا ہے۔ اس طرح گویا کافر لوگ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔

یہ بدبخت یوں بھی کہتے أَلَمْ يَذْكُرُوا إِلَهُتَهُمْ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کو بُرا بھلا کہتا ہے۔ گویا تمہارے معبودوں کا حقارت کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ

هَمْ كِفْرٌ وَتَ اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ خود خدائے رحمان کے ذمہ لگا اٹھا کر کہتے ہیں یعنی اُس کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے حقیقت میں تعجب انگیز اور افسوسناک حالت، قرآن کی اپنی ہے مگر یہ اُنٹا اللہ نے نبی کے ساتھ استنہاد کرتے ہیں۔

انسان کی
جلد بازی

ارشاد ہوتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ انسان کو فطراناً جلدی پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مرجع کافر اور اہل ایمان دونوں ہو سکتے ہیں۔ کفار کی جلد بازی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ رہیں جس قیامت اور عذاب سے ڈراتا ہے، وہ اکیوں نہیں جاتی؟ اگر یہ اپنے دعوئے میں سچا ہے تو پھر ہم سے انتقام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اُدھر اہل ایمان بھی بعض اوقات خواہش کرتے تھے کہ ان نافرمانوں پر گرفت جلدی کیوں نہیں آتی کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آگے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں ہی جلد بازی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا سَآوِرِکُمْ الَّتِیْ مِنْ عَنقَرِیْبٍ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا فَلَاسَ تَسْتَعْجِلُوْنِ لَئِنْ اَسْأَلْتُمْ مِیْلَیْ نَزِیْرٍ لَّیْ سَآوِرِکُمْ وَیَسْأَلُکُمْ عَنْ اَنْفُسِکُمْ فَاَنْتُمْ تَعِیْلُوْنَ انسان اس معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ضروری نشانیاں ظاہر کر دے گا۔ پھر جب اتمامِ حجت ہو جائے گی تو مجرموں کو سزا بھی مل جائے گی اور اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ فرمایا جلدی نہ کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے الشَّوْعَدَةُ مِنَ الرَّحْمٰنِ وَالْعُجْکَةُ مِنَ الشَّیْطٰنِ یعنی آہستگی خدائے رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ گذشتہ سورۃ طہ میں بھی گزر چکا ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے بھی جلدی کی جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ انسان فطراناً جلد بازی پیدا کیا گیا ہے۔

پھر فرمایا وَیَقُولُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ کُنْتُمْ

قیامت کا
انتظار

صَلْدِ قَيْنِ الْاَرَقَمِ سَیْجَہُ تَوَلَّوْا بِمِیْرَہِ وَعَدَہُ کَب پورا ہو گا۔ جب اہل ایمان کفار و مشرکین کو ان کے کھنڈر و شرک سے باز رکھنے کے لیے انہیں آخرت کے مجاہد اور عذاب سے ڈراتے، تو وہ نصیحت پکڑنے کی بجائے کہتے کہ لاؤ اپنا وعدہ پورا کر۔ یعنی جس عذاب کی دہکی ہیں مے سے ہو، وہ کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آج تو یہ خود عذاب کا مطالعہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھو! لَوْ یَعْلَمُ الذِّیْنُ کَفَرُوا حَیْنَ لَا یُکْفَوْنَ عَنْهُ وَجُوْهُہُمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُہُوْرِہُمْ اگر کفار اس حالت کو جانتے جب کہ وہ اپنے چہروں اور پشتوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے۔ دوزخ کی آگ ان کے جسموں کو جلا ڈالے گی مگر یہ اسے خود روک نہ سکیں گے وَلَا ہُمْ یَنْصَرُوْنَ اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے ان کی مدد کی جائیگی کہ وہ عذاب الہی سے بچ سکیں۔ فرمایا اگر اس حالت کو جانتے تو یقیناً اللہ کے نبیوں اور اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹھانہ نہ کرتے اور نہ ہی یہ پوچھتے کہ وہ وعدہ کب پورا ہو گا۔

باقی رہا قیامت کے وقوع کا وقت، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ البتہ انما ضرور بتلادیا ہے بَلْ قَاتِلْتُمْ بَعْتَتَہُ یہ ان کے پاس اچانک ہی آجائیگی۔ اس طرح انفرادی موت بھی اچانک ہی آجاتی ہے۔ قَتِلْتُمْ بَعْتَتَہُ پھر یہ قیامت یا موت ان کو حیران نہ کر دیگی۔ ان کے ہوش و حواس گم کر دیگی فَلَا یَسْتَعْطِفُوْنَ رَدّھا اور یہ اسکو روکنے کی طاقت بھی نہیں پائیں گے۔ وَلَا ہُمْ یَنْظُرُوْنَ پھر ان کو ملت بھی نہیں ملے گی کہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ قیامت اچانک آکر ان کے مطلوبہ وعدے کو پورا نہ کر دیگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے اِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ فَلَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَقْدِرُوْنَ (ریونس - ۲۹) ہر قوم اور ہر فرد کی مدت مقرر ہے اور اسی طرح قیامت

کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مقررہ وقت پر موت طاری ہو کر زندگی کے تمام اشغال کو ختم کر دیتی ہے، اور اسی طرح مقررہ وقت پر قیامت واقع ہو کر پوری کائنات کا نظام درہم برہم کر دیگی اور پھر محاسبے کا عمل شروع ہو جائے گا۔

اہل ایمان
کے لیے
تسلی

آگے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے وَكَفَدِ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپسے پہلے۔ ان کافروں نے اللہ کے ہر نبی اور رسول کے ساتھ اسی طرح مذاق کیا جس طرح حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ تو کفار کی پرانی رسم اور ان کا پُرانا مشیورہ ہے کہ وہ انبیاء اور اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھی اپنے مذاق کا نشانہ بنایا، تو اللہ نے فرمایا فَنُفِثْ بِالْأَذْيَانِ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ٹھٹھا کیا تھا ان کو اُسی چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا تمسخر کیا کرتے تھے۔ یعنی جس عذاب الہی کو کافر لوگ بعینہ خیال کرتے تھے، وہی عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کو گھیرے میں لے لیا اور اس سے بچ نہ سکنے کے تمام راستے مسدود ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے عذاب الہی کے ساتھ مذاق کرنے کا مزا اچھکھ لیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے ٹھٹھا کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اگر کسی نے نبی کے ساتھ استہزاء کیا تو اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا۔ استہزاء میں دوسرے کی حقارت مقصود ہوتی ہے اور نبی کو حقیر سمجھنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔

آیت ۴۲ ۴۳ ۴۴

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ
 بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾ اَمْ لَهُمْ
 اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۴۳﴾ بَلْ
 مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ
 الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ
 اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۴﴾ قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ
 بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يَنْذِرُونَ ﴿۴۵﴾
 وَلٰكِنْ مَّسَّتْهُمْ لَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
 لَيَقُولُنَّ يَوْمَيْنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۴۶﴾

ترجمہ :- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، کون ہے جو تمہاری
 حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں خدائے رحمان کی
 گرفت سے ۔ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی یاد سے اعراض
 کرنے والے ہیں ﴿۴۲﴾ کیا ان کے لیے کوئی اور الہ ہیں جو
 ان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا وہ تو طاقت نہیں
 رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کی، اور نہ ہماری طرف سے ان
 کی رفاقت کی جاتی ہے ﴿۴۳﴾ بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان

لوگوں کو اور ان کے اباؤ اجداد کو یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم چلے آئے ہیں زمین پر، گھٹاتے ہیں اُس کو اُس کے اطراف سے کیا یہ لوگ غالب ہوں گے؟ (۴۴) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے کہ بیشک میں ڈراتا ہوں تم کو وحی الہی کے ساتھ اور نہیں سنتے بہرے لوگ پکار کو جس وقت کہ اُن کو ڈرایا جاتا ہے (۴۵) اور اگر پہنچے ان کو کوئی چھینٹا تیرے رب کے عذاب کا تو پھر یہ ضرور کہیں گے، اے افسوس ہمارے، بیشک تجھے ہم ظلم کرنے والے (۴۶)

رابطہ آیات

سورۃ الانبیاء میں بنیادی طور پر تین مسائل کا ذکر ہے یعنی توحید، رسالت اور معاد۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے طریقہ تبلیغ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اُن کی مناجات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حوائج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کرتے تھے۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر اور کفار و مشرکین کا رد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان کیے اور رسالت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو مؤثر جوابات بھی دیے۔ فرمایا، یہ لوگ عذاب طلب کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اُس حالت کو دیکھ لیں جب یہ دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں اور پشتوں سے نہیں ہٹا سکیں گے، تو ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر اللہ نے تسلی کا مضمون بیان فرمایا کہ اگر پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھتے کی بات نہیں کیونکہ پہلے ادوار میں بھی لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عذاب الہی کی بات کو بھی تمسخر میں اڑا دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اُسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

گذشتہ آیت میں آخرت کے عذاب کے متعلق فرمایا تھا کہ تم عذاب الہی سے

فیماں اللہ

بچ نہیں سکو گے، اب اس دنیا کے متعلق فرمایا قُلْ لِّیْ سَمِیْعٌ اَوْ بَصِیْرٌ کہہ دیجئے مَنْ یَّکْفُرْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ اِلٰہِ سَمِیْعٌ کون ہے جو رات و دن تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا ہے خدائے رحمان کی گرفت سے۔ کیا تم خود اپنی حفاظت کرتے ہو یا تمہارے معبودان باطلہ تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی نہ کوئی انسان ایسی انسان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ جن۔ بلکہ ساری مخلوق کی حفاظت کا انتظام خود خدا تعالیٰ نے ہی کیا رکھا ہے۔ خاص طور پر انسان کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ بعض فرشتے انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور بعض انہیں جہاں کی طور پر حوادث سے بچانے پر مامور ہیں۔ سورۃ ق میں موجود ہے مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَیْہِ رَقِیْبٌ عَرِیْنٌ (آیت ۱۸) انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، اس کے فرشتے اسے فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں حکم آیا کہ تین کا خاص طور پر ذکر آیا ہے وَلَنْ عَلَیْکُمْ لِحَافِظٰیْنِ ۝ کَرٰمًا کَاتِبٰیْنِ (آیت ۱۰، ۱۱) بیشک تم پر محافظ مقرر ہیں، جنہیں کرام کہتے ہیں، کما جاتا ہے یعنی معزز رکھنے والے، جو کچھ تم کہتے ہو، وہ جانتے ہیں اور رکھتے چلے جاتے ہیں، اس طرح گویا تمہارے تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ جنہیں قیامت کے دن اعمال نامے کی صورت میں تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یٰۤاٰدَمُ اِنَّمَا هٰی اَعْمَالُکَ اَحْصٰیہَا عَلَیْکَ اے آدم کی اولاد یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اگر مجربے ہیں تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہم نے تمہاری اس کمائی سے کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ انسانوں کے اقوال و اعمال کی حفاظت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے

رد انہوں کی خفیت کا بھی محل انتظام کر رکھا ہے ارشاد خداوندی ہے ۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد - ۱۱) اس کے آگے اور پیچھے
خدا کی چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے
ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کو مختلف آفات و بلیات، اجات
اور شیاطین وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پھر
جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو انسان سے حفاظت اٹھالی جاتی ہے
اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا
ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کرو کہ تمہیں خدائے رحمان کی گرفت سے شب و روز
کون بچاتا ہے۔ اگر اسی معاملہ میں غور و فکر کر لو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ فرمایا، اللہ نے تو ان کی حفاظت کا انتظام کر
رکھا ہے بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ مگر یہ لوگ
اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نہ تو یہ خدا تعالیٰ کی نازل
کردہ کتاب کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف
توجہ دیتے ہیں۔

غیر اللہ کی
بتے بسی

ارشاد ہوتا ہے اَوَلَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا اتَّكَمُ الْكُفَّارُ
تَمْتَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا جو ہمارے سوا ان کو بچاتے ہیں یعنی جو ذات
سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے معبود نہ تو جنوں میں ہیں اور نہ انسانوں
میں نہ شجر میں اور نہ حجر میں، جاندار چیزیں ہوں یا بے جان، کوئی بھی باختیار
نہیں ہیں۔ بے جان چیزیں تو ویسے ہی بے حس و حرکت پڑی رہتی ہیں وہ
کدہ کسی کا کچھ سنوار سکتی ہیں اور نہ بگڑ سکتی ہیں۔ البتہ جو جاندار ہیں، وہ بھی اختیار
سے خالی ہیں۔ ان میں نفع یا نقصان پہنچانے کی صفت نہیں پائی جاتی۔
کیونکہ النافع اور الضار صرف ذات خداوندی ہے، وہ قادر مطلق عالم کل

خالق اور مدبر ہے، اُس کے علاوہ کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی اور موجود بھی ہیں جو ان کی تسلط کرتے ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَقْصِرُ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے چہ جائیکہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ بے جان چیزیں تو ایسے ہی ناکارہ ہیں۔ جہاں چاہا بھینک دیا۔ ٹپری رہتی ہیں۔ اُن کے ساتھ جو سلوک چاہو کر لو، وہ تو فریاد بھی نہیں کر سکتیں۔ خواہ انہیں توڑ پھوڑ دیا جائے۔ اور جو جاندار میں مثلاً ملائکہ، جنات یا انسانوں میں سے انبیاء اور اولیاء تو ان کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی غائبانہ مافوق الاسباب مدد کر سکیں، یا کبھی نفع و نقصان پہنچا سکیں۔ وہ تو خود اقرار کرتے ہیں اَنْتَ وَلِيْنَا مَوَالِيْنَا کہ ہم انہی سہارا کار ساز بہ مخلوق میں سے بزرگ ترین مہتی حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات بہا کہ ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان سے بھی یہ اعلان کر دیا لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (الاعراف، ۱۸۸) میں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ اے لوگو! اِنْ اَرَادْتُمْ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا رَشْدًا (الحسن - ۲۱) میں تمہارے حق میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہر قسم کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں وحی الہی کا خود بھی اتباع کروں اور تم تک بھی پہنچا دوں۔ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یا نفع و نقصان پہنچا کر اسے اختیار میں نہیں ہے فرمایا تو وہ معبودانِ باطلہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وَلَا هُمْ مِّنَّا يَصْحَحُونَ اور نہ ہماری طرف سے اُن کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کریں۔

فرمایا کہ جن معبودانِ باطلہ کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ تو کسی

نفع نقصان کے مالک نہیں حقیقت حال یہ ہے کہ کُلُّ مَتَعَةٍ هُوَ لَاءٍ
وَابَاءٌ هُمُومٌ کہ ہم نے ان مشرکوں اور کافروں اور ان کے اباؤ اجداد کو
 بھی فائدہ پہنچایا۔ ان لورسان زلیست فراوانی کے ساتھ عطا کیا۔ رفاہیت ،
 خوشحالی اور آسودگی عطا فرمائی حتیٰ طحال عَلَيْكُمْ عَصْرُ يَہَاں تک
 کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں یعنی ان کو لمبی مدت تک خوشحالی عطا فرمائی۔ یہ آرام
 طلب ہو کر غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ اور عقیدہ توحید کے بجائے شرک میں
 مودت ہو گئے۔ پھر نبوت پر اعتراض کرنے لگے حتیٰ کہ اُس کا انکار کر دیا۔
فَرَأَاهُمْ لَا يَرْوُونَ آتَانَا فِي الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَكْثَرِ
 اُنہیں دیکھا کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے گھسٹتے آہے
 ہیں یعنی کفار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کی
 ترویج کے ساتھ ساتھ کافروں کا تنزل شروع ہو چکا ہے اور ان کے علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط
 قائم ہو رہا ہے۔ چنانچہ قبیلہ غفار اور سلم کی مثال ہم سامنے ہے یہ کثیر آبادی کے قبیلے مکہ سے سیکہ
 شام تک کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی تبلیغ سے
 آدھا قبیلہ غفار مسلمان ہو گیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے
 آئے تو باقی آدھا قبیلہ بھی اسلام لے آیا۔ پھر جب سلم قبیلہ والوں نے دیکھا کہ
 قبیلہ غفار اسلام لے آیا ہے تو وہ سارے بھی مسلمان ہو گئے اور اس طرح بہت
 بڑا علاقہ کفار کے قبضہ سے نکل کر مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ پہلے یہ دونوں
 قبیلے لوٹ مار کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام
 نے ان کے حق میں دعا کی عَفَّارُ عَفَّارَ اللّٰهُ لَهَا السَّخَرُ یعنی قبیلہ غفار
 کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وَأَسْلَمَ سَالِحُهَا اللّٰهُ اور قبیلہ سلم
 والوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے۔ ان دو قبائل کے بعد چھر مین، خیبر اور
 دوسرے عرب خطے بھی مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام
 کی وفات تک عرب کا سارا خطہ کفر سے پاک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عجم کے

کفار کا
تنزل

بڑے بڑے علماء بھی مسلمانوں کے زیرِ نگیں آ گئے اور اللہ کا یہ فرمان پورا ہو گیا کہ کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اطراف سے زمین کو گھسٹاتے چلے آئے ہیں یعنی اُن پر اللہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اَقْهَرُ الْغُلَبِیْنَ کیا اب بھی یہ غلبے کی توقع رکھتے ہوئے ہیں؟

مسلمانوں کا
زوال

واقعہ صغین تمام مسلمانوں کی عالمی ترقی نقطہ معروج تک پہنچ چکی تھی اور تقریباً نصف دنیا اُن کے زیرِ نگیں آ گئی تھی۔ پھر اس واقعہ نے مسلمانوں کے حالات میں تعطل (DEAD LOCK) پیدا کر دیا۔ اگرچہ اُن کی عالمی تنظیم کمزور پڑ گئی مگر ترقی کا دروازہ پھر بھی کھلا رہا۔ البتہ وہ حرکت جو تیزی سے بڑھ رہی تھی اس میں کمی آ گئی حتیٰ کہ چھ سو پچاس سال تک مسلمانوں کو معروج حاصل رہا اگرچہ ملوکیت کی وجہ سے کمزوریاں بھی آ گئیں۔ سائیس صدی میں مسلمانوں پر زوال کی ابتدا ہوئی۔ تانازیوں کے حملے میں ایک کروڑ مسلمان ذبح کر دیے گئے کتب خانے جلا دیے گئے اور بحیثیت مسلمان اُن پر بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ تنزل کا یہ سلسلہ آٹھ صدیوں سے جاری ہے اور ابھی تک مسلمانوں کا قدم نہیں جم سکا، کہیں محسوسِ ثوابت چند دن کے لیے کوئی معاملہ درست ہو گیا، تو کام اچھا ہو گیا، مگر نہ اس دور میں اکثریت خود غرضوں، عیاشیوں اور سفاکوں کی رہی ہے مسلمانوں کی عالمی تحریک برباد ہو گئی ہے اور اس وقت دنیا میں پچاس سے زیادہ ریاستیں ہونے کے باوجود اُن کی کوئی وقعت نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے جیسا کہ فرمایا وَكَانَتِ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر-۲) لیکن ایسا دور بھی آنے والا ہے جب لوگ اسلام سے فوج در فوج ہی نکلیں گے۔ اس قسم کے حوادث ہمارے زمانے میں بھی ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ ابھی تین چار سال کی بات ہے کہ بنگال کے دس لاکھ مسلمان علیائی بن چکے ہیں بغیرت و افلاس نے انہیں مرتد

ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں عیسائیوں کی تعداد بالکل قلیل تھی مگر اب ان کی تعداد ساٹھ لاکھ سے بڑھ کر تری ہے۔ محض بھوک اور آفرس کی وجہ سے ہر ماہ ہے۔ سیاسی مشنریاں لوگوں کو مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ انہیں تعلیم دلاتی ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں ہمہ پہنچتی ہیں تو لوگ اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے زوال پر شاہد ہیں۔ گزشتہ پانچ سالوں میں افغانستان میں بیسٹ لاکھ آدمی مارے جا چکے ہیں اور جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں۔ عراق، فلسطین اور فلپائن میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ قبرص میں بیس لاکھ ترک ہلاک ہو چکے ہیں۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر جزیرے کے پانچویں حصے پر قبضہ کر لیا اور وہیں سمٹ کر رہ گئے۔ یہ وہی قبرص ہے جسے مسلمانوں نے فتح کیا اور سائے کا سا مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ مگر اب وہاں پر مسلمانوں کی قلیل تعداد بھی زندگی گزارنے سے عاجز ہے۔

ہندوستانی
مسلمان

ہندوستانی مسلمانوں کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہیں۔ احمد آباد اور دوسرے صوبوں میں ہزاروں مسلمان موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ایک رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمان بہت سخت جان واقفہ ہوا ہے جو ہندو اکثریت کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر خون آشام فادات کسی اور قوم کے خلاف ہوتے تو ان میں سے فرد واحد بھی زندہ نہ بچتا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس قدر قتل و غارت کے باوجود ہندوستان میں آج بھی پندرہ کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ گزشتہ تیس پینیس سال میں نو ہزار سے زیادہ ہندو مسلم فادات ہو چکے ہیں مگر بھی مسلمان ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ہندوؤں کے تعصب کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک فقرہ کہا تھا کہ اگر دنیا دس لاکھ سال تک بھی قائم ہے تو ہندو کے ذہن سے تنگ نظری دور نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کے بدگمانی کبھی

نہیں جائے گی۔ یہ اچھے آدمیوں کے متعلق ہمیشہ برگمان کتے ہیں، اور
 بڑے آدمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا احمد سعید صاحب مرحوم
 نے سیرت کے باب میں کہا تھا جس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب آدمی
 تھے اور ہندو بھی نہ ویش چالیس ہزار موجود تھے۔ آپ نے اس جلسے میں
 سرعام کہا تھا کہ مذکورہ کارل منافق کی قبر سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ الغرض!
 ہندوستان کے مسلمان بھی آئے دن مظالم کا شکار ہوتے رہتے ہیں مگر
 ہندوؤں کے سامنے ٹٹے ہوئے ہیں۔

بہر حال میں نے عرض کیا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جس طرح
 زمین کافروں کے قبضے سے کھسک کر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی
 اب زوال کے زمانے میں مسلمانوں کے پاؤں تلے سے کھل کر انگریزوں اور
 روسیوں اور دیگر کافروں کے قبضے میں جا رہی ہے۔

خوف خدا
 بڑا عرصہ

اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ
 یَتَّقُونَ! آپ ان سے کہہ دیں، میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں مگر
 بغیر کسی بات پر ہے وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
 یُنذَرُونَ کہ تمنا بھی ڈرایا جائے بہرے لوگ اس پکار کو سنتے ہی نہیں۔ جو
 لوگ اللہ کی دعوت پر توجہ ہی نہیں کرتے ان کا یہی حال ہے۔ اللہ نے کافروں
 کو مژدوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جو بظاہر زندوں کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ اس
 سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا بہروں کے ماتھے جو سنتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو
 شخص کسی بات کو سننا ہی نہیں، وہ اُس سے فائدہ کیا اٹھا سکا؟ مگر اللہ نے
 ساتھ یہ وعید بھی سنائی ہے وَلَکِنْ مَسَّتْهُمْ لَفْجَةٌ مِّنْ عَذَابِ
 رَبِّکَ اور اگر ان کافروں اور مشرکوں پر عذاب الہی کا ایک چھینٹا بھی پڑ
 جائے یعنی ذرا بھی گرفتِ خداوندی وارد ہو جائے لَیَقُولُنَّ یٰوَیْلَنَا
 إِنَّا کُنَّا ظَالِمِیْنَ تو کہیں گے ہائے افسوس! بیشک ہم ہی زیادتی کئے

والے تھے۔ یہ ہماری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ان کا سرور، تکبر اور اکثر قول
 سب ختم ہو جائیگی اور اپنی خباثت کا اقرار کریں گے۔ اللہ نے بعض دوسری
 قوموں کا بھی ذکر فرمایا کہ جب اُن پر تباہی و بربادی آئی تو اُن کی زبانوں پر
 یہی کلمہ تھا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ بیشک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ زیادتی
 ہمیں سے ہوئی جس کا نتیجہ آج تک ہے ہیں۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿۴۷﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۹﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنزَلْنَاهُ ؕ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۰﴾

۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

ترجمہ :- اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کے قیامت والے دن ، پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ - اور اگر ہو گا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ، تو ہم لائیں گے اُس کو - اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے ﴿۴۷﴾ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فیصلہ کرنے والی چیز ، اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے ﴿۴۸﴾ وہ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے ، اور وہ قیامت سے خوف رکھنے والے ہیں ﴿۴۹﴾ اور یہ ایک نصیحت ہے برکت والی جس کو ہم نے اتارا ہے - پس کیا تم انکار کرنے والے ہو ؟ ﴿۵۰﴾

اس سورۃ مبارکہ کے اہم ترین مضامین توحید ، رسالت اور جزائے عمل ہیں ۔ ربط آیات

گزشتہ درس میں ان کفار و مشرکین کی تائید کی گئی تھی جو بت دین اور ستاخی کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان کو فرمایا کہ آپ کو دیکھئے کہ یہ وحی الہی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں، تمہو کو لوگ برے ہیں، وہ کہاں سنتے ہیں۔ فرمایا اگر خدا تعالیٰ کے عذاب کا ایک چھینٹا بھی ان کفار و مشرکین پر پڑے گا تو ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا مسند بیان فرمایا ہے کہ یقیناً ایک دن ایسا آنے والا ہے جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ یہاں پر اعمال کے وزن کی بات کی گئی ہے اور آگے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون ہے

ارشاد ہوتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اعمال کا
وزن

اور ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ جب محاسبہ اعمال کی منزل آئے گی تو اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے فَذَلِكَ نُظْلَمُ نَفْسٌ مَشِيئًا پس کسی نفس پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کے مطابق درجات بلند ہوں گے اور اگر بُرے اعمال انجام دیے ہیں تو پھر سزا کا مستحق ہوگا، کسی کے ساتھ بلا وجہ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میزان کے متعلق سورۃ اعراف میں بھی موجود ہے وَالْوِزْنَ يَوْمَ يَذُنُ الْحَقُّ (آیت - ۸) اُس دن کا وزن اعمال برحق ہے۔ اس آیت زیر درس میں اللہ تعالیٰ نے میزان کے لیے جمع کا صیغہ یعنی موازن استعمال فرمایا ہے بعض مفسرین اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے اور اُس دن کی ہولناکی کے پیش نظر لایا گیا، تاہم ترازو ایک ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ایک ہی ترازو ہر ساری مخلوق کے اعمال تولنے پر قادر ہے۔ مگر زیادہ قرین قیاس نظر یہ ہے کہ قیامت والے دن بہت سے ترازو قائم کیے جائیں گے حتیٰ کہ ہر مکلف کے لیے الگ میزان ہوگا۔

یہ پر اس نے اعمال تو بے جا نہیں کئے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال کے ہر گروپ کے لیے علیحدہ علیحدہ ترازو ہوں۔ مثلاً نماز کے لیے الگ اور روزے کے وزن کے لیے جدا جدا ترازو ہوں، اسی طرح جہاد کے لیے الگ اور صدقہ خیرات کے لیے الگ میزان ہو۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو اعرض ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، تو پھر ان کے تولنے کا کیا مطلب؟ اسی لیے معتزلہ وغیرہ وزن اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کے تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی کیفیت کو ظاہر کر دے گا اور کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہے گا۔ مگر یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بہ حق ہے اور تمام اہل حق اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ میزان بہ حق ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے علم عقائد کے رسالہ فقہ اکبر میں میزان کو بہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی میزان کا ذکر موجود ہے اور تمام اہل حق اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس باریک نقطہ کو نہیں سمجھ پاتے ان کے لیے مفسرین کرام نے یہ توجیہ فرمائی ہے کہ اگر اعمال کی مادی شکل و صورت کی سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کاغذات پر یہ اعمال درج ہوں گے، ان کا وزن تو کیا جاسکے گا۔ ظاہر ہے کہ کاغذات کا کچھ نہ کچھ تو وزن ہوگا، اور پھر اسی وزن کے مطابق ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال میں تمام اعمال کا تشخص ہوتا ہے اور وہ اپنے اجسام کے ساتھ نظر آتے ہیں، ہر عمل کا اپنا مخصوص وجود ہوتا ہے۔ جو اس مادی جہان میں نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور پھر جنتیوں اور دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟

وہ جواب دیں گے کہ یہ فلاں جانور ہے۔ وہ دراصل موت ہو گئی۔ جسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے فرج کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ عالم مثال میں تمام اعمال یا اعتراض کا وجود ہوتا ہے جو ترازو میں تولاجائے گا۔ آجکل اس مسئلہ کو سمجھنا تو زیادہ آسان ہے۔ مثلاً گہمی اور سردی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ہے مگر پتھر یا میٹر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز میں کتنے درجے کی حرارت یا برودت ہے۔ اسی طرح سیرمیٹر کے ذریعے ہوا کا دباؤ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح اگر اعمال کا وزن بھی ہو سکے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ اس میں شک کرنے والا کھڑی کی بات ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اعمال کا وزن پھیلاؤ پر سے گزرنے والا وغیرہ برحق ہے اور ہر ایک کو اس مرحلہ سے گزرنے والا پڑے گا۔

حضرت داؤد
کی درخواست

علامہ زرخشیری صاحب تفسیر کثافت لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، خلیفۃ اللہ اور صاحب کتاب رسول تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے **يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ** (دص - ۲۶) اے داؤد علیہ السلام! ہم نے اچھو زمیں میں خلیفہ (نائب) مقرر کیا ہے۔ آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے **كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ** یعنی آپ اپنے دور کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ **وَكَانَ اِذَا لَقِيَ عَدُوًّا لَا يَفِرُّ** جب دشمن سے ٹکھٹھیر ہو جاتی تو کبھی پشت نہیں پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ غرضیکہ آپ بہت سی صفات کے ساتھ متصف تھے تو صاحب کثافت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولاکمیم! میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوہنی وہ ترازو

آپ کو دکھایا آپ پر دہشت طاری ہوگئی۔ اور بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، پروردگار! یہ ترازو تو بہت بڑا ہے۔ ہماری اتنی نیکیاں کہاں ہوں گی جو اتنے بڑے ترازو کو پر کمرہ سکیں؟ اللہ نے فرمایا، اے داؤد! اصل بات تو میری رضا ہے۔ اگر کسی کے شامل حال ہوگئی تو مجبوراً ایک دانہ بھی اس ترازو کو بھرنے لگا۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف کفر، شرک اور معصیت ہی ہے، اس کے پاس کوئی نیچی نہیں ہے تو اس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی **فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (الرحمن - ۴۱)** ایسے لوگوں کو سر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ کہف میں ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایمان اور نیکیاں نہیں ہونگی۔ بلکہ کفر ہوگا۔ اُن کے اعمال نامے نہیں تولے جائیں گے **فَلَا تُقَيِّمُو لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (الکہف - ۱۰۵)** ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کی برائی نہیں ہے۔ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو اُن کو بھی تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اُن کو اعتراف میں رکھا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جن کی نیکیاں کم اور برائیاں وزن میں بڑھ جائیں گی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ساری کیفیت صحیح احادیث میں موجود ہے۔

عزائے عمل

آگے ارشاد ہوتا ہے **وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا** اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو تولنے آئیں گے۔ رائی کا دانہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہوگا۔ تو وہ میزان میں رکھ دیا جائے گا۔

سو تو الزلزال میں ہے فَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ جَزَاءُ جَزَاءٍ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ
 اچھا یا بُرا عمل کرے گا؟ قیامت والے دن اس کو اپنے سامنے پالے گا۔
 ذرہ دراصل چھوٹی سی سرخ چوٹی کو کہتے ہیں مطلب یہی ہے کہ چھوٹے
 سے چھوٹا عمل بھی پیش کر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔
 فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یعنی ہمارے
 محاسب سے نہ کوئی چھوٹا عمل بچ سکتا ہے اور نہ بڑا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز
 مخفی نہیں۔ وہ قیامت والے دن پورا پورا حساب لے گا۔ جن چیزوں کو
 آج لوگ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے بعید سمجھتے ہیں، وہ سب سمجھیں آج
 گئے۔ مگر اس وقت کا کچھپتا نا کسی کام نہیں آئے گا۔

فرقان اور
ضیاء

اب آگے تلی کا مضمون ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ
 الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو
 فیصلہ کن چیز اور روشنی عطا فرمائی۔ فیصلہ کن چیز سے مراد اللہ کی کتاب قرآن
 ہے جو حق اور باطل، نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرتی ہے اور ضیاء سے
 مراد ایسی چیزیں ہیں جن سے روشنی پیدا ہوتی ہے یعنی معجزات بعض اس کا
 الٹ معنی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جب کہ ضیاء
 سے مراد کتاب الہی ہے۔ چنانچہ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ
 مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدہ - ۱۵) تمہارے پاس قرآن پاک
 کی صورت میں واضح کتاب آئی ہے جو تمہارے لیے روشنی کا سامان پیدا
 کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا کہ قرآن شک و شبہ سے پاک
 کتاب ہے جو کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی متقیوں کے لیے منزلہ ہدایت
 ہے۔ تورات کے متعلق بھی فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاكَ التَّوْرَةَ فِيْهَا
 هُدًى وَنُورٌ (المائدہ - ۴۴) ہم نے تورات کو نازل فرمایا جس میں
 ہدایت اور نور ہے۔ پھر فرمایا وَاتَيْنَاكَ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى

تَوَّابٌ (المائدہ - ۴۶) ہم نے علی علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ نے قرآن کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدہ - ۱۶۰) یہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور نیکی کی روشنی میں لانا ہے۔ اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ کفر، شرک، نفاق، معصیت، رسوایاں باطلہ سب اندھیرے ہیں۔ قرآن پاک انسانوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے فرمایا هَذَا بَصَائِرُ مِّنْ ذِكْرِكُمْ (الاعراف - ۲۰۳) یہ تمھارے پُروردگار کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں اور بصیرت کی بات وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل کو روشن کرے اور وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکے۔ تو فرمایا ہم نے کتاب بھی دی ہے اور ساتھ معجزات بھی جو یقیناً روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَ ذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب نصیحت بھی ہے۔ اس کتاب سے نصیحت پکڑ کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے متقیوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔

فرمایا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ - ۳) کا یہی مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، نہ جنت اور دوزخ کو دیکھا، نہ عالم برزخ کو دیکھا ہے مگر کتابِ الہی کے بتانے پر اس پر ایمان لائے ہیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے وَهُمْ عَنِ السَّاعَةِ مُخْفِقُونَ اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔ محاسبہ اعمال کا مسئلہ ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ معلوم نہیں وہاں کیا صورت پیش آئے لہذا وہ محاسبہ اعمال سے بھی ڈرتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ جس شخص کے

دل میں خوف ہوگا، وہ اُس چیز کی فکر بھی کرے گا۔ اور جو کوئی بے خوف ہو گیا ہے وہ آخرت کی تیاری بھی نہیں کرے گا۔

بارکات
نصیحت

فرمایا جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فیصلہ کن اور روشنی والی کتاب عطا فرمائی، اسی طرح وہاں ذکرِ مُبرک اَنْزَلْنَاهُ بِهٖ قُرْآنَ یَاکَ ہِیَ ایک بارِ بَرَکاتِ نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بَرَکات رکھی ہیں۔ یہ خَیْرِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی پنہاں ہے۔ اللہ نے اس میں روحانی، جسمانی اور ہر قسم کی مادی بَرَکات رکھی ہیں۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اُسے تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ سورۃ ہذا کی ابتدا میں بھی اللہ نے فرمایا ہے مَا یَا نَبِیُّہُمْ مِّنْ ذِکْرِ مِّنْ رَّکِبِہُمْ تَحَدَّثُ اِلَّا اَسْتَمِعُوْہُ (آیت ۲) کتنی نا انصافی کی بات ہے کہ لوگ ہر نئی نصیحت کا انکار کرتے ہیں فرمایا اس عظیم نصیحت نامے کو رد نہ کرو بلکہ اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق اپنی فکر کو ڈھالو۔ اَفَاَنْتُمْ لَہٗ مُّسٰکِرُوْنَ کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو۔ یہ تو بہت بُری بات ہے جس کا نتیجہ نہایت خراب نکلے گا، لہذا اس کو پسینے سے لگا لو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ
 عَالِمِينَ ⑤۱ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
 التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ⑤۲ قَالُوا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ⑤۳ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑤۴ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ
 أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ⑤۵ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ
 مِنَ الشَّاهِدِينَ ⑤۶ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
 بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ⑤۷

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو اُن کی
 سمجھ اس سے پہلے۔ اور تھے ہم اُن کے حالات کو
 جاننے والے ⑤۱ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور
 قوم سے کیا ہیں یہ سورتیاں جن کے لیے تم جُھکے
 ہوئے ہو ⑤۲ انہوں نے کہا، پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد
 کو ان کی عبادت کرنے والے ⑤۳ کہا (ابراہیم نے)
 البتہ تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھلی گمراہی میں ہو ⑤۴ وہ
 کہنے لگے، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس ٹھیک بات

یا تو کھیل کرنے والا ہے (۵۵) کہا (ابراہیمؑ نے) بلکہ تمہارا
پُروردگار وہی پُروردگار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پُروردگار ہے
اور جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور میں اس بات میں
تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں (۵۶) اور
اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کے
لیے بعد اس کے کہ تم پشت پھیر کر جاؤ گے (۵۷)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر کیا اور خاص طور پر
رسالت کا بیان ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ اور ہارون
علیہما السلام کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اور اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ
السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور بعض دیگر انبیاء کے نام کا بیان ہو
گا۔ انبیاء کے اس تذکرے میں ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ تاہم ان کی دعوت
طریقہ تبلیغ، اللہ کے حضور ان کی مناجات اور ان کے ساتھ نافرمانوں کے سلوک
کو بیان کیا گیا ہے تاکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا ذریعہ بن سکے۔

ابراہیم علیہ السلام
کی سمجھداری

اب ابتداً ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یہاں پر پہلے اللہ نے ان
کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور پھر ان کا بتوں کے ساتھ سلوک اور مشرکین کے ساتھ
مکالمے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُسُلًا مِّنْ قَبْلُ
اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی اس سے پہلے۔ رشد کا معنی ہدایت
نیکی اور سمجھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کی سمجھ اور فہم
عطا فرمایا تھا۔ مگر قَبْلُ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن اور اس
کے لانے والے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
سمجھ عطا فرمائی۔ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات بھی مراد
ہو سکتی ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص سمجھ عطا فرمائی

تاہم امام ابن کثیرؒ اور بعض دوسرے مفسرین کلام مروتے ہیں کہ قرآن
 قبل سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں
 یہ قضیت عطا فرمائی۔ آپ بچپن سے ہی شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے
 سورۃ الانعام میں موجود ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
 السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ (آیت - ۷۶) اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام
 کو آسمان اور زمین کی عظیم بادشاہی دکھائی وَلِيكُ مَكُونُ مِنَ الْمُؤَقِّنِينَ
 تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ اسی مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل توحید سمجھائے جن کے سامنے مشرک
 لوگ لاجواب ہو گئے آپ میں کمال درجے کی علمی اور عملی استعداد تھی جو آپ
 کو بچپن میں ہی اللہ نے عطا کر دی تھی۔ فرمایا وَكُنَّا بِهٖ عَلِيمِينَ
 اور ہم اس استعداد اور صلاحیت کو بخوبی جانتے تھے۔ اللہ جو خالق ہے ،
 وہ آپ کے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ آپ کو رشد و ہدایت
 نبوت کے بعد نہیں بلکہ پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی ، لہذا آپ نے بچپن میں
 بھی کبھی غیر معیاری بات نہیں کی تھی۔ تمام انبیاء میں بالعموم یہ بات ہوتی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ ابتداء ہی سے اُن کے لیے کمال درجے کی تربیت کا سامان مہیا
 کر دیتا ہے۔

بتوں پر
اعتراف

اب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوتِ توحید کا آغاز ہوتا ہے آپ
 اپنے باپ اور ساری قوم کو بتوں کی پرستش کرنے سے دیکھ رہے تھے اور دل ہی
 دل میں کہہ رہے تھے کہ آخر یہ بت ان لوگوں کو کونسا فائدہ پہنچاتے ہیں جو
 یہ ان کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔
 ان پر پھول چڑھاتے اور ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آخر ایک روز
 آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جَبِ آپ نے
 اپنے باپ اور قوم سے یوں کہا۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا

نام نہیں لیا گیا، البتہ سورۃ النعام میں آرزو نام موجود ہے۔ بائبل میں اُن کا نام تاریخ ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل تاریخ اُن کا ذاتی نام تھا اور آزر لقب تھا کیونکہ وہ مندر کے سردار اور کاہن تھے۔ گویا یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔

اُس وقت پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ بتوں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے۔ یہ اُن کے بت کے لئے تھے اور ان کی پوجا کی باقی ساری بتوں کی ضریر و فرزند نام تھی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے جن کو اپنی باجنتیں پیش کرتے تھے اور ان پر چڑھائے چڑھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن نہ رہ سکے اور اپنے باپ اور باقی قوم کے لوگوں سے فرمایا مَکَاہِذِہُ السَّمَانِیِّہِ لُأَلٰہِیَّہِمْ اَنْتُمْ مَّرَلٰہَا عَرَفُوْنَ اِنْ مَوْرَتِیْوْنِ کِیَا حِیثِیَّتِہِ ہِے جن پر تم بکے پڑتے ہو۔ تم خود ہی یہ مجھے تراشتے ہو اور پھر ان کو بنا سوار کر ایک جگہ رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ بھلا جن بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں ذرا اپنی عقل کو برسنے کا لاؤ اور سوچو کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ یہ بے جان اور بے حس و حرکت بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور تمہاری کون سی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟

فَقَالُوا اٰ اٰبَرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے سوال کے جواب میں آپ کے باپ اور باقی قوم نے کہا وَجَدْنَا اٰبَاؤَنَا لَکَہَا عِبَادَیْنِ ہم نے اپنے اباؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں گویا ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، جس طرح وہ کرتے آئے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اسی بات کا نام اندھی تقلید ہے کہ کسی بات کا ہوا بائبل کے ساتھ دینے کی بجائے صرف یہ کہہ

اندھی تقلید

دیا جائے کہ ہمارے آپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں، حضور علیہ السلام نے زمانہ
 کے مشرک بھی اسے ڈکار پر چلے گئے تھے۔ وہ بھی اپنے اباؤ اجداد کے طریقہ
 کو اپنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں یہ ذکر موجود ہے: **وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
 مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا** (آیت - ۱۷۰) بسبب ان سے کہا جاتا ہے کہ
 اللہ کی نازل کردہ کتاب کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر
 ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا فرمایا اور کوکان آباؤہم لَا يَعْزُبُونَ عَنْ آلِهَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا يَسْتَفْتُونَ
 بِهٖ اسی لکیر کے فقیر رہیں گے خواہ ان کے اباؤ اجداد عقل و ہدایت سے یکسر خالی ہوں
 ظاہر ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں بلکہ بے عقلی کی بات ہے کہ بغیر سب
 سمجھے اپنے اباؤ اجداد، قوم، قبیلہ، برادری یا ملکی رواج کو اپنا لیا جائے، ہاں
 اگر اباؤ اجداد صحیح راستے پر ہوں اور ان کا راہ راست پر ہونا عقلی اور فطری دلیل کے
 ساتھ ثابت ہو تو پھر اس کا راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت
 یوسف علیہ السلام نے کہا تھا **وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ** (یوسف - ۲۸) میں تو اپنے اباؤ اجداد ابراہیم، اسحاق
 اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مسرت
 کو لانے والے، خدا کے نبی اور نیکو کار بندے تھے۔ میں تو ان کے راستے پر
 چلنے والا ہوں، مگر مشرک تو بے دلیل بات کرتے تھے کہ یہ شخص ہمیں
 خواہ مخواہ الحجار ہا ہے۔ بھلا قاضی بن کلاب اور دیگر بزرگ بے وقوف
 تھے جن کے راستے سے ہمیں ہٹا رہا ہے۔ اس قسم کی اندھی تقلید آج
 کے دور میں بھی برابر جاری ہے، ہر اچھی بات کے مقابلے میں رسم و رواج
 کو پیش کیا جاتا ہے۔ شادی موت کی رسومات ہوں یا ملکی اور علاقائی تقریبات
 ہوں، قبروں پر چادر پوشی ہو یا عرس، ناموس، سب کی واحد دلیل ہے کہ ہمارے
 بزرگ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ لہذا ہم بھی ان کی تقلید میں کرتے ہیں، اور

بیتِ حنی
کا عزم

قوم کو یہ وعظ و نصیحت اور دلائل توجہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے بسی اور ان کے غیر مفید ہونے کا عملی نمونہ پیش کرنے کا عزم بھی کیا۔ فَمَا وَتَلَّ اللَّهُ لَكَ كَيْدَ أَنْ أَصَبْتَ مَكْرًا بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور علاج کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر جاؤ۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جب تم یہاں موجود نہ ہو گے تو میں ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کا ستیاناس کر دوں گا۔ پھر دیکھنا کہ یہ تمہاری مدد تو کیا خود اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات شاید ابراہیم علیہ السلام نے امتی سے کہی ہو اور کسی نے سنی ہو اور کسی نے نہ سنی ہو بہر حال آپ نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا۔ اور پھر جیسا کہ اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے، آپ نے ان مورتیوں کی خوب مرمت کی جس کے نتیجے میں آپ پر سخت ابتلا آئی اور آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر کی تلقین مراد ہے کہ ہر ابتلا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنے پیشِ نظر رکھو۔

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَنِ إِنَّهُ
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا إِنَّكَ فَعَلْتَ
هَذَا بِالْهَيْتَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا
إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾
ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ
يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ :- پھر کہ ڈالا (ابراہیم نے) اُن (مجسموں کو) ٹکڑے ٹکڑے

مگر ان میں سے بڑا (جس کو چھوڑ دیا) تاکہ وہ اس کی طرف

رجوع کریں ﴿۵۸﴾ وہ کہنے لگے، کہ کس نے کیا ہے یہ

(بڑا سلوک) ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ بیشک البتہ وہ بہت

ظلم کرنے والوں میں سے ہے ﴿۵۹﴾ تو کہا (لوگوں نے)

سنا ہے ہم نے ایک جوان جو ان (معبودوں) کا ذکر کرتا ہے اُس کو ابراہیمؑ کہا جاتا ہے (۶۰) وہ کہنے لگے ، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ دیکھ لیں (۶۱) کہنے لگے ، کیا تو نے کیا ہے یہ (سلوک) ہمارے معبودوں کے ساتھ ، اے ابراہیمؑ (۶۲) انہوں نے کہا ، بلکہ کیا ہے یہ ان کے بڑے نے ۔ پس پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں (۶۳) پس وہ کوٹے اپنے نفسوں کی طرف ، پھر کہنے لگے ، بیشک تم ہی البتہ ظلم کرنے والے ہو (۶۴) پھر وہ اونہے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل (کہنے لگے) بیشک تو جانتا کہ یہ گفتگو نہیں کرتے (۶۵) کہا (ابراہیمؑ نے) کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اُن کی جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی اور نہ تم کو نقصان دے سکتے ہیں (۶۶) افسوس ہے تمہارے لیے اور تمہارے ان معبودوں کے لیے جن کی اللہ کے سوا تم پرستش کرتے ہو ۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے ؟ (۶۷)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں بہت سمجھ عطا فرمائی تھی ، چنانچہ انہوں نے اپنے باپ اور باقی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جھکے پڑتے ہو ۔ کیا ان میں کوئی صلاحیت ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں ، یہ تو بالکل بے جان اور بے حس و حرکت بت ہیں ، بھلا یہ کیسے الٰہ ہو سکتے ہیں اور ان کی عبادت کیسے کی جاسکتی ہے ؟ غرض کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو سخت طعن و ملامت کی ۔

تمثال مجسمہ کو کہا جاتا ہے جس کی جمع تمایل آتی ہے ۔ ویسے معنوی طور پر تمثال

کا اطلاق ہر اُس چیز پر ہوتا ہے جس میں اشتغال کی وجہ سے انسان حقیقت سے غافل ہو جائے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ حضرت علی رضی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو شتران کھیل رہے تھے، تو آپ نے اس واقعہ پر یہی آیت تلاوت فرمائی مَا هَلْدِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم جھکے جا رہے ہو۔ گویا ایسا لہو و لعب جو انسان کو یادِ الہی سے غافل کر دے، تمثال کی تعریف میں آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملامت کا جواب مشرکین نے یہ دیا کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی اس طرح پوجا کرتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم سے ترک نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اندھی تقلید ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد صریح گمراہی میں بھی ہوں تو تم ان کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مشرک کہنے لگے، کیا تو سنجیدگی سے بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ پروردگار تو وہی ہے جو ارض و سما اور تمام چیزوں کا رب ہے اور میں اس بات پر پختہ گواہی دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم کہیں چلے جاؤ گے تو میں ان بتوں کی خوب مرمت کروں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع پاتے ہی بتوں کو پاش پاش کر دیا۔

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے تصویر شیخ کے نظریہ کو اسی آیت کے ساتھ رد کیا ہے کیونکہ بعض لوگ اس معاملہ میں غلو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شرک میں ملوث ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا شاہ صاحب نے تصویر شیخ کو بھی تماثل میں شمار کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تصویر شیخ کا نظریہ بزرگانِ دین نے اس لیے نکالا ہے کہ جس شخص کا دل ذکرِ الہی میں پختہ نہ ہوتا ہو اور دل میں انتشار پیدا ہوتا ہو تو ایسا شخص ذکر کرتے وقت یہ تصور

کہے کہ اس کا مرشد اُس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ اُسے سمجھا رہا ہے کہ اس طریقے سے ذکر کرو۔ اس طرح انسان میں دلجمعی پیدا ہو کر اُسے ذکر کی طرف منہمک کر سکتی ہے۔ مگر بعض نے اس کا یہ مطلب لیا گو یا کہ اُس کا شیخ اُس کے سامنے فی الواقع موجود ہے۔ یہی غلو ہے کہ اُس نے اپنے شیخ کو حاضر ناظر سمجھ لیا، جو کہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اسی غلو کی وجہ سے اس نظریہ کی مخالفت کی ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزم کی تکمیل یعنی بتوں کی مرمت کر نیچے لیے موقع کی تلاش میں تھے حتیٰ کہ قوم کا تہوار یا میلے کا دن آگیا جسے وہ شہر سے باہر جا کر منایا کہ تھے جب وہ لوگ اپنی عید منانے کیلئے تیار ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمراہ چلنے کی دعوت دی فَظَلَّ خَظْرَةً فِي الْجَوْرِ فَقَالَ اِنْ سَقِيْمَ (الصّٰفّٰت ۸۸، ۸۹) تو آپ تاروں کی طرف دیکھ کر کہتے گئے کہ میں تو بیمار ہوں اور اس طرح آپ قوم کے ساتھ نہ گئے، پھر جب وہ سب لوگ چلے گئے اور بت خانے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی باقی نہ رہا تو آپ اس کے اندر چلے گئے فَجَعَلَهُمْ حُجًّا اِذَا الْاَكْبَرُ اَلْهَمُ اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اُن کے بڑے بت کے۔ اور پھر یہ کیا کہ جس کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو اسی کی طرف رجوع کریں۔ اس مرجع کے متعلق مفسرین کہ ایم کی دوائیں ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ مشرک لوگ بتوں کی یہ گت دیکھ کر بڑے بت کی طرح رجوع کریں گے جو کہ صحیح سلامت ہے تاکہ اُس سے پوچھیں کہ ان باقیوں کو کیا ہوا۔ ویسے بھی چونکہ وہ لوگ ان بتوں کے پجاری تھے لہذا انہیں اپنے معبود کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے تھا۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے

بتوں کی
مرمت

ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بتوں کی یہ حالت دیکھ کر شاید مشرک لوگ اُن سے بیزار ہو جائیں اور اللہ وعدہ! شریک کی طرف رجوع کریں کہ یحییٰ مہمود وہی ہے۔ بہر حال پہلا معنی زیادہ متبادر ہے۔

ظاہر ہے کہ بتوں کو پاش پاش کر دینا ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی اقدام تھا۔ آپ کفر و شرک سے سخت متنفر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں سمجھ عطا فرمائی تھی اور بڑا حوصلہ اور جرأت عطا کی تھی اس وقت بادشاہ بڑا ظالم اور جاہل تھا، اُس کی ساری رعایا مع ابراہیم علیہ السلام کے والد اور دیگر عزیز و اقارب آپ کے مخالف تھے۔ ان حالات میں بہت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ دینا ایک انتہائی اقدام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا اندازہ تھا کہ اُن کی قوم اُن کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس لیے انہوں نے جان پر کھیل کر یہ کام انجام دیا۔

حضور علیہ السلام نے بھی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں یہی کام کیا۔ جب حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر اور باہر دیواروں کے ساتھ سینگڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ مکے کے سارے مشرک مغلوب ہو چکے تھے اور کسی میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جو بھی مشرک راستہ روکنے کی کوشش کرے اس کو راستہ سے زبردستی ہٹا دیا جائے، اور جو گردن اٹھا کر آئے اُس کی گردن اڑا دی جائے۔ جب آپ کو مکے پر مکمل تسلط ہو گیا تو آپ نے تمام مقامات پر موجود بت توڑ دیے اور وہاں پر مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جریرؓ اور آپ کے ساتھیوں کو مین میں ذی الخصلہ کی مہم پر روانہ فرمایا۔ وہاں پر مشرکوں نے بیت اللہ شریف کے مقابلے میں ایک جعلی خانہ کعبہ بنا رکھا تھا جس کا طواف ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سنتا ہوں کہ مشرکوں نے بھی علیحدہ خانہ کعبہ بنا رکھا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے

ابراہیم علیہ
السلام کا انتہائی
اقدام

فتح مکہ پر
بت شکنی

شُرک کے اس شعار کو مٹانے کے لئے مجھے راحت پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت صبریہؓ کے ساتھ
 ڈیڑھ سو سواروں کا دستہ گیا جس نے اُس نام نہاد خانہ کعبہ کو حملہ کیا اور حضرت علیؓ
 وسلم کی خدمت میں یہ خوشخبری بھجوا دی۔ آپ نے اس شکر کے حق میں پانچ مرتبہ
 دعا فرمائی۔

شعار شرک
 کا تلف کرنے
 ضیاع مالی
 نہیں

اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حتی الامکان شعار شرک و کفر
 کو مٹانا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر شرک کا ارتکاب حکومتی سطح تک ہو رہا ہے
 تو پھر اس کے تدارک کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر
 اقتدار کے از خود شرک کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو اُسے
 ابراہیم علیہ السلام کی طرح جان پر کھیلنا ہو گا۔ پچھلی سورۃ میں حضرت موسیٰ اور
 ہارون علیہما السلام کے تذکرے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ سامری کے بنائے ہوئے
 سونے کے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل تلف کر دیا تھا۔ یہ ایک
 قیمتی دھات تھی جسے دوسرے مصرف میں بھی لایا جاسکتا تھا، مگر آپ نے
 اس کا بارودہ بنا کر اُس کو جلا ڈالا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا یا خشکی
 پر بکھیر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شرک کے اس نشان کو کلیتہً مٹا دیا جائے۔ اس کو
 قیمتی مال کا ضیاع بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے
 کیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مٹی، پتھر، لکڑی اور قیمتی دھات سے بنے
 ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دیا تھا حالانکہ اُن سے برتن یا آلات بھی
 بنائے جاسکتے تھے۔ آج کل اس قسم کی چیزیں عجائب گھروں میں سجائی
 جاتی ہیں اور یہ بھی غلط ہے اس سے کوئی نصیحت یا عبرت تو حاصل نہیں
 ہوتی، شرک کے شعار کو محض یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے
 خود شرک کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ یہ تعزیریں اور تنگیں بھی
 شرک و بدعت کے نشانات ہیں جبھی موقع ملے انہیں ضائع کر دینا چاہیے
 ہاں اگر انسان میں ہمت نہیں ہے تو پھر ایسا کہنا فتنے سے خالی نہیں ہو

گاہ محمود غزنویؒ نے سومات کا مندر فتح کیا تو اس کا قیمتی گیسٹ اکھاڑ کر کابل لے گیا، حالانکہ کفر و شرک کے اس شعار کو تلفت کر دینا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہزار برس کے بعد ہندوؤں نے کابل والوں سے سوال لکھ پڑے کے عوض یہ دروازہ واپس لے لیا اور پھر مندر میں لگا دیا۔ حضرت عمرؓ نے کسریٰ کے محل کا بہت قیمتی قالین موصول کیا اور اُس کو یادگار کے طور پر پنجال کر رکھنے کی بجائے اس کو کاٹ کر مصلے بنوائے اور مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔

مشرکین کا رد عمل

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر جب لوگ متواری منانے کے بعد واپس آئے تو بتوں کو اس حالت میں دیکھ کر قائل ہوئے کہ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَتَنِائِہٖ لَمِنْ الظَّالِمِیْنَ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی ہے، بیشک ایسا شخص بے انصافوں میں سے ہے۔ قَالُوا اَنْ مِیْنَ سَیْءٍ بَعْضُ نَہِیْ سَمِعْنَا فَقِیْ یَذْکُرْہُمْ یُقَالُ لَہٗ اِبْرَہِیْمُ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اُسی نے کہا تھا کہ میں ان بتوں کی مرمت کروں گا، اُسی نے یہ کام کیا ہوگا قَالُوا فَاتُّوا بِہٖ عَلَیْ اَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّہُمْ کِشْفُوْنَ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اُس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ خود ایسے شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اُس نے پہلے معبودوں کی توبہ میں کی ہے، لہذا اُسے سزا ملنی چاہیئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو قائل ہوئے اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتَنِائِہٖ یَا اِبْرَہِیْمُ وہ کہنے لگے۔ اے ابراہیم! کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلْتُ کَیْہُ هَہٗ هَذَا اِبْرَہِیْمُ علیہ السلام جواب میں فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے فَسَلُّوْہُمْ

اِنْ كَاٰنُوا يَنْطِقُوْنَ اَنْهٰی سے پوچھو کہ اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ بڑا
 بت صحیح سلامت موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اُسی نے ناراض
 ہو کہ یہ ساری کارروائی کی ہے۔ یہ کلمہ اُرا بھی اُسی کے پاس ہے، لہذا اُنھ
 سے پوچھنے کی بجائے اُسی سے اس واردات کے متعلق دریافت کرو۔
 دنیا میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ راقمِ رکنزوروں پر قابو پا لیتے ہیں۔ بڑی
 مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھٹا جاتی ہیں اور بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو
 نگل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہو، اور بڑے
 بت نے چھوٹے بتوں کو تنہا سنس کر دیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات
 محض مشرکین کو الزام دینے اور لاجواب کرنے کے لیے کی۔

کذبت باثر

حدیث شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے قول بَلْ فَعَلَكُمْ كَيْدٌ هُمْ
 هٰذَا کہ کذب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ وہاں یہ الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ
 السلام نے کذب بیانی نہیں کی مگر تین باتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا
 مطلوب تھی۔ ایک بات تو یہی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی
 توڑ پھوڑ کے متعلق فرمایا کہ ان کے بڑے نے کی ہے۔ دوسری بات یہ
 تھی کہ آپ مشرکین کے ساتھ متوازی رہیں۔ جانے کے لیے اِحْتَسَبْتُمْ
 کما ہانا کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، الا انکم آپ حقیقتاً بیمار نہیں تھے۔ تیسرا
 واقعہ آپ کو مصر میں داخل ہونے وقت پیش آیا۔ آپ کے ساتھ آپ
 کی بیوی سارہ تھی۔ وہاں کے جابر بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی نووارد
 یہاں بیوی داخل ہوتے تو خاوند کو قتل کروا دیتا اور عورت پر قبضہ کر لیتا اور
 اگر وہ بہن، بھائی ہوتے تو انہیں چھوڑ دیتا۔ اس وقت سے بچنے کے لیے
 انہوں نے حضرت سارا کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ
 ہم بہن بھائی ہیں۔

بعض لوگوں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کی اس

صحیح حدیث کا محض اس بناء پر انکار کر دیا ہے کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام پر کذب بیانی صادق آتی ہے جو اللہ کے جلیل القدر نبی کی شان کے شایان نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ان کی ظاہری شکل و صورت کذب کی نظر آتی ہے مگر یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کو تو یہ یعنی ذو معنی کلام کہا جاتا ہے۔ ایسے کلام سے کلام کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور سمجھنے والا کوئی دوسرا مطلب اخذ کرتا ہے یہ تینوں باتیں اس زمرہ میں آتی ہیں۔ جہاں تک بَلْ فَعَلَهُ كَبِئْرُهُمْ هَذَا کا تعلق ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا اس سے یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کام ضرور اس بڑے بت نے ہی کیا ہے بلکہ یہ بات آپ نے استفہامیہ انداز میں کی کہ ذرا ان سے پوچھو تو سہی کہ کیا یہ کام اس بڑے نے کیا ہے؟ دوسری بات اپنی بیماری کے متعلق تھی، کہ میں بیمار ہوں۔ اس سے آپ کی مراد جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ تمھارے شرک کو دیکھو کہ مجھے روحانی تکلیف ہو رہی ہے سقیم فاعل کا صیغہ ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میں پہلے کسی وقت بیمار تھا یا آئندہ بیمار ہو سکتا ہوں۔ تیسری بات بیوی کو بہن کہنے والی ہے، تو اس وقت اللہ کی زمین پر یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے جو دین حق پر تھے اور اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰) کے مطابق یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے علاوہ دینی بہن بھائی بھی تھے، لہذا آپ نے اس طرح کا ذو معنی کلام کہہ دیا اور بادشاہ کے شر سے بچ گئے۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کو یہ لاجواب دلیل پیش کی کہ اس واقعہ کے متعلق خود ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، تو وہ سخت پریشان ہوئے فَرَجَعُوا اِلَیْ اَنْفُسِهِمْ پس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف فَقَالُوا اِنَّكُمْ الظَّالِمُونَ اور ایک دوسرے

مشرکین کا
اظہارِ تکلف

کو کہنے لگے کہ واقعی تم خود ہی بڑے بے انصاف ہو اس بے انصافی کا
 مرجع یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو جو بالکل بے اختیار ہیں۔
 ابراہیم علیہ السلام بالکل درست فرماتے ہیں حقیقت میں اس معاملہ میں بابتی
 کرنے والے تم ہی ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کتنے بے
 ہو کہ ان بتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سب کے سب چلے گئے اور ان کی
 حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہ کیا، تاہم یہاں معنی زیادہ واضح ہے۔ انہوں نے
 پہلے تو اپنے آپ کو لامنت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے
تَمَّ نَكْسُوا عَلَيَّ رُؤُوسَهُمْ پھر وہ اپنے سروں کے
 بل اوڑھ لے کر دیے گئے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم! تیری بات تو ٹھیک
 ہے کہ ہم انہی سے پوچھ لیں کہ ان پر کیا واردات گزری ہے مگر لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِفُونَ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو
 کہ یہ بت بولنے سے قاصر ہیں، پھر بھلا ہم ان سے کیا دریافت کریں؟
 اب ابراہیم علیہ السلام کو انظارِ حقیقت کا موقع مل گیا۔ آپ درسِ توحید
 دینے اور شرک کے رد کے لیے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ قَالَ
اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
يَضُرُّكُمْ۔ فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں
 کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تم ان بتوں کی کیوں تعظیم کرتے ہو۔
 ان کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہو اور ان کے سامنے نذرانے
 کیوں پیش کرتے ہو۔ جب کہ یہ بولنے سے بھی عاجز ہیں۔ فرمایا اَفِ
لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَفَرُوسَ ہے
 تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اَفَلَا
تَعْقِلُونَ کیا تم میں عقل کا کوئی مادہ نہیں ہے؟ بھلا سوچو تو سہی کہ
 تم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو جن میں کوئی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں

ابراہیم علیہ السلام
 انظارِ حقیقت

ہے یہ نہ تو نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ علیم کل اور قادر مطلق ہیں حتیٰ کہ
 بولنے سے بھی قاصر ہیں تو تم نے انہیں معبود کیے کھڑا کیا ہے؟ غرضیکہ
 ابہام علیہ السلام نے بتوں اور خود اُن کے بچار یوں کو خوب مطعون کیا۔ اس
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر قوم کے آپ کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا
 ہے۔ دوسری سورتوں میں اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾
 قُلْنَا يَنْزِلُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾
 وَارَادُوا بِآءِ كَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمْ الْآخِرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ
 وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا
 صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا
 إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
 الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﴿٧٣﴾ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ
 حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾
 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ
 وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو (۶۸) ہم نے
 کہا، اے، اگ ! ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیمؑ پر (۶۹)
 اور ارادہ کیا انہوں نے اُن کے ساتھ بری تدبیر کا، پس
 کر دیا ہم نے اُن کو نقصان اٹھانے والے (۷۰) اور ہم نے
 نجات دی اس (ابراہیمؑ) کو اور لوطؑ کو اُس سرزمین کی طرف
 جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں جہان والوں کے لیے (۷۱)
 اور بخشا ہم نے اس کیلئے اسحاق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا)
 زائد۔ اور سب کو بنایا ہم نے نیک (۷۲) اور بنایا ہم نے
 اُن کو پیشوا جو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق
 اور ہم نے وحی کی اُن کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم
 کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنی کی۔ اور تھے یہ سب ہماری ہی
 عبادت کرنے والے (۷۳) اور لوطؑ کو بھی ہم نے حکمت اور
 علم دیا۔ اور ہم نے نجات دی اُس کو اُس بتی سے کہ
 جس کے باشندے خبیث کام کرتے تھے۔ بیشک تھی وہ
 قوم بُری فاسقوں کی (۷۴) اور داخل کیا ہم نے اُس کو اپنی
 (خاص) رحمت میں، بیشک وہ نیکیوں میں تھا (۷۵) اور نوحؑ
 کو جب کہ پکارا اس نے اس سے پہلے۔ پس ہم نے قبول
 کیا اُس کی دُعا کو۔ پس ہم نے نجات دی اُس کو اور اُس
 کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے (۷۶) اور ہم نے مدد کی
 اُس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
 تھا۔ بیشک وہ لوگ بُرے تھے، پس ہم نے غرق کر
 دیا اُن سب کو (۷۷)

رابطہ آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے مندر میں داخل ہو کر اُن کے بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ سوائے ایک بڑے بت کے کہ اُسے صحیح سلامت چھو دیا جب وہ لوگ اپنا بتوارنا کر واپس آئے تو اپنے بتوں کی یہ گت بنی ہوئی دیکھی بڑے ناراض ہوئے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو بلا لائے اور اس کا روائی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے دریافت کرو جو ان میں زندہ سلامت موجود ہے اور شاید یہ کاروائی اسی نے کی ہو۔ مشرک لوگ پہلے تو خود شرمسار ہوئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم جلا ان بتوں سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حق بات کہنے کا موقع مل گیا، کہنے لگے تم میرے صدافوس ہے اور تمھارے ان معبودوں پر بھی کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ تو عقل کی بات کرو جب مشرک ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے وہی حربہ اختیار کیا جو عام طور پر جہال لوگ ایسے موقع پر اختیار کرتے ہیں یعنی دلیل سے بات کرنے کی بجائے غنڈہ گردی پر اتر آئے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا قَالُوا حَرِّقُوهُ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو وَادْخُرُوا إِلَيْهِ كَمَا كُنْتُمْ مُشْرِكِينَ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ بادشاہ سے لے کر ادنیٰ آدمی تک پوری کی پوری قوم مشرک تھی، اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے زندہ جلا ڈالنے کی سخت ترین سزا تجویز کی ذُنَابِجَ قُلُوبِ جَرَمِ کی سزا سنساری ہے جو سابقہ اقوام میں بھی رائج تھی اور ہماری شریعت میں بھی برقرار ہے، مگر اس سے بھی سخت سزا

ابراہیم علیہ السلام کی سوختگی کا منصوبہ

جلال اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالنے کی سزا نہ دی جائے کیونکہ
یہ سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ خود مشرکین کو دے گا۔ بہر حال مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام
کو سونچنے کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔

کہتے ہیں کہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ایک ماہ کا وقفہ دیا گیا اور اس
دوران میں آگ جلانے کے لیے وسیع پیمانے پر ایندھن جمع کرنے کی ہر شے شروع
ہوئی، سب لوگوں نے اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ جو عورت بیمار
ہو جاتی یا اس کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ منیت مانتی کہ شفا یابی پر ابراہیم علیہ السلام
کی آگ کے لیے اتنا ایندھن جمع کروں گی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو مقررہ
تاریخ پر آگ جلادی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا مسئلہ تھا۔ تو آپ کے کپڑے اتار کر
بالکل برہنہ کر دیا گیا اور آپ کو پھینکنے کے لیے منجھنق استعمال کرنے کا فیصلہ
ہوا۔ یہ ایک توپ کی قسم کا آلہ ہوا کہ ناقص پر پتھر باندھ کر اُس کی چوخی
کو گھماتے تھے تو وہ پتھر یا بارود وغیرہ دشمن کے صفوف میں دوزخ مار
کرے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ حالت میں رسیوں کے ساتھ منجھنق پر
باندھ دیا گیا اور اس کی چوخی گھم کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔ سچائی اور
تمیزی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ ہوں
گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، آپ کو یہ
اعزاز مشرکین کی طرف سے برہنہ کر کے آگ میں پھینکنے کے عوض میں ملے گا۔
جب مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے حکم ہوا اَقْلَنَّا بَنِي اَرْكَوْفَ بْنَ دَاوُدَ سَلَمًا عَلٰی
اِبْنِ هِيَمٍ ہم نے کہا اے آگ! ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی
بن جا۔ خبردار آپ کو جلانا نہیں۔ تفسیری روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام
کی سلامتی
کا حکم

تین دن، چالیس دن یا پچاس دن اُس آگ میں پڑے ہے بشرطیکہ کو یقین ہو گیا کہ آپ جسم ہو چکے ہوں گے حکم اُدھر سے اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا، لہذا آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی ضائع نہ ہوا۔ صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے اور اس طرح آپ اُن رسیوں سے بھی آزاد ہو گئے اور اللہ نے آپ کو زندہ سلامت رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے روک دیا تھا۔ اور جلا ڈالنے والی آگ بطور معجزہ آپ پر ٹھنڈی اور سناسنی والی بن گئی۔

علت اور معلول کا رشتہ

مولانا محمد الباریؒ نے سائنس کے متعلق کتاب لکھی ہے جس میں بہت سے سائنس دانوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سبب جب سبب سے ملتا ہے تو یہ حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ اس سبب کا اثر ظاہر کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مبدیہ السبب ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی سبب کے اثر کو ظاہر کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس اثر کو روک لیتا ہے، اور عیاں کہ عرض کیا ہے اس اصول کو جدید سائنسدانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ گویا سبب اور مسبب، علت اور معلول

یا CAUSE اور EFFECT کے درمیان یہ ربط عقلی طور پر لازمی نہیں بلکہ خدا بھی ہو سکتا ہے۔ پتا چڑھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مذکورہ بالا اصول کے تحت سبب یعنی آگ نے اپنے اثر کو روک لیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام جلنے سے بچ گئے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں وخرم نظام اللزوم غیور صریح یعنی نظام قدرت میں علت اور معلول کے تلامذہ کو باطل کرنا پسندیدہ امر نہیں ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ علت اور معلول کے رشتے کو قائم رکھتا ہے اور علت معلول پر اثر انداز ہو جاتی ہے، تاہم کبھی کبھی اس کے برعکس

ہو جاتا ہے اور علت اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی چونکہ یہ چیز عام عادت کے خلاف ہوتی ہے اس لیے اس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ عزت بخشی کہ آگ کے جلا ڈالنے کے اثر کو موقوف کر دیا۔ اس قسم کی مثال بعض دوسری چیزوں میں بھی ملتی ہے مثلاً پیاس کے مریض کو پانی کا پورا تالاب پلا دو اُس کی پیاس نہیں بجھتی کیونکہ اللہ نے سبب کے اثر کو زائل کر دیا ہے اور وہ عادت کے خلاف پیاس نہیں بجھاتا۔

مشرکوں
کی ناکامی

ارشاد ہوتا ہے وَ اَرَادُوْا بِہٖ کَيْدًا مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کا برا ارادہ کیا تھا۔ فَجَعَلْنٰہُمْ اِلٰخٰسَیْنِ مگر ہم نے اُن کو خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا مگر آپ آگ میں بھی صحیح سلامت رہے اور مشرکوں کی ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ اپنی اس واضح شکست اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اپنی پرانی دشمنی پر اڑے رہے اور آئندہ کے لیے مزید منصوبہ بندی کرنے لگے۔ بائبل میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم! گھبراؤ نہیں۔ یہ لوگ تمہیں اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں مگر میں تیری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح دنیا میں پھیلاؤں گا۔ چنانچہ آج دنیا کی اکثر آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ہی مشتمل ہے حالانکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے جن کی نسل آگے چلی۔

ابراہیم علیہ السلام
کی ہجرت اور
اولاد

انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ہجرت بھی ایک اہم موڑ آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشرکوں کی دشمنی کسی طرح بھی کم نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابل سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَرَحْمَتِهِ وَلَوْطًا الْحَبْلَ الْأَرْضِ الَّتِي بَدَكْنَا فِيهَا
 لِلْعَالَمِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور آپؑ کو بھجئے لوط علیہ السلام کو بجا
 دی اُس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی
 ہیں۔ اس سے مراد شام و فلسطین کی سرزمین ہے جس جگہ کے لیے آپ
 کو ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ آپ کا بھتیجا لوط بن حاران بن آرز پچپن ہی سے
 آپ کے پاس رہتا تھا اور ایماندار تھا، تو ہجرت میں وہ بھی آپ کے ساتھ
 تھا۔ آپ کو اللہ نے کمال درجے کا علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ سفر ہجرت
 کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ
 وہ شرق اردن کے علاقے میں سدوم، صمدہ، دوامہ وغیرہ کی بستیوں میں
 جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔

فرمایا ایک تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کے ذریعے ظالم قوم
 سے نجات دلائی اور دوسرا وَهَبْنَاكَ إِسْحَاقَ اور آپ کو اسحق
 جیسا عظیم بیٹا بھی عطا فرمایا مفسر فرابڑی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام
 کی دُعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے
 حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس کے سوا
 بعد اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ آپ نے تو صرف بیٹے کے لیے ہی دُعا کی تھی مگر
 اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی کیا کہ اُن کی زندگی میں وَيَقُوبُكَ نَافِلَةً
 حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی عطا کیا۔ نافلہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے
 اور مطلب یہی ہے کہ خواہش تو صرف بیٹے کی تھی مگر اللہ نے پوتا بھی دکھلا
 دیا۔ فرمایا وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ہم نے سب کو نیکو کار بنایا۔
 صالح تو عام ایماندار کو بھی کہا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحق
 اور یعقوب علیہما السلام کو اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور نبوت و رسالت
 سے سرفراز فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَكْفُرُونَ بِأَمْرِنَا

اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کما سامان
 کرتے تھے، یعنی فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے تھے۔ پھر فرمایا
وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ هَمَّ نَے اُن کی طرف وحی کی فِعْلُ الْخَبْرَاتِ
نیکیوں کے کرنے کی و اِقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کے قیام کی و ابْتِئَاءَ
الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وَ كَانُوا لَكَ عِبْدًا
 اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ یہ سب کے سب شب در شب ہمارے
 عبادت میں مشغول ہتے تھے۔ جب اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی
 تو وہ اس کا شکریہ یہ بھی ادا کرتے تھے۔

لوط علیہ السلام
 کا تذکرہ

فرمایا وَلَوْ طًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلِمًا اور لوط علیہ السلام
 کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ آپ کو فہم اور سمجھ عطا فرمائی۔
 پیچھے گزر چکا ہے وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُسُلًا (آیت ۵۱)
 ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی کمال درجے کی سمجھ عطا فرمائی۔ اسی طرح
 اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی کمال درجے کی دانائی اور علم سے نوازا تھا۔ جیسا کہ
 پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوران سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت
 عطا فرمائی اور تبلیغ حق کے لیے شرق اردن کے علاقے میں مامور کیا وہاں پر
 آپ نے لمبا عرصہ گزارا، شادی بھی وہیں ہوئی مگر وہ لوگ مشرک تھے اور
 نہایت غلط اور گندے کام کرتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بیٹیاں بھی عطا
 فرمائیں جو ایمان لے آئیں مگر بیوی مشرک ہی رہی۔ جب اُس بستی کے مظالم
 لوط علیہ السلام پر بہت بڑھ گئے تو اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَے ہم نے لوط
 علیہ السلام کو اُن بستی والوں سے نجات دلائی جس کے لوگ خبیث کام کرتے
 تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے اِنَّكُمْ لَتَا تُوْنَ الرَّحَابَ
وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ (آیت ۲۹) لوط علیہ السلام نے قوم سے

فرمایا کہ تم خلاف وضع فطرت کام کرتے ہو اور لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو، اور اُن کو پھتر مارتے ہو۔ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں سرعام لواطت کرتے تھے۔ طبری کی روایت میں آتا ہے کہ زور زور سے گوز مارتے تھے، کیونکہ بازی کمنے تھے۔ تو فرمایا ہم نے سجادِی لوط علیہ السلام کو غلط کام کرنے والوں کی بستی سے اَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَيَقِيْنُ یہ بُرے لوگ تھے اور حد سے زیادہ نافرمان تھے۔ اللہ نے آپ کو اس قوم سے نجات دلائی اور قوم کو سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ اُن پر آسمان سے آگ اور پتھر برسے اور اُن کی بستی الٹ دی گئی۔ اور لوط علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے اُن کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کیا اِنَّکَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ بیشک وہ نیکو کاروں میں سے تھے۔ آپ خدا کے پاک باز رسول تھے۔

نوح کی قوم سے نجات

آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس طرح ہوتا ہے وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات بخشی کہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کا ہے نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر وہ راہِ راست پر نہ آئے بلکہ اللہ کے پیغمبر کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ آخر تک اکبر آپ نے اللہ سے درخواست کی کہ مولا کریم! ان لوگوں کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ ہم نے اُن کی دعا کو شرف قبولیت بخش فَجَاءْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سخت بے چینی سے نجات دلائی جو آپ کو ہر وقت لاحق رہتی تھی وَقَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ہم نے اُن کی مدد کی اُس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے

تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيًّا بِشَكٍّ وَّهٍ بَرُّے لوگ تھے
 ساری کی ساری قوم بد بخت تھی۔ سورۃ الاعراف میں ہے قَوْمًا سَاعِمًا
 (آیت ۶۲۰) ساری قوم اندھی تھی۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے بلکہ ان
 کے دل کی آنکھیں اندھی تھیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھے
 صرف وہ لوگ ایمان لائے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور ان
 کی تعداد انہی کے قریب تھی۔ ان کے علاوہ آپ کی بیوی اور بیٹا بھی نافرمان
 تھے۔ اللہ نے فرمایا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ہم نے ان سارے
 نافرمانوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس طرح نوح علیہ السلام کو ان کی
 قوم سے نجات دلائی۔

ان تمام واقعات میں نبی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کے لیے
 تسلی کا مضمون ہے کہ دیکھو اللہ کے سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی
 بدسلوکیاں کی گئیں اور منکرین تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طرح آپ کے مخالفین
 بھی تباہ ہوں گے، آپ اطمینان رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۸﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۹﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَحَصَّنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۱۰﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۱۱﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ :- اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو دیا ہم نے علم اور حکمت - جب کہ وہ فیصلہ کرتے تھے دونوں کھیتی کے معاملہ میں جب کہ رات کے وقت کھیتی کو روند دیا ایک قوم کی بکریوں نے - اور تھے ہم اُن کے فیصلے کے وقت حاضر ﴿۸﴾ پس ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو ، اور ہر ایک کو دیا ہم نے حکم اور علم - اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو - وہ تیسرے

تھے ، اور پرنسوں کو ۔ اور تھے ہم ہی کرنے والے (۷۹) اور ہم نے سکھایا اُس کو لباس بنانا تمھارے لیے تاکہ وہ بچائے تمھیں تمھاری لڑائی کے وقت ۔ پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو (۸۰) اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کیا ۔ وہ چلتی تھی اُس کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ۔ اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے (۸۱) اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو غوطہ لگاتے تھے اُس کے لیے ، اور کچھ کام کرتے تھے ، اس کے علاوہ ہم ہی تھے اُن کی حفاظت کرنے والے (۸۲)

رابطہ آیات

ابتداء میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ابتداء اُن کے صبر و استقامت، اُن کے طریق تبلیغ اور مناجات کی بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ پھر آپ کے بھتیجے اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اُن کے مصائب اور قوم کے ساتھ معاملات کا بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی طویل عرصہ تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ آپ نے بڑی سختیاں بھیلیں، مگر محدود آدمی ایمان لائے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اور بیٹا بھی محروم ہی رہے، آخر تنگ آکر اللہ تعالیٰ کے حضور قوم کے خلاف بددعا کی تو اللہ نے انہیں غرقابی جیسی سخت سزا دے کر صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء داؤد اور سلیمان علیہما السلام اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات باپ بیٹا، صاحبِ خلافت اور صاحبِ کتاب نبی تھے۔ ان کی پوری تفصیلات تو دوسری سورتوں میں آئی ہیں تاہم اجمالی طور پر یہاں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَكَاذِبٌ وَاسْتَكْبَرُوا** اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی۔ اگرچہ اس

حضرت داؤد اور
سیمان علیہ السلام
کا تذکرہ

آیت میں علم و حکمت کے الفاظ نہیں ہیں، تاہم یہ گذشتہ آیت ۴ پر عطف ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، فرمایا، اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا اِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ جب کہ وہ دونوں کھیتی کے باغ میں فیصلہ کرتے تھے اور وجہ تنازعہ یہ تھی اِذْ نَفَسْتُمْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کہ رات کے وقت بعض لوگوں کی بھیریاں اس کھیت کو چر گئی تھیں۔ دراصل نفس رات کے وقت کھیت کو روند ڈالنے یا پامال کر دینے کو کہتے ہیں۔

کھیتی کے نقصان پر فیصلہ

بعض لوگوں کی بھیریاں کسی دوسرے شخص کے کھیت میں رات کے وقت داخل ہوئیں اور انہوں نے پورے کھیت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نقصان زدہ فریق نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت کی اور اپنے نقصان کے ازالے کی درخواست کی۔ فرمایا جب یہ معاملہ فیصلے کے لیے اللہ کے نبیوں کے سامنے پیش ہوا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ تو تنازعہ کے فیصلے کے وقت ہم حاضر تھے، گویا یہ فیصلہ ہماری موجودگی میں ہوا۔ کھیت کے اجاڑ کے یہ فیصلہ تو باپ بیٹا دونوں نے کیا تھا، تاہم فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ لیکن سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ فہم و فراست عطا کی تھی اور زیادہ بہتر بات اُن کو سمجھا دی تھی وَكُنَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا۔

جب یہ مقدمہ پیش آیا اُس وقت سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے تاہم اللہ نے آپ کو زیادہ سمجھ عطا کی تھی۔ اُس وقت منہ خلافت پر حضرت داؤد علیہ السلام فائز تھے۔ مقدمہ پیش ہوا بعض لوگوں کی بھیریاں رات کے وقت کسی دوسرے شخص کے کھیت یا باغ میں داخل ہو گئیں اور

انہوں نے فصل کا نقصان کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کھیتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بیکریاں جو بکریوں نے روند ڈالیں۔ بہر حال کہیں داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے فریقین کے دلائل سنے اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کھیتی یا باغ کا نقصان اس کو خراب کرنے والی بکریوں کی قیمت کے برابر بنتا ہے چنانچہ آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ساری بکریاں کھیت یا باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ اُس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عدالت میں موجود تھے فیصلہ سنائے جانے کے بعد انہوں نے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔

اجازت ملنے پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس مقدمہ کا بہتر حل یہ ہے کہ ساری بکریاں کھیت والوں کے سپرد کر دی جائیں، وہ ان کے دودھ، اون اور ان کے بچوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس اثنا میں بکریوں کے مالک کھیت پر کام کریں جب فصل اُسی حالت میں آجائے جس حالت میں اسے اُجاڑا گیا تھا تو کھیت کے مالک اپنے کھیت کو سنبھال لیں اور بکریاں ان کے مالکوں کو واپس کر دی جائیں۔ اس طرح فریقین کو ان کا حق بھی مل جائے گا۔ اور کسی ایک کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ اس کے مطابق بدل دیا۔

سلیمان علیہ السلام کی عمر اُس وقت گیارہ سال کی تھی اور وہ تیرہ سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام کے مزید اٹھارہ بیٹے بھی تھے مگر جو فہم و ادراک اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بخشا تھا، وہ کسی دوسرے بیٹے میں نہیں تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے صاحب کتاب نبی تھے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زور اور سلیمان علیہ السلام کو بعض صحیفے عطا کیے۔ انہوں نے کم سنی میں ایسا عمدہ فیصلہ کیا جو فریقین کے حق میں مفید تھا، اگرچہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی شریعت کے مطابق صحیح تھا کہ جتنا کسی

کا نقصان ہوا اتنا ہر جانہ دیا جائے۔ اور ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے کہ نقصان والے کا نقصان پورا ہو۔ تاہم شاہ عبدالقادر اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صواب (صحیح) تھا مگر سیمان علیہ السلام کا فیصلہ اصوب (زیادہ درست) تھا۔

خرابہ کے
معلق فقہی
اختلاف

کسی کھیت یا باغ کے خرابے کے ازالے کے متعلق فقہانے کرام میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر کسی کے جانور دن کے وقت کسی فصل کا نقصان کر دیں تو اس نقصان کی ذمہ داری کھیت کے مالک پر آتی ہے کیونکہ دن کے وقت کھیت کی حفاظت اُس کے ذمے ہے۔ اور اگر ایسا نقصان رات کے وقت ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار جانوروں کا مالک ہے، وہ نقصان کی تلافی کرے گا۔ کیونکہ اس کا فرض تھا کہ رات کے وقت جانوروں کو باندھ کر رکھتا۔ اس حدیث کے مطابق امام شافعیؒ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر نقصان دن کی وقت ہوا ہے تو جانوروں کے مالک پر کوئی تاوان عاید نہیں ہوتا ہے اور اگر رات کو خرابہ ہوا ہے تو پھر اسے نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ برخلاف اس کے امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جانور دن کو نقصان کرے یا رات کو ان کے مالکوں پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اس میں تعدی کا عنصر نہ پائے جائے۔ یعنی اگر جانوروں کا مالک خود انہیں کسی دوسرے کے کھیت میں چھوڑتا ہے تو پھر وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور اگر جانور خود بخود رسمہ تر واکر کسی کے کھیت کا نقصان کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔

اتفاقی ہوت
کا مسئلہ

صحیحین کی روایت میں آتا ہے الجمعاء جرحھا جبار
اگر کسی کا جانور کسی شخص کو زخمی کر دیتا ہے یا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ
رائیگاں ہے، جانور کا مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مالک جان بوجھ
لے مسلمہ ۲/۲۷۲ (فیاض)

کہ جانور کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ تعدی کی تعریف میں آئے گا اور مالک پر تاوان آئے گا۔ خواہ دن کا وقت ہو یا رات کا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا والبر جبار کوئی شخص کنڈا کھڑا ہے اور مزدور اُس کھدائی کے دوران ہلاک ہو جاتا ہے تو کنویں کے مالک پر کچھ تاوان عائد نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اتفاقی موت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح کان کن کا معاملہ بھی ہے کہ اگر دوران کار کوئی مزدور جان بحق ہو جائے، تو مالک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر متعلقہ کمپنی یا حکومت مفاد عامہ کے لیے ایسا قانون بنائے جس میں ہلاک ہونے والے کے لیے معاوضہ مقرر ہو تو ایسا معاوضہ دینا اور لینا درست ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المعدت جبار کانکن کی موت رائیگاں ہے۔ البتہ وفي الرکاز الخمس معدنیات میں پانچواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ درجہ اول کی صحیح حدیث ہے۔

فیصلے کی
تسویح کا
مسئلہ

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سلیمان علیہ السلام نے کیسے رد کر دیا؟ کیا یہ وحی الہی تھی یا اجتہاد تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صورت تھی اُس وقت کی شریعت میں فیصلے کی تبدیلی جائز تھی۔ آج بھی ایک جج دوسرے جج کے فیصلے کو منسوخ یا تبدیل کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ بڑی عدالت چھوٹی عدالت کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ ہر فریق کو اپیل کا حق ملتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی جج کی حیثیت حاصل تھی اور آپ نے خود انھیں مقدمات کی دیکھ بھال کا کام تفویض کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا بلکہ ضرر اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ اس مقدمہ کا فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی دوران میں سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر

دیا جسے قبول کر لیا گیا۔ تاہم عام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا لیکن بعد میں سلیمان علیہ السلام کی تجویز پر اپنے پہلے فیصلے کو منسوخ کر دیا اور یہ نسخ بھی جائز تھا۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کھیت اجاڑنے کا یہ فیصلہ وحی الہی سے نہیں بلکہ اجتہاد کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وحی الہی کی عدم موجودگی میں انبیاء علیہم السلام کو اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرنے کی بھی اجازت رہی ہے۔ البتہ نبی کے اجتہاد اور عام امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اگر نبی اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وحی کے ذریعے ایسے معاملہ کو درست کر دیا جاتا ہے۔ عام امت کو یہ کارنٹی حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی حج فیصلہ کرنے میں غلطی بھی کرتا ہے تو ایک اجر اس کو بھر بھی ملے گا بشرطیکہ اُس نے یہ فیصلہ بغیر کسی رو رعایت کے کیا ہو اور حج ایسے غلط فیصلہ میں ماخوذ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا فیصلہ بدعتی پر مبنی ہے، سفارش مافی ہے، رشوت وصول کی ہے یا ویسے ہی کسی فرقہ کی طرفداری کی ہے تو ایسا حج جنم رسید ہوگا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء پر یکے گئے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَنَحْنُ نَا مَعْ دَاوُدَ الْجَبَالِ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ يُسَبِّحُنَ وَالطُّيُورُ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور پرندوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام خوش الحانی کے ساتھ کتاب الہی کی تلاوت کرتے، اُس کی حمد و ثنا بیان کرتے، تو پہاڑ اور پرندے بھی ہم زبان ہو کر تسبیح کرنے لگتے پہاڑوں اور پرندوں کی یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے ہوتی تھی۔ زبان حال کی تسبیح تو اب بھی ہر چیز بیان کرتی ہے جسے ہم نہیں سن سکتے، مگر پہاڑ اور پرندے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شامل ہوتے

پہاڑوں اور
پرندوں کی
تسبیح

تھے، وہ زبانِ قاتل سے ہوتی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر، درخت اور پہاڑ سے بھی بولنے لگتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ داؤد علیہ السلام کا ذاتی فعل تھا اور انہیں اس کا اختیار حاصل تھا، بلکہ وہ کائناتِ فاعلیٰ اس فعل کو انجام دینے والے ہم تھے، اللہ تعالیٰ یہ کام اپنی قدرتِ حق سے کرتا تھا۔ بعض سرسید اور پرویزہ قسم کے لوگ اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے یہ غالی اور ملحد لوگ ہیں جو طرح طرح کی تائلیں کرتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا فعل تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں عدم تسلیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک موقع پر ابو موسیٰ اشعر فی رات کو تلاوتِ قرآن پاک کر رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ خوش آواز سنی تو فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام جلیا کلا عطا کیا ہے۔ گویا خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی چیز ہے، البتہ گلانے کی طرز پر تلاوت کرنا مکرمہ و تحریمی ہے۔

زرہ سازی
کافن

حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام یہ فرمایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ اور ہم نے آپ کے لیے لباس بنانے کا فن بتا دیا لَتَخْصِنَكُمْ بِهِ يَا سَيِّدُكُمْ تاکہ وہ تمہیں دورانِ جنگ بچا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ آپ لوہے کو گرم کیے بغیر کڑیاں بنتے اور پھر انہیں جوڑ کر زرہ تیار کر لیتے جو جنگ کے دوران پہنی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ فرمایا فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا کہ تمہارے فائدے کے لیے داؤد علیہ السلام آسانی سے زرہ سازی کر لیتے تھے، مگر زرہ نام طور پر لوہے کو گرم کر کے زرہ سازی کے لیے بڑی محنت و کار ہوتی ہے۔ اس کا رواج موجود زمانے میں بھی اسکی ترقی یافتہ صورت میں موجود ہے۔ اب لوگ سروس پر خود پہنتے ہیں اور بڑی بڑی بکسٹرنڈ گاڑیاں

جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔

اب سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا
 وَلَسْلِمْنَا لِرَّيْحٍ كَمَا صَفَكَا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تندر تیز
 ہوا کو مسخر کر دیا تَجَرَّي بِأَمْرِهِ الْحَب الْأَرْضِ الْغَنَى بَرَكْنَا
 فِيْهَا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُس ارض مقدس کی طرف چلتی تھی جس میں
 ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کی تغیر میں بھی بعض
 لوگوں کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام ہوا آپ کے تابع نہیں تھی بلکہ
 سمندری ہوا تھی جو بحری بیڑے کو ساحل کی طرف آسانی سے لے جاتی تھی حالانکہ
 یہ بات نہیں جن لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایسے ہی
 اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، اُس کی مشیت اور ارادے
 میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اُس نے اگر پوری ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے
 تابع کر دیا ہو تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے۔ آپ اپنا تخت بچھاتے
 خود سوار ہوتے اور اپنے سوار یوں کو سوار کرتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ
 آپ کا تخت پہلی کاپیٹر کی طرح فضا میں لے اڑتی تھی اور آپ ایک ماہ
 کا سفر ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ شام سے عین اور عین سے شام تک
 کا سفر آپ ایک دن میں بخوبی طے کر لیتے تھے اور کسی حادثے کا خطرہ بھی
 نہیں ہوتا تھا۔ سورۃ ص میں آتا ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت
 کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا کریم! مجھے ایسی حکومت عطا فرما ملکہا لَا يَلْبَغِي
 لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي (آیت ۳۵) جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو نہ صرف زمین پر خلافت
 عطا فرمائی بلکہ آپ کے لیے ہواؤں، جنات، پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا
 اور واقعی یہ آپ کی بے مثال حکومت تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی
 فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا وَكُنَّا بِكُلِّ

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٗ اِنِّىْ مَسْحُوۡ الضُّرِّ وَاَنْتَ
 اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكُشِفْنَا مَا
 بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ
 رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ
 وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاَدْخَلْنَاهُمْ
 فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

ترجمہ :- اور ایوب علیہ السلام جب کہ اُس نے پکارا اپنے پروردگار
 کو کہ بیشک پہنچا ہے مجھے تکلیف ، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے
 والا ہے ﴿۸۳﴾ پس ہم نے سُن لی اُس کی فریاد ، اور ہم نے
 دُور کی جو اُس کی تکلیف تھی ، اور ہم نے دیے اُس کو اُس
 کے گھر والے اور اتنے ہی اُن کے ساتھ اور مہربانی کرتے
 ہوئے اپنی طرف سے ، اور نصیحت اور یاد دہانی تمام عبادت
 گزاروں کے لیے ﴿۸۴﴾ اور اسماعیلؑ اور ادریسؑ اور ذوالکفلؑ
 (کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کیا) یہ سب کے سب
 صبر کرنے والوں میں تھے ﴿۸۵﴾ اور ہم نے داخل کیا اُن کو اپنی
 رحمت میں ۔ بیشک وہ تھے نیکوں میں سے ﴿۸۶﴾

پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا
 س سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تذکرہ ہوا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا

ذکر ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو علم و حکمت سے نوازا اور خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر بڑی مشکلات اور مصائب آئے جن کو انسانوں نے سمجھ نہ سکیں۔ مگر اللہ نے بعض دوسرے انبیاء کا بھی اسی طریقے سے ذکر کر کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے لیے تسلی کا سامان ہم پہنچایا ہے کہ ہر اذیت اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے اور دشمنوں کی کسی بدسلوکی سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی طرف سے تفریض کردہ فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہنا چاہیے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے آپ کا تذکرہ بعض دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ عوص کی سرزمین میں رہتے تھے۔ دنیاوی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، آپ امیر کبیر آدمی تھے۔ آپ کے پاس ہزاروں اونٹ، مویشی اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ قابل کاشت زمین بھی بہت زیادہ تھی، زمین میں ہل جوتے کے لیے پانچ سو جوڑی جانور تھے اور ہر سوڑی کے لیے علیحدہ علیحدہ ملازم تھے، آپ بذاتہ مخلوق کے ساتھ بڑا احسان کرتے تھے بغریب پروری کرتے، مسافروں کا خیال رکھتے اور اللہ کی عطا کردہ دولت نیک کاموں میں صرف کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے۔

ایک موقع پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کہ تیرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اُسے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اگر وہ آسودہ حال نہ ہو تو کبھی تیرا شکر ادا نہ کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثالی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق ایوب علیہ السلام کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کی ساری اولاد

حضرت ایوب علیہ السلام پر ابتلا

کسی دعوت میں شریک تھی کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور آپ کی ساری اولاد ہلاک ہو گئی۔ اُدھر دشمنوں نے حملہ کر کے آپ کے بہت سے مویشی ہلاک کر دیے اور کچھ ہانک کر لے گئے۔ اس کش مکش میں نوکر چاکر بھی مارے گئے پھر ایسا طوفان آیا کہ ساری فصل بھی ضائع ہو گئی، اور اس طرح آپ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ اُس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کیا کہ مولا کریم! میں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا حتیٰ کہ جسم بھی ننگا تھا۔ تو نے اپنی رحمت سے سب کچھ دیا اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ اب تو نے ہر چیز واپس لے لی ہے تو یہ تیری رضا ہے اور میں بھی اس پر راضی ہوں۔ جوں جوں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، آپ کی روح کا یقین، دل کا صبر اور زبان کا شکر بڑھتا رہا۔

یہ تو بیرونی تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طور پر بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے سارے جسم پر آبلے نکل آئے جن سے پورا بدن زخمی ہو گیا آپ ان زخموں کو خشک کرنے کے لیے اُن پر راکھ ڈالتے رہتے تھے۔ اس دوران نیک دل بیوی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا بلکہ آپ کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہی۔ اس اثنا میں لوگ طعنہ دینے لگے کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی پاداش میں آپ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ ایوب علیہ السلام معاشی طور پر بھی تباہ حال ہو چکے تھے، روزمرہ کی ضروریات کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تھوڑی بہت اجرت حاصل کرتی جس سے دو وقت کا کھانا میسر آتا۔ مفسرین کے قول کے مطابق آپ سترہ یا اٹھارہ سال تک اس ابتلا میں مبتلا رہے، آپ کی بیوی نے عرض کیا کہ دفع بلا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اتنا عرصہ راحت میں گزارا ہے، اب اگر کچھ عرصہ کے لیے مصیبت بھی آگئی ہے تو

اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔

اس دوران میں آپ کی بیوی سے ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آپ بیوی سے سخت ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ اگر تندرست ہو گیا تو تمھیں سو کوڑے ماروں گا۔ ہوا یہ کہ شیطان ایک نورانی شکل و صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں طبیب ہوں اور مہلک بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی طویل بیماری کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اُس کا مفت علاج کرتا ہوں۔ بیوی نے آگے یہ بات خاوند سے کہہ دو کہ میرے خاوند کہ حکیم نے شفا دی ہے۔ بیوی نے آگے یہ بات خاوند سے کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بیوی کی اتنی بات پر آپ سخت ناراض ہو گئے۔ جسمانی تکلیف کے علاوہ یہ بات آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث بنی اور اُس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھادیے۔ اس واقعہ کے متعلق یہاں ارشاد ہوتا ہے وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اور اَلرَّبُّ عَلَیْہِ السَّلَام جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اَتَتْ مَسْجِدَیْہِ الصُّرَّ کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بات سے کہ شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سورۃ ص میں ہے کہ آپ نے عرض کیا اَتَتْ مَسْجِدَیْہِ الشَّیْطٰنِ راہیت ۴۱۰ یعنی شیطان نے مجھے سخت ازیت پہنچائی ہے۔ اور ساتھ عرض کیا اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے نہایت لطیف انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حالت زار کو پیش کیا کہ روحانی تکلیف میری بدداشت سے باہر ہو رہی ہے، لہذا تو اس کو دور کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً جوش میں آئی، اُس نے فرمایا فَاَسْتَجَبْنَا لَہٗ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اُن کی فریاد کو سُن لیا فَاَسْتَجَبْنَا لَہٗ

مِنْ ضُرِّ اور اُن کی تکلیف کو دور کر دیا۔
 سورۃ ص میں موجود ہے کہ جسمانی تکلیف کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ
 نے یہ انتظام کیا کہ الوب علیہ السلام سے فرمایا اُرْكَصْ بِرِجْلِكَ
 (آیت ۴۲) اپنے پاؤں سے زمین پر کھڑکھڑائیں۔ آپ نے زمین پر
 اٹھ کھڑی ماری تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ عام حالات میں تو ایسا نہیں
 ہوتا مگر جب مشیتِ ایزدی ہو تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے امام شاہ ولی
 فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا ہوتی ہے تو ہر ایریا
 ہی ہوتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے
 اللہ نے فرمایا کہ چشمہ جاری ہو گیا اِذَا مَغْتَسَلُكَ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ (ص ۴۲)
 اس چشمے کے پانی سے غسل بھی کرو اور اُسے نوش بھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ایسا
 کرنے سے ساری جسمانی تکلیف کا فوراً ہو گئی، آپ بالکل تندرست ہو گئے
 اور اُسی طرح توانا اور حسین و جیل ہو گئے جس طرح بیماری سے پہلے تھے۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی۔

نقصان کی
 تلافی

جسمانی تندرستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی نقصان کی تلافی بھی
 فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَكَ ہم نے اُن کو ان کے گھر
 والے بھی عطا کر دیے۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوت شدہ
 اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا، تاہم بعض دورے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے
 پہلی اولاد کے عوض میں اُس سے دگنی اولاد عطا کر دی، اس لیے فرمایا کہ ہم
 نے اُن کے گھر والے بھی دیے وَ مَثَلَهُمْ مَّعَهُمْ اور اُن کے
 ساتھ اتنے اور بھی دیے۔ گویا آپ کی اولاد پہلے سے ڈبل ہو گئی۔ فرمایا
 رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَ نَايِبِ ہمارے طرف سے خاص مہربانی تھی۔
 وَ ذِكْرِي لِلْعَبِيدِ اور تمام عبادت گزاروں کے لیے نصیحت
 اور یاد دہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان بھر کے لیے نمونہ بنا دیا کہ مصیبت

کے وقت اس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابتلا کا پورا عرصہ ناشکری کا
ایک کلمہ تک زبان سے نہیں نکالا، چنانچہ دنیا بھر میں حضرت ایوب علیہ السلام
کا صبر ضرب المثل بن چکا ہے۔

اسماعیل اور یونس
اور ذوالکفل علیہم السلام

حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے انبیاء کا ذکر
بھی فرمایا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ اور اسماعیل اور ادریس علیہما السلام
نے ابتلا کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جو بھی تکلیف آئی اُسے صبر کے
ساتھ برداشت کیا اور اللہ نے آپ کو بلند درجات عطا فرمائے۔ فَرَمَا
ذَا الْكَافِلِ اور کفل یعنی ضمانت دے بھی اللہ کے پاک نبی تھے۔ بعض مفسرین
کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کسی کیس میں کسی در سر
شخص کی ضمانت دے بیٹھے جسکی وجہ سے انہیں چودہ سال یا کم و بیش جیل
میں جانا پڑا۔ بعض کہتے ہیں ذَالْكَافِلِ سے مراد ہمارا بڑھاپا ہے جو صبر علیہ السلام
سے پانچ سو سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کی پیدائش عورہ مبارک کی بستی تیل کی
ہے اس لیے آپ کو ذَالْكَافِلِ کا نام دیا گیا۔ تاہم یہ کوئی تحقیقی بات
نہیں ہے بلکہ محض خیال ہے جس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ بہر حال ذَالْكَافِلِ
بھی اللہ کے نبی تھے فرمایا كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب
صبر کرنے والوں میں تھے۔ سب پر نکالیے انہیں جن کو برداشت کیا گیا۔
یہی نقطہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت
آئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا وَادْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِكَ
ان سب انبیاء علیہم السلام کو ہم نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا إِنَّهُمْ
مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سب نیکو کاروں میں تھے۔ ان میں اللہ نے اعلیٰ درجے کی صلاحت
رکھی تھی جو عام مومنوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے مقدس نبی تھے جو
موردِ وحی الہی ہوتے ہیں۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ:- اور مچھلی والے (نبی کو بھی ہم نے علم و حکمت سے
نوازا) جب وہ چلا گیا غصے میں تو اُس نے خیال کیا کہ
ہم نہیں تنگی ڈالیں گے اُس پر۔ پس پکارا اُس نے اندھیر
میں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تیری ذات پاک ہے
بیشک میں ہی قصوداؤں میں سے ہوں ﴿۸۷﴾ پس ہم نے
اُس کی بات کو سن لیا اور ہم نے اُس کو نجات دی
غم سے۔ اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان
والوں کو ﴿۸۸﴾

ربط آیات

پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت اسماعیل، ایوب اور ذوالحفل
علیہم السلام کا۔ اللہ نے اُن سب کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اُن کو نبوت عطا فرمائی
پھر اُن پر مصائب بھی آئے، جنہیں انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ یہ سب
بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ نے اُن کو بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو
ان لوگوں نے تکلیف کے دوران کس قدر صبر سے کام لیا، لہذا تمہیں بھی ان کا اسوہ
اختیار کرنا چاہیئے۔ جس طرح ان لوگوں نے بوقت ضرورت اللہ کے حضور مناجات

پیش کی، اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور مصائب کو دور کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے کسی کو تکلیف میں ڈال دے اور جب چاہے تکلیف کو دور کر دے۔ اُس کے سوا نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ اُسے ہٹا سکتا ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے اُن کو باقی لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ

آج کے درس میں اللہ کے برگزیدہ نبی ذالنون یعنی مچھلی والے کا ذکر ہے نون مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ نبی کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے اس لقب سے موسوم ہوئے۔ آپ کو صاحبِ حوت بھی کہا گیا ہے۔ اس کا معنی بھی مچھلی والا ہے کیونکہ عربی زبان میں حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القلم میں حضور علیہ السلام کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوئے منسرایا گیا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ (آیت ۶۸) آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنی بستی چھوڑنے میں جلدی کی اور وحی الہی کا انتظار نہ کیا۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق آپ کا اصل نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور اس نام سے قرآن پاک میں ایک مستقل سورۃ بھی ہے جس میں آپ کا مختصر سا تذکرہ آیا ہے آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں اور مسیح علیہ السلام سے سات آٹھ سو سال پہلے گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے میں فلسطین و شام پر حزقیل نامی بادشاہ برسرِ اقتدار تھا۔ وہ خود ایماندار اور انبیاء علیہم السلام کا پیروکار تھا۔ اُس زمانے میں اللہ کے پانچ نبی بیک وقت موجود تھے جن میں یونس علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اُس زمانے میں عراق کے صوبہ موصل کی بستی نینوی میں بعض شرابیوں نے بڑی تعدی کی۔ وہاں پر قتل و غارت کی اور بہت سے لوگوں کو غلام بھی بنا لیا۔ اُس وقت بڑے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے جن کے مشورے سے اللہ نے پانچ نبیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو نینوی کی طرف مامور فرمایا تاکہ اُن ظالم لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ ظلم و تعدی سے باز آ

ہے معمولی بات پر بھی اُن کی گرفت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں نابینا صحابی کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے سخت الفاظ استعمال کئے عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی (عبس ۱-۲) آپ ترش رو ہو گئے اور روگردانی کی کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں جب آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح! تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال ناپسندیدہ ہیں نیز فرمایا اِنَّكَ اَعْظَمُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (ہود ۶۱) میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو جانا۔ یہ بھی کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ معمولی لغزش تھی۔

اس مقام پر پہنچ کر بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں مولانا مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تھیں (العیاذ باللہ) یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ آپ نے فریضہ رسالت کو بالکل کماحقہ ادا کیا۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا۔ امام شاہ ولی اللہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں ”در اولئے فرض بہ هیچ وجہ تقصیر نہ کردہ اند“ یعنی انبیا علیہم السلام ادائیگی فرض میں کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا واضح فرمان موجود ہے کہ اے پیغمبر! جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کی ہے، اُسے ٹھیک ٹھیک امت تک پہنچا دیں وَ اَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (المائدہ - ۶۷) اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت ہی ادا نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ رئیس المفسرین کے خطاب سے سرفراز ہیں اُن کے حق میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دُعا کی تھی اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِيْ لَهٗ بَحَارِ صِحَابِ ۵۳۱ و مسلم ص ۲۹۸ ج ۲ (فیاض)

الْكِتَابَ وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ اے اللہ! انہیں قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، پناہ پھر حضرت ابن عباسؓ پوری امت میں کتاب اللہ کے سب سے زیادہ عالم بنے جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے آپ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، بلکہ بعض نے تو بار بار پڑھی۔ آپ آخری دور میں طائف منتقل ہو گئے تھے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آپ کی قبر ہے۔

ایک دفعہ آپ امیر معاویہؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ امیر آپ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ سے واقف تھا۔ کہنے لگا، حضرت! مجھے ایک اشکال پیدا ہوا، کرات میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو قرآن کی موجیں اس زور شور سے اٹھیں کہ میں ان کے حقیرے برداشت نہ کر سکا۔ اور سمندر میں ڈوب گیا۔ اب آپ ہی مجھے ان موجوں سے باہر نکال سکتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے بات کی وضاحت چاہی تو امیر معاویہؓ نے عرض کیا کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اَنْتَ لَنْ تَقْدَرَ عَلَیْہِؕ تو مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کوئی نبی یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہ ہو۔ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی آپ نے فوراً فرمایا کہ تَقْدِرُ کا مادہ قدر سے ہے نہ کہ قدرت سے قدر کا معنی اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے اور تنگ کرنا بھی، اور یہاں پر تنگ کرنا مراد ہے یعنی اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں ڈالیں گے اس کی مثال دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ کافران ہے۔ قُلْ اِنَّ رِجْحَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَکَیْفَ دَرَّکَ طر آیت۔ (۳۹) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ الغرض! اس آیت کریمہ کا مطلب یہی ہے کہ

یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اُن پر تین دنوں سے ڈالے گا، لہذا وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے چلے گئے۔

اس خطے اجتہادی پر حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ بستی سے چل کر دریا کے کنارے پہنچے۔ اُس وقت ایک جہاز یا قہرے سے ترسیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ آگے چل کر جہاز طوفانی لہروں میں بھنس گیا۔ چنانچہ اُس وقت کے عقیدہ کے مطابق بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس جہاز پر سوار ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے پورا جہاز مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، ایسے شخص کو فوراً جہاز سے اتار دینا چاہیے ورنہ پورا جہاز غرق ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اُن پر ابتلا کا وقت آگیا ہے۔ اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، لہذا مجھے پانی کی لہروں کی نذر کر دیا جائے۔ آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کی بات کا یقین نہ کیا اور قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا کہ جس کے نام پر قرعہ نکلے اُسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سورۃ الصافات میں موجود ہے فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (آیت - ۱۴۱) جہاز والوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یہ عمل تین دفعہ دہرایا گیا۔ مگر ہر دفعہ آپ ہی کا نام نکلا، لہذا آپ کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہاز کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ بہر حال جب آپ کو دریا میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے بنی کو نگل لو۔ تمھارا پیٹ اس کا قید خانہ ہے۔ یہ تمھاری خوراک نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ آپ تین پتھر تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے، بعض نے تین دن کا ذکر کیا ہے اور بعض دس دن اور چالیس دن

کا ذکر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں گزارا۔ بہر حال جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا آپ اس قید خانہ میں رہے۔

اس اثنا میں فتنہ دای فی الظُّلُمَاتِ آپ نے اندھیروں کے اندر پروردگار کو پکارا۔ ظاہر ہے کہ ایک تواریخ کا اندھیرا تھا، پھر پانی کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں میں یونس علیہ السلام کی زبان سے یہ دُعا نکلی اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ کہ نہیں ہے کوئی معبود سولے تیرے۔ تیری ذات پاک ہے رَاحُ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اور قصور وار میں ہی ہوں۔ میں اپنی لغزش کا اعتراف کرتا ہوں اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اُس نے فرمایا فَاسْتَجِبْ لَهُمْ نے آپ کی مناجات کو قبول کیا وَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے آپ کو اس غم یعنی مصیبت سے نجات دی۔ سورۃ الصَّفٰت میں ہے فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِیْنَ ﴿۱۳۳﴾ لَلَّذِیْ فِیْ بَطْنِہِ الْحِلْ یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ اگر آپ یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قید سے رہائی نہ بخشتا اور قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو اگلے دن قَبْضَہُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ (الصَّفٰت - ۱۳۵) ترہم نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حالت میں کہ آپ بیمار تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی جلد بالکل نرم ہو چکی تھی۔ کہ سردی اور گرمی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی پھر جس پہلی زمین پر آپ کو اگلا گیا وہاں کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاجْعَلْنَا عَلَیْہِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقِطِیْنِ (الصَّفٰت - ۱۳۶) ہم نے وہاں پر کدو کی ایک بیل لگا دی جس کے پتے چکنے ہوتے ہیں اور ان پر کبھی بھی نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کدو بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔

یونس علیہ السلام
کی دُعا

بعض روایات میں آتے ہیں کہ حضورؐ کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے بھائی
یونس علیہ السلام کا رخت ہے اس لیے مجھ پر نہ ہے۔ بہر حال اللہ نے آپ کو
جب تک وہاں رکھا منظور تھا اس میدان میں رکھا اور پھر وارسلنا
الطائر عائدۃ اللف اوفین یذوق (الصفۃ ۱۴۷) آپ کو
ایک لاکھ بیس ہزار کی آباری والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر آگے
سارا واقعہ مذکور ہے۔

منہ بنام
مناجات

اس آیت کہ ۱۴۷ میں مناجات لا الہ الا انت سبحانک اے اے
گدڑت من الظالمین کی بکرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس
علیہ السلام کو اس نعم سے نجات دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ
نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں
مطابق یہ کہ یہ وظیفہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہی مخصوص نہیں تھا
بلکہ جو مومن پریشانی کی حالت میں اس مناجات کے ساتھ دعا کرے گا، ہم
اس کو مصیبت سے رہائی دلائیں گے، نزدیکی شریف کی روایت میں آتے ہیں
دَعْوَةُ الْمَكْرُوبِ دَعْوَةُ ذَوَاتِ السُّونِ سخت پریشانی میں مبتلا
شخص کی دعا بھی وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ چنانچہ
شاہ عبدالعزیزؒ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ بلاشبہ رد بلا کے لیے دعا
تو یہی ہے لیکن بزرگان میں نے تجربات کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے
کے در طریقے وضع کیے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت سے آدمی مل کر
ایک ہی مجلس میں اس آیت کا سوال لاکھ مرتبہ درود کریں اور پھر دعا کریں تو
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ منظور فرمائے گا۔ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ
آدمی عشاء کے بعد اندھیرے میں روزانہ تین سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے۔ اپنے
پاس پانی کا ایک پیالہ رکھے اور وقفہ وقفہ سے پانی میں ہاتھ ڈال کر
چہرے اور جسم پر ملے۔ یہ عمل تین، سات یا چالیس دن تک کریں گا۔
لے قہذی صۃ (فیاض)

تو اللہ تعالیٰ اُس کی مشکل کو حل کر دیگا۔ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
 کی توحید اور اس کی عظمت کا اقرار اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ اس
 کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مضطرب کی دُعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے اشارۃً بتلادیا کہ یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں
 بلکہ ہم اس طرح ہر اہل ایمان کو اس کے مصائب سے نجات دیا کرتے ہیں۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ
 وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
 خَشِيعِينَ ﴿۹۰﴾ وَالَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَقَحْنَا فِيهَا
 مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾
 إِنَّ هَذِهِ أُمُّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُونِ ﴿۹۲﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ
 إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۹۳﴾

ترجمہ: اور زکریا (کو بھی ہم نے علم و حکمت دیا اور اپنی
 رحمت میں داخل کیا) جب کہ پکارا اُس نے اپنے پروردگار کو
 کہ اے میرے پروردگار! نہ چھوڑ مجھے اکیلا اور تو سب سے
 بہتر وارث ہے ﴿۸۹﴾ پس ہم نے قبول کیا اُس کی
 دُعا کو اور بخشا ہم نے اس کو بیٹا یحییٰ۔ اور ہم
 نے اچھا کیا اُس کے لیے اس کی بیوی کو۔ بیشک یہ
 لوگ دوڑتے تھے نیکی کے کاموں میں اور پکارتے تھے
 ہم کو رغبت رکھتے ہوئے، اور ڈرتے ہوئے۔ اور

تھے یہ ہلے سامنے عاجزی کرنے والے ۹۰ اور وہ عورت
 (اس کو بھی ہم نے اپنی مہربانی سے نوازا تھا) جس نے
 اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ پس پھونکی ہم نے اُس
 میں اپنی طرف سے ایک روح۔ اور بنایا ہم نے اُس کو
 اور اُس کے بیٹے کو نثانی جہان والوں کے لیے ۹۱
 بیشک یہ تمہاری امت (دین) ایک ہی دین ہے ،
 اور میں تمہارا پروردگار ہوں ، پس میری ہی عبادت کرو ۹۲
 پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے اپنے معاملے کو
 اپنے درمیان۔ سب ہماری طرف ہی کوٹ کر آنے
 والے ہیں ۹۳

ذکرِ یاعلیہ السلام
 کا ذکرِ شیر

اللہ نے کئی ایک انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اُن کو علم و حکمت
 دی اور اُن کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب اُن پر مصائب آئے تو انہوں نے صبر کیا
 تمام انبیاء اپنی حاجات اللہ ہی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ گذشتہ آیات میں
 یونس علیہ السلام کی ابتلا اور پھر اُن کی مناجات کا ذکر تھا اور اب حضرت زکریا علیہ السلام
 اور پھر حضرت مریمؑ اور اُن کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا
 ہے وَذَكَرْنَا اور ذکر کیا علیہ السلام کا حال بھی دیکھو۔ ہم نے اُن کو علم اور حکمت دی
 وہ اللہ کے پاک نبی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی۔
 آپ کا ذکر سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

اولاد کے
 لیے دعا

فرمایا اور زکریا علیہ السلام اِذْ نَادَى رَبَّهُ جب کہ انہوں نے پکارا اپنے
 پروردگار کو رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا اے پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ وَاَنْتَ
 خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ اور تو سب سے بہتر وارث ہے سورۃ آل عمران میں یہ ذکر موجود
 ہے کہ حضرت مریمؑ کی کفالت کے دوران جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریمؑ

کے پاس بے موسم چل دیکھے تو پوچھا اے مریم! یہ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس پر زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی **هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبًّا** (ال عمران - ۳۸) تو اس وقت آپ نے اپنے پروردگار سے پاک اولاد کے لیے درخواست کی۔ سورۃ مریم میں ہے کہ آپ نے اپنی مناجات اس طرح شروع کی کہ اے پروردگار! **رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا** (آیت ۴۰) میری ہڈیاں کمزور اور بال سفید ہو چکے ہیں۔ **وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْعَوَالِمَ مِنْ وَّرَآءِیْ** (آیت ۵۰) مجھے خاندان کے لوگوں میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو میری نیابت کر سکے **فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا** لہذا اپنی طرف سے مجھے ایک وارث نصیب فرما۔ **یَرْثُنِیْ وَیَرِثْهُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ** (آیت ۶۰) جو میری اور خاندان یعقوب کی نیابت کا کام انجام دے سکے۔ آپ نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ فرمایا **وَاجْعَلْہٗ رِبِّ رَضِیًّا** کہ وہ اولاد نافرمان اور بے دین نہ ہو بلکہ ایسی ہو جو پسندیدہ ہو۔ اور آیت زیر درس میں بھی زکریا علیہ السلام نے اس انداز میں دعا کی کہ پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

اللہ نے فرمایا **فَاَسْتَجَبْنَا لَہٗ** ہم نے اُن کی دعا کو قبول فرمایا **وَوَهَبْنَا لَہٗ یَحْیٰی** اور اُن کو کچی جیا بیٹا عطا فرمایا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا کیے اور وہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کچی علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا جو اللہ کے نبی تھے، بڑے عبادت گزار اور پسندیدہ تھے فرمایا ہم نے زکریا علیہ السلام کو کچی بیٹا عطا فرمایا اور اس سے پہلے **وَاصْلَحْنَا لَہٗ زَوْجَہٗ** ہم نے آپ کی بیوی کو بھی درست کر دیا وہ باخوبی تھی، اُسے صحت عطا کی اور پھر پیرائے سال میں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب اور قادر مطلق ہے، وہ ناممکن کو ممکن

دعا کی
قبولیت

بنائے پر قادر ہے۔

نیکوں میں
سبقت

اللہ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اَنْ کا خاندان اور اقی تمام انبیاء جن کا گذشتہ آیات میں ذکر ہوا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ فِی الْخَیْرَاتِ بیشک وہ تمام نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ یعنی اچھائی کے کام کی طرف دوڑ کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِیَاتٍ بِکُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا (البقرہ - ۱۲۸) کہ نیکوں کی طرف جلدی کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا۔ یہ بھی فرمایا وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تَنْفَلِحُوْنَ یعنی نیکی کی بات کرنا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے، قانون، شریعت اور عمل صالح کی پابندی کرو، کفر، شرک، بدعات اور رسوا باطلہ سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے سامنے نیکوں میں سبقت کرتے تھے۔

امید اور خوف

فرمایا اللہ کے اِنْ برگزیدہ بندوں کی ایک صفت یہ بھی تھی وَیَسْعَوْنَ کُنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وہ ہمیں پکارتے تھے۔ ہماری نعمتوں میں رغبت رکھتے ہوئے اور ہماری گرفت سے خوف کھاتے ہوئے۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقرب نبی بھی اس کی نعمتوں کے امیدوار ہوتے ہیں اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اَلْاَیْمَانُ بَکُنِ الْخَوْفِ وَالتَّوَجُّعِ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھو تو دوسری طرف اس کی گرفت ڈرتے رہو کہ کب کوئی آزمائش نہ آجائے غرضیکہ نہ امید کا دامن چھوٹنا چاہیے اور نہ خدا کا خوف اُتر جانا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریریں یہ جملہ موجود ہے وَلَا تَایْتَسُّوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا یَاْتِیْشُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُوْنَ (یسف - ۸۷) یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ اہل ایمان د

ترجیحِ جنتِ اللہ کی طرف سے اُمید رہتا ہے۔ بہر حال علمِ عقائد علمِ کلام اور علمِ تہجد میں منقول ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اور یہی قول اہم عظیم ابو حنیفہ اور دیگر سلف صاحبین کا ہے۔

خشیت الہی

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے نبیوں کی تین صفات بیان کی ہیں یعنی وہ نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے، ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور تیسری صفت یہ ہے وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ کہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ عام مومنین کے لیے بھی یہی قانون ہے جیسے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ (المؤمنون-۱-۲) بیشک وہ مومن لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں بغور و تکبر اور خود پسندی کے بجائے نیاز مندی سے کام لیتے ہیں۔ چار مقصود چیزوں میں سے ایک نیاز مندی بھی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مدارِ سعادت چار خصلتیں ہیں ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی، ۲۔ اخبات یعنی عاجزی، خشوع و خضوع فرشتے انبیاء اور تمام بندے اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ بڑائی اُسی کو کمزور اور ہے وَلِلَّهِ الْكِبْرُ يَكُودُ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ (المذثرہ-۳) ہمیشہ اپنے پروردگار کی بڑائی اور کبر باری کا تذکرہ کرو۔ ۳۔ ساحت یعنی انسان اعلیٰ خصائل کا حامل ہو اور رذیل خصلتوں سے بچتا رہے۔ ۴۔ عدل ہمیشہ انصاف کو پیش نظر رکھو۔ کسی کے ساتھ ظلم و تعدی کا معاملہ نہ کرو۔ بہر حال فرمایا کہ یہ سارے نبی ہمارے عاجز بندے تھے۔

حضرت مریمؑ
اور سید علیہ السلام

اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا اس عورت کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اس سے مراد حضرت مریمؑ ہیں۔ آپ کے متعلق سورۃ مریم میں موجود ہے کہ جب فرشتہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تو آپ نے یہی کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ كَبَشَرٌ

وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا (آیت ۲۰۰) کہ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوایا ہے اور نہ ہی مجھ میں کوئی برائی ہے۔ اُدھر سے ارشاد ہوا کَذٰلِكَ جَبَّهْمُ کوئی کام نہ کیا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کر ڈالتے ہیں کہ بغیر ظاہری اسباب اور مرد کی قربت کے بچہ عطا کر دیتے ہیں۔

بہر حال حضرت مریمؑ کے متعلق فرمایا فَتَفَحَّنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اصل میں فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے آپ کو حمل قرار پایا اور اس فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے روح پھونک دی۔ اور پھر یہ ہوا کہ حمل قرار پانے کے بعد بچہ پیدا ہونے میں نو ماہ انتظار نہیں کہ نہ ناٹ پڑا بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد دروازہ شروع ہو گیا اور پھر مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔

فرمایا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ہم نے حضرت مریمؑ اور آپ کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو جہان بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریمؑ کا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کو طہرہ اور صدیقہ بنایا اور پھر بغیر مرد کی قربت کے آپ کو عظیم المرتبت بیٹا عطا فرمایا اور وہ اللہ کا پاک نبی تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ماں اور بیٹا دونوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔

اس جملہ میں عقیدہ انبیت والوں کا رد بھی ہو گیا ہے۔ وَابْنَهَا سے مراد مریمؑ کا بیٹا ہے نہ کہ خدا کا بیٹا یا اس کا جبر و یاتین خداؤں میں سے تیسرا۔ یہ غلط عقیدہ تو پوپس نے مسیح علیہ السلام کے بعد وضع کیا تھا۔ وگرنہ ابتدائی دور میں مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کو حضرت مریمؑ ہی کا بیٹا مانتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے مقرب بندے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مریمؑ کا بیٹا کہہ کر سارا مسئلہ حل فرما دیا۔ اس کے

خلاف عقیدہ رکھنے والے کافر، مشرک، اور ابدی جہنمی ہیں۔

اگے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً يَتَجَارِعَ
 اَمْرَتَ يَعْنِي دِينَ اور ملت ایک ہی ملت ہے۔ گویا تمام انبیاء علیہم السلام کا
 تعلق ایک ہی ملت سے ہے۔ دین بنیادی عقیدے کو کہا جاتا ہے اور ملت
 بڑے بڑے اصولوں کا نام ہے۔ اصول دین تو تمام انبیاء کے مشترک ہیں۔
 البتہ اُن کے شرائع میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض شرائع میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے
 اور بعض میں حرام ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ نَحْنُ مَعَشَرُ
 الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عِلَالٍ دِينُنَا وَاحِدٌ ہم سارے انبیاء علاتی بھائیوں
 کی طرح ہیں جن کا باپ ایک اور ماںیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہم سب کا دین یا
 ملت ایک ہے، تمام بڑے بڑے اصول یکساں ہیں مگر شرائع یعنی جزئیات
 مختلف ہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں بھی سمجھا دی ہے شَرَعَ
 لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا (الشوریٰ ۱۳۰)
 یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے جو نوح علیہ السلام
 اور آپ سے بعد والے نبیوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو
 تسلیم کرنا، قیامت پر یقین، انبیاء کتب سماویہ اور ملائکہ پر ایمان، اللہ
 کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا ہی دین ہے اور یہ سب کا مشترک ہے
 فرمایا وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون اور میں تمہارا پروردگار ہوں
 لہذا میری ہی عبادت کرو۔ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ ہر نبی نے
 بھی یہی تعلیم دی لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُمْ مِنْ اِلٰهٍ
 غَيْرُهُ (الاعراف - ۶۵) اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت
 کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

دین میں
تفرق بازی

اللہ نے تو سب کا ایک ہی دین مقرر کیا تھا مگر اُس پر متفق نہ رہ
 سکے۔ اللہ نے یہاں شکوہ کیا ہے وَ لَقَدْ طَعَنُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
 لہ تفسیر پاپ کشین ص ۱۸۶ (فیاض)

پھر ان لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعد میں آئینوں نے دین کو بگاڑ کر اس میں فرقہ بندی پیدا کر دی۔ دیکھ لیں یہودیوں کے کئی فرقے بنے اور وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ نصاریٰ نے بھی توحید الہی کو بگاڑ دیا اور شرک کو اختیار کر لیا۔ وہ بھی بہت فرقوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح صابئی، نجوسی، منجمین قیامت اور منجمین رسالت وغیرہ بہت فرقے معرض وجود میں آئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اصل دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگاڑ دیا اور خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔

حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے تو میری امت تتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا۔ فرمایا مَآ آنا عَلَیْہِ وَأَصْحَابُہِ یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ بعض لوگ فروری اختلافات کو ہوا دے کر تیز کھتے ہیں اور اس طرح دین میں خرابی کا باعث بنتے ہیں اور پھر طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بنیادی عقائد میں اختلاف پیدا کر کے صریح گمراہی میں جا گرتے ہیں۔

فرمایا ان لوگوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مگر یہ بچ کر نہیں جاسکتے کُلِّ اَیْمَانٍ رَاجِعٌ اِلَیَّ سَبِّحْ سُبْحَانَہِ ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ہم ان کا حساب لے لیں گے اور اختیار کردہ عقیدے اور عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیں گے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
كُفْرَانَ لِسَعِيهِ ؕ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٢﴾ وَحَرَّمَ عَلَى
قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٤﴾
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُويلنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ
هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ؕ أَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ ﴿٩٦﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُّوهَا وَكُلٌّ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٧﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا
يَسْمَعُونَ ﴿٩٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٩٩﴾ لَا يَسْمَعُونَ
حِسِّيَّاتِهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٠﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠١﴾ يَوْمَ
نُطَوَّى السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا

بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ :- جو شخص عمل کرے گا نیک کاموں میں سے، بشرطیکہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ پس نہیں ناقدری ہو گی اس کی کوشش کی۔ اور بیشک ہم اُس کو بکھنے والے ہیں ﴿۹۴﴾ اور عِزَّام ہے اُس بستی پر جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وہ لوگ پھر نہیں آئیں گے ﴿۹۵﴾ یہاں تک کہ جب چھوڑ دیے جائیں گے یا جوج ماجوج۔ اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھلتے ہوئے چلے آئیں گے ﴿۹۶﴾ اور قریب ہو جائے گا وعدہ سچا۔ پس اچانک اُوپر لگی ہوں گی آنکھیں اُن لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، (اور کہیں گے) اے افسوس ہمارے۔ تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے ﴿۹۷﴾ (حکم ہو گا) بیشک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ایندھن ہو جہنم کا۔ اور تم اُس میں وارد ہونے والے ہو ﴿۹۸﴾ (وہ کہیں گے) اگر ہوتے یہ معبود تو نہ وارد ہوتے اس کے اندر۔ اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہونگے ﴿۹۹﴾ اُن کے لیے اس میں چلانے کی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں نہیں گے نہیں ﴿۱۰۰﴾ بیشک وہ لوگ کہ پہلے ہو چکی ہے اِن کیلئے ہماری طرف سے بھلائی۔ یہ لوگ اس سے دور رکھے

جائیں گے (۱۰) اور وہ نہیں نیں گے اس کی آہٹ بھی اور وہ جس چیز میں چاہیں گے اُن کے نفس ہمیشہ پہننے والے ہوں گے (۱۱) نہیں غم میں ڈالے گی اُن کو بڑی گھبراہٹ اور ملیں گے اُن سے فرشتے (اور کہیں گے) یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (۱۲) جس دن ہم پھیٹ دیں گے آسمانوں کو مثل پھیٹ دینے طومار کے لکھے ہونے کاغذات کو جیسا کہ ہم نے پیدا کیا مخلوق کو پہلے، ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ اس کو یہ وعدہ ہے ہمارا۔ بیشک ہم کرنے والے ہیں (۱۳)

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ اُن کے مصائب و تکالیف، اُن کے طریقہ تبلیغ، اُن کی مناجات اور عبادت اور اُن کے صبر پر روشنی ڈالی ہے۔ اور آئندہ آنے والوں کے لیے انہیں نمونہ بنایا ہے۔ آخر میں حضرت مریمؑ اور مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے اور پھر ایک اصولی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ تمام انبیاء کی ملت اور دین ایک ہی رہا ہے۔ فرمایا میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض نے عقائد کو خراب کر لیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اُس وقت ہم ہر ایک کے ساتھ اُس کے عقیدے اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے۔

اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں پیش آنے والے محاسبہ اعمال کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو شخص نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد بنیادی طور

عمل صالح کی
قدردانی

پر چار نیکیاں ہیں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد دیگر نیکیوں میں قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تلاوت، تبلیغ دین، صدقہ و خیرات اور فادہ عامہ کے دیگر کام ہیں۔ فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا وہ ہر مؤمن کے بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، گویا کسی بھی نیکی کے لیے ایمان بطور شرط ہے۔ اگر ایمان ہو گا تو نیکی کا رآمد ہوگی اور انسان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ورنہ رایگاں جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ عقیدے میں خرابی ہے تو پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوں گی۔ کفر، شرک، نفاق کا شاٹھ پایا جائیگا تو تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایسی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں نیک کام انجام دیا **فَاَکْثَرُ اَنْ لِّسَعِیْہٖ** تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائیگی۔ بلکہ اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ **وَ اِنَّا لَهٗ کَاشِیُوْنَ** اور ہم ہر نیکی کے کام کو بکھنے والے ہیں۔ ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے مامور کر رکھے ہیں جو ہر چھوٹا بڑا کام بکھتے جاتے ہیں اگرچہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں بھی درج ہے مگر اُسے فرشتے بھی بکھتے جاتے ہیں اور اس طرح انسانی اعمال کی حفاظت کا پورا پورا انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کراما کا بنین مقرر کر دیے ہیں۔ اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے **مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِیْہٖ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ** (ق - ۱۸) کوئی شخص جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے ہمارے فرشتے اُس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں پھر جب یہ نامہ اعمال پیش ہوگا تو اتنا بڑھ کر حیران ہو جائے گا۔ اور کہے گا **مَا لِیْ ہٰذَا الْکِتٰبِ لَا یُعَادِرُ صَغِیْرَةً وَلَا کَبِیْرَةً اِلَّا اَحْصٰہَا** (الکھف - ۶۹) یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی

چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ بڑی ہنگامے محفوظ کر رکھا ہے

آگے اللہ نے نافرمانوں کی ہلاکت کا قانون بیان فرمایا ہے وَحَرَّاهُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا حَرَمَہ ہے اُن بستی والوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اَنَّهُمْ لَا يَجْعَلُونَ کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مفسرین کلام یہاں پر حرام کا معنی دو طریقے پر کرتے ہیں حرام کا معنی ضروری بھی ہوتا ہے، اور اس طرح پورا مضمون یہ ہوگا کہ جن بستی والوں کو ہم نے اُن کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا ہے، اُن پر ضروری ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ حرام کا دوسرا معنی ممنوع ہے۔ یہ معنی عام فہم ہے اور حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو پورا جملہ اس طرح ہوگا کہ ہلاک شدہ بستی والوں پر دوبارہ واپس آنا ممنوع ہے یعنی اُن کا دنیا میں دوبارہ آنا تاکہ وہ اپنے کفر، شرک اور معاصی کی تلافی کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس مادی جہاں میں یہ زندگی کا ہی ایک موقع ہے کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر لے۔ جب سزا آگئی اور بستی تباہ ہو گئی تو پھر ایسی غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں ہے گی۔

بعض اس آیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ہلاک ہونے والی بستی کے لوگ دوبارہ ہلاکت کی طرف نہیں آتے۔ یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ جن لوگوں پر ان کی مجرمانہ کاروائیوں کی وجہ سے ہلاکت و تباہی مقرر ہو چکی ہے۔ وہ ایمان اور توحید کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ اُسی بد بختی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے وعدے کا وقت آپہنچے اور پھر ایسے لوگوں کو اپنے اعمال بد کا جھگٹاں کرنا پڑے، قوم عاد اور ثمود سے لے کر جن جن نافرمان قوموں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یا جن کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے، اُن میں سے کوئی بھی آج تک پلٹ کر نہیں آیا، بلکہ اُن کی جگہ دوسرے لوگ ہی آتے رہے ہیں۔ بہر حال مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں۔

فرمایا جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں

گے حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یا جوج اور ما جوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھلتے چلے آئیں گے۔ یا جوج ما جوج کا ضرمج علامات قیامت میں سے ہے۔ پہلے مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ وہ دجال کو ختم کریں گے، اُس کے بعد یا جوج ما جوج کا ضرمج ہو گا اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو پیغام بھیجے گا کہ انی اخرجت عباداً لا یدان لاحد بقتلہم میں نے ایسی مخلوق کو نکالا ہے جن کے ساتھ مقابلے کی کسی کو تاب نہیں، لہذا تم چیدہ چیدہ بندوں کو ہمراہ لے کر طور پر چلے جاؤ۔

یا جوج ما جوج دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس مخلوق کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اُس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی اولاد میں سے ایک ہزار کی تعداد کو نہیں دیکھ لیتا۔ باقی تمام انسانوں اور یا جوج ما جوج کی آبادی کی نسبت ۶۹۹ ہے یعنی ہر انسان کے مقابلے میں یا جوج ما جوج ۶۹۹ ہیں۔ البتہ ان کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہوگی اور یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بڑا فساد مچائیں گے بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی کھا جاتے ہیں تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ کے عقب سے ظاہر ہوں گے تو ہر چیز کو فنا کرتے چلے جائیں گے۔ بحیرہ طبرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے حتیٰ کہ ان کے بعد میں آنے والے پوچھیں گے کہ کیا اس خشک ندی میں کبھی پانی بھی بہتا تھا۔ اس قوم کی زیادتیوں کی وجہ سے مخلوق خدا سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر ان پر طاعون جیسی ایک وبائیں ہوگی جس میں سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے جانور بھیجے گا جو ان کی نعشوں کو اٹھا اٹھا کر زمین کے نشیبی

علاقوں میں لے جائیں گے۔ پھر خوب بارش ہوگی جو ان نعشوں کی پس ماندہ گندگی کو دھو ڈالے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے مکمل خاتمہ کے بعد بھی انسان دنیا پر آباد رہیں گے اور وہ بیت اللہ کا حج بھی کریں گے البتہ اس کے بعد جلد ہی ہی قیامت برپا ہو جائیگی۔

کفار کا
اظہار
تاسف

یاجوج ماجوج کے خروج پر وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ سچا وعدہ قریب آجائے گا۔ اور وہ وعدہ وقوع قیامت کا ہے۔ جب قیامت برپا ہو گی تو عجیب مغرب حالات نظر آئیں گے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا اُس وقت اپنا مکہ کافروں کی آنکھیں اُوپر لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ ٹکٹی باندھے دیکھتے ہوں گے۔ اُس وقت ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، اور پھر کافروں کو کہیں گے يُؤْتِلَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا لَمْ تَأْمُرُوا افسوس! کہ ہم تو اس واقعہ سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے مگر ہم یقین ہی نہیں کرتے تھے بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ یقیناً ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔ حصب ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ عربی محاورے میں حصب کا معنی احطاب بھی ہوتا ہے جو جلانے والی لکڑی کے لیے بولا جاتا ہے۔ امام لغویؒ نے حضرت علیؑ کی قرأت میں حَطَبٌ جَهَنَّمَ بھی کہا ہے بغرض کہ حصب اور حطاب کا ایک ہی معنی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تم تابع اور متبوع جہنم کا ایندھن ہو أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ اور تم سب اُس میں سینچے والے ہو۔

اُس وقت مشرک لوگ کہیں افسوس ملیں گے اور اپنے معبودان باطلہ کے متعلق کہیں گے لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوا

انہیں اپنی پوجا کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ قراصل میں شیطان کی اتباع کرتے رہے
 لہذا وہ مجبوراً باطلہ کے زمرہ میں نہیں آتے اور وہ اس وعید سے مستثنیٰ
 ہوں گے، فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنٰی سَنَكْفُرُ عَنْهُمْ
 وَهُمْ لَنَا مِنَ الْعَمَلِ شُرَكَاءُ فَاُولٰٓئِكَ لَا نُكَفِّرُهُمْ عَنْ اَیْمَانِهِمْ اَوْ
 نَجْعَلُ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْرِفُوْنَ ۙ (سورہ ابراہیم: ۲۰-۲۲)
 وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے
 اللہ کے علم میں یہ بات کبھی جا چکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے نیک
 بندے ہیں اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہ اس جہنم سے دور رہیں
 گے۔ بلکہ اتنا دور ہوں گے لَا یَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وہ نو دوزخ کی
 آہٹ بھی نہیں سنے گے فَهُمْ فِيْ مَا اَسْتَهْتَجُ اَنْفُسُهُمْ
 خٰلِدُونَ وہ اپنی من پسند جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اُن کی خواہشات
 پوری کی جائیں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نے اُن کے زعمِ ظل
 کی تردید فرمادی کہ یہ پاک ہستیاں اور شکرین و کفار اکٹھے رہیں گے جس پر
 نیک لوگوں کی بات تو یہ ہے لَا یَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ انہیں
 بڑے دن (قیامت) کی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی۔ بلکہ وَتَلْقٰهُمْ
 الْمَلٰٓئِكَةُ فَرَّشَتُوْهُ اُن سے ملاقات کریں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے
 هٰذَا یَوْمُكُمْ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یہی وہ دن ہے
 جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اُس دن تمہیں بڑا انعام و اکرام ملے گا اور تم
 اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے۔

وقرعت
اور بعثتانی

آگے اللہ نے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا
 ہے یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِّیْلِ لَنُکْتِبَنَّ اَسْمَٰنًا
 جَدِیْدًا ۚ وَنَجْعَلُ السَّجْدَیْنَ سَیِّدًا ۚ وَنَجْعَلُ السَّجْدَیْنَ سَیِّدًا ۚ
 ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کسی نوشتے کو طومار میں
 لپیٹ دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام سجد کے دو معنی کرتے ہیں۔ اس کا ایک
 معنی نامہ اعمال رکھنے والے فرشتوں کے سردار کا نام ہے۔ جب انسان کے
 اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو فرشتہ انہیں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے سورۃ بنی اسرائیل

میں ہے کہ پھر وہ نامہ اعمال انسان کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے جب قیمت کا دن آئے گا تو کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود ہی کھول کر پڑھ لو۔ اُس دن ہر شخص میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور وہ بغیر کسی ہنسی کی مدد کے اپنے اعمال کا جائزہ لے سکے گا۔ غرضیکہ نامہ اعمال کو لپیٹنے والا فرشتہ سبکل کہلاتا ہے۔

اور دوسرا معنی جو عام مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبکل سے مراد طومار یعنی وہ فائل گور ہے جس میں نامہ اعمال کے کاغذات لپیٹ کر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ جس طرح کوئی کاغذات جلد یا فائل گور میں لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ موجودہ نظام کائنات درہم بہم ہو جائے گا۔ پہلے آسمانوں میں دیپکے درپکے نظر آئیں گے اور پھر بالکل ختم کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ عالم بالا کی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔

پھر کیا ہوگا؟ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم انہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں فرمایا تَحْيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ الْحَيُّ اللَّهُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ عُرَاةٌ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ لوگو! تم قیامت کے دن سر اور پاؤں سے برہنہ اور بے غٹنہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ برہنہ کی اس حالت میں رب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت الگ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو رب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ میں باہر آؤں گا۔ فَأَكْسَى حُلَّةً مِّنَ الْجَنَّةِ تو مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جبکہ

باقی ساری مخلوق برہنہ ہوگی۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔

فرمایا جس طرح ہم نے سب کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ وَعْدُ عَلَیْكَ نَآیَہ ہمارا وعدہ ہے اِنَّا کُنَّا فَعِلَیْنِ اور بیشک ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ یہ ضرور ہو کر ہے گا۔ جب جزائے عمل کی منزل آئیگی تو انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا
 لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً
 لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
 اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا
 فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ
 أَمْ بَعِيدٌ ۖ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ
 فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قَالَ رَبِّ
 احْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ
 مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں
 نصیحت کے بعد کہ بیشک زمین کے وارث ہوں گے
 میرے نیک بندے ﴿۱۰۵﴾ بیشک اس میں مطلب یہ کہ
 پہنچنے کی بات ہے اُن لوگوں کے لیے جو اللہ کی
 عبادت کرنے والے ہیں ﴿۱۰۶﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں
 (کے پیغمبر!) مگر رحمت کرنے کے لیے تمام جہانوں پر ﴿۱۰۷﴾

آپ کہہ دیجئے، بیشک وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ بیشک تمہارا ایک ہی مجبوت ہے۔ پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے (۱۰۸) پس اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے، میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو برابر برابر۔ اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (۱۰۹) بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہری بات کو اور جانتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو (۱۱۰) میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر آزمائش کا باعث ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہو ایک وقت تک (۱۱۱) کہا (اُس پیغمبر نے) اے پروردگار! فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ اور ہمارا پروردگار نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے اُن باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو (۱۱۲)

ربط آیات

یہ مکی سورۃ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے تین اہم بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ رسالت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے حالات، اُن کی پاک سیرت، اُن کا طریقہ تبلیغ اور بارگاہ رب العزت میں اُن کی مناجات کا تذکرہ کیا ہے اُن پر بہت سی مصیبتیں بھی آئیں جنہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے کمال صبر و تحمل کا نمونہ پیش کیا۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کی طرح وہ بھی مصائب کو برداشت کرتے ہوئے تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کی آیات میں پہلے تسلی کا مضمون ہے اور پھر حضور خاتم النبیین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اُس کے بعد توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور پھر کفار و مشرکین

کو تفسیر کی گئی ہے۔

دراشتِ اصحیٰ

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد۔ اس
حصہ آیت میں زبور اور ذکر کے الفاظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں کہ ان سے
کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد آسمانی صحیفے ہیں اور
ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس طرح جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ
میں درج کرنے کے بعد ہم نے یہ بات آسمانی صحائف میں لکھ دی ہے
امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کل ایک
سو چار آسمانی صحائف نازل فرمائے ہیں جن میں سے چار بڑی کتابیں، زبور
تورات، انجیل اور قرآن پاک ہیں اور باقی ایک سو چھوٹے صحائف ہیں تاہم
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر ذکر سے مراد نصیحت ہے اور زبور
سے مراد کتاب زبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی
جیسے فرمایا وَاتَيْنَاكَ اَدَاْرًا ذِكْرًا (النبا: ۱۶۳) اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو
زبور عطا فرمائی۔ اس طرح مفہوم یہ ہوگا کہ نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور
میں یہ بات لکھ دی ہے اِنَّ الْاَرْضَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
کہ زمین کے دارشعبہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ پانچویں زبور میں آج
بھی یہ آیتیں موجود ہیں کہ تشریہ لوگ فنا کر دیے جائیں گے، اور حلیم اور بردبار
لوگ زمین کے دارشعبہ ہوں گے یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نیک لوگ
ہی زمین کے دارشعبہ ہوں گے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے مراد اس دنیا کی
زمین ہے یا جنت کی سرزمین۔ بعض اے جنت کی زمین پر محمول کہتے
ہیں۔ جیسے سورۃ الزمر میں ہے وَاورثنا الارضَ نَتَّبِعُكَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ كُنْتَ اَوْرَثْنَا (آیت - ۷۴) اللہ نے ہمیں دراشت میں

جنت عطا فرمائی ہے اس سرزمین میں ہم جہاں چاہتے ہیں سہتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تاہم اس مقام پر ارض سے مراد اس دنیا کی زمین ہی ہے کہ اس زمین کی وراثت کے حقدار میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہاں پر پھر دو قول ہیں۔ بعض اس سے عام زمین مراد لیتے ہیں۔ کہ اس سطح ارضی پر اللہ کے نیک بندے بہ سزاقتدار ہوں گے، اور بعض اسے ارض مقدس شام و فلسطین پر محمول کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ یہ نیک لوگ حضور علیہ السلام کی امرت کے لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ حضرت عیسیٰؑ کے دور خلافت میں سرزمین شام و فلسطین کی وراثت اللہ نے مسلمانوں کے سپرد کر دی اور عرصہ دراز تک یہ امانت انہی کے پاس رہی۔ درمیان میں کچھ حوادث بھی پیش آئے جن کی وجہ سے صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ سرزمین انہی سال تک غیر مسلموں کے قبضے میں رہی۔ پھر صلاح الدین ایوبیؒ کے دور میں بیخاطر ارضی مسلمانوں کو واپس ملا۔ اس کے بعد ترکوں کے زمانہ تک یہ علاقہ مسلمانوں ہی کے زیر تسلط رہا اور آخر میں روس، اس کے اور آخری نژادوں نے سازش کر کے اسے یہودیوں کے وطن میں تبدیل کر دیا، اگرچہ وہاں مسلمان بھی موجود ہیں مگر حکومت یہودیوں کی ہے جسے اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ اور اگر اس سے عام زمین بھی مراد لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے جیسے سورۃ النور میں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (آیت ۵۵) کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے، انہیں اسی طرح زمین کی خلافت عطا کروں گا جس طرح اُن سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔

مسلمانوں کا
عروج و زوال

یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں پورا کر دیا اور خلفائے راشدینؓ اس کا اولین نمونہ بنے۔ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے خلفائے راشدین تھے۔ یہ مکمل نمونہ تین سو سال قائم رہا، اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ترقی اور عروج ساڑھے چھ سو سال تک جاری رہی۔ پھر مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور خلافت علی منہاج نبوت کی عمارت میں دراڑیں پڑنے لگیں مسلمان حکمرانوں میں آرام طلبی اور عیاشی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ان میں تغیر آگیا۔ یہ انحطاط آتاریوں کے زمانے سے شروع ہوا اور آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے مگر جیسا کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے آخر میں ایک دفعہ پھر دنیا میں مسلمانوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو میسجیوں کے ہاتھوں بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی۔ آج دیکھ لیں، اسلامی ملکوں کا سارا انتشار انگریزوں کا پیدا کردہ ہے۔ روس کے جگڑے ہوئے عیسائی دہریت کی آغوش میں چلے گئے۔ جب کہ امریکی عیسائی یا یہودی ہیں۔ یہ یورپ اور امریکہ کے عیسائی ہی ہیں جو دنیا بھر میں مسلمان سلطنتوں کا اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، انہوں نے مشنریاں اور کمپنیاں بنا رکھی ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ بہر حال قرآن پاک کی اس پیش گوئی کے مطابق مسلمان عصرہ دراز تک اس سرزمین کے وارث رہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلَاً لِّقَوْمٍ
عَبِدِيْنَ بَشَرٍ اس میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت ہے۔ یعنی عبادت گزاروں کے لیے قرآن کا پیش کردہ پروگرام ہی کافی ہے۔ انہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس پروگرام کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل ڈھال لیں تو یقیناً مراد کو پہنچ

جائیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ لُبْلُغاً کا معنی یہ ہے کہ اس پر دگرگاہی کے ذریعے عبادت گزار انسان یقیناً اپنے مطلب یا امر کو پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی پیشین گوئیوں کو بھی پورا کیا، اور اس آخری کتاب کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی بشرطیکہ اہل اسلام توحید اور نیکی پر قائم رہیں۔ اگر لوگ ظلم و زیادتی کریں گے، کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا رہیں گے تو پھر گرفت بھی آنے لگی۔ اور وہ خدا تعالیٰ کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ
بطور حجتہ العالیہ

اگلی آیت کہ میرے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں پر رحم۔ لکن نے کہ لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود مبارک تمام کائنات کے لیے باعثِ رحمت ہے، اور اس لحاظ سے آپ نبی رحمت ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام نَبِیُّ الرَّحْمَۃِ اور نَبِیُّ الصَّلَاحِۃِ بھی ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے اپنی مخلوق پر بے انتہا رحمت فرمائی یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کے لیے باعثِ رحمت ہونا سمجھ میں آتا ہے مگر کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں جب کہ اُن کے خلاف جہاد بھی کیا جاتا ہے اور اُن کو تکالیف بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت پوری دنیا مستفید ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص از خود اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے روشنی اور حرارت سے محروم ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی بد بختی ہے در نہ سورج کی خدمات تو ہر ایک کے لیے یکساں طور پر میسر ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کہیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعثِ رحمت ہیں اور اب منافقان اگر خود اس سے مستفید نہیں ہوتے

توبہ اُن کی اپنی بد سختی ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو ہر خاص عام کے لیے موجود ہے۔

اس حقیقت سے مجال انکار نہیں کہ اپنی تمام تر مخالفت اور توجہ رسالت کے انکار کے باوجود دنیا کی تمام قومیں حضور علیہ السلام کی رسالت نبوت کے فیضان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے تمام انبیاء کی تہذیب اور تعلیم مٹ چکی تھی۔ مسیح علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے چھ سو سال کے عرصہ میں دنیا میں تاریکی چھائی رہی۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو ترقی کی راہیں دوبارہ کھل گئیں مابعد کی دنیا کی ساری ترقی حضور علیہ السلام کی تہذیب و تعلیم کا فیضان ہے۔ یہ آپ ہی کی تہذیب کا ثمر ہے کہ انگریز اور امریکی آج ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے ہیں حالانکہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ لوگ وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تو لباس سے بھی عاری تھے، محض پشتوں پر چمڑا باندھتے تھے۔ ان کی ترقی نوچودھویں صدی عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب مسلمانوں پر انحطاط کا دور شروع ہوا۔ غرضیکہ ان کی ساری ترقی مسلمانوں کے مروجہ منہ سے دوسری اور تیسری صدی میں مسلمانوں کو اندس پر علیہ حاصل رہا اور انہوں نے دہاں بڑی ترقی کی مغرب میں قریبہ میں اہل اسلام نے علی طور پر بڑا نام پیدا کیا۔ آج کہ ترقی یافتہ قومیں مسلمانوں کی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں چھ سو سال تک شیخ ابن سینا کا طب پڑھایا جاتا رہا۔ چوتھی صدی کے اس عظیم طبیب نے علم طب پر ”القانون“ اور ”الادویہ“ جیسی عظیم کتابیں لکھی جنہیں آج بھی انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ خود کہتا تھا کہ طب سے تو میں محض شغف رکھتا ہوں۔ میرا اصل موضوع فلسفہ ہے۔ اس موضوع پر اس نے پانچ جلدوں میں ”الشفا“ جیسی ضخیم کتاب لکھی جس کے پچھتر فیصد نظریات آج بھی درست

مسلمانوں کا
علی۔ بیرو

مانے جاتے ہیں۔ یورپی قوموں نے ان کتابوں کے نظریات کو اپنی کتابوں میں شامل کر لیا اور ان کتابوں کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھئے جبرمنی کے سرسپر نگر نے انیسویں صدی عیسوی میں منہاجہ شائع کرائی۔ یہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں تیس ہزار حدیثیں مجعہ درج ہیں۔ اس سے عیسائی یہودی اور سارے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر جرمنوں کو خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں روزمرہ کی جنگوں سے نیٹے کے لیے صلح و جنگ کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جس کے ذریعے لوگوں کو تباہی سے بچایا جاسکے۔ چنانچہ انہوں نے امام محمدؒ کی کتاب ”الکبیر“ شائع کی جس میں حضور علی المرتضیٰ علیہ وسلم کے غزوات کی تفصیل اور اصول و قوانین موجود ہیں۔ اس بے مثال کتاب سے ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ دنیا کی کسی دوسری تہذیب میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ حضور علیہ السلام کے رحمۃ للعالمین ہونے کی کافی دلیل نہیں ہے؟ مگر کیا کیا جائے اس تعصب اور عناد کا کہ غیر مسلم اقوام جس چیز سے مستفید ہوتی ہیں انہی کو مٹانے کی کوشش بھی کرتی ہیں تاکہ ساری تہذیب و تمدنی اور علم و تحقیق کا سر اپنے سر باندھ لیں یہ وہ حقائق ہیں جن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تہذیبی، تمدنی، تعلیمی تحقیقی اور اخلاقی فیضان کا پتہ چلتا ہے اور اس سے مسلم اور غیر مسلم سب لوگوں نے یکساں طور پر فائدہ اٹھایا۔ مولانا ابوالکلام آزادؒ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ غیر مسلم اقوام نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور تعلیم سے کس قدر نفع حاصل کیا اور اس طرح آپ کی رحمۃ للعالمین ہونے کی حیثیت کو واضح کیا جاسکے۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کا تعین کیا، بلکہ جانوروں، درندوں، پرندوں اور کھڑے مکھڑوں کے حقوق بھی بتلائے۔ صلح و جنگ سے متعلق آپ نے قیدیوں سے حسن سلوک کا طریقہ بتلایا۔ یہ سب اقوام عالم کے لیے آپ کی نبوت کا فیضان ہے۔

توحید ذریعہ
رحمت ہے

آگے اللہ نے وہ نقطہ توحید بیان فرمایا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رحمۃ للعالمین ہونے کی بنیاد ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ إِلَهِي اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ کہ تمہارا معبود بہ حق صرف ایک ہی معبود ہے۔ اُس کی توحید کو مانو اور صرف اُسی کی عبادت کرو۔ یہ اصول اللہ کی کتاب، حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی تعلیم سے دنیا کو نصیب ہوا۔ حضور کی بعثت کے وقت توحید کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا۔ توحید کے پیاسوں کو توحید کا کہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو توحید کی کہن بھوٹی، آپ کی تعلیم سے ہی توحید کے پودے کی آبیاری ہوئی اور اس طرح توحید اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم فرمانبردار بننے کے لیے تیار ہو؟ مطلب یہ کہ توحید و رسالت کو تسلیم کر کے اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر لو۔

فرمایا فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ روگردانی کریں، دین حق کو اختیار نہ کریں فَقُلْ أَذْنَبُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ میں نے تم کو برابر برابر برا خبردار کر دیا ہے یعنی نیک و بد سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اچھے اور بُرے راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب جو ناراستہ چاہو اختیار کر لو۔

دفعہ قیامت
کا وقت

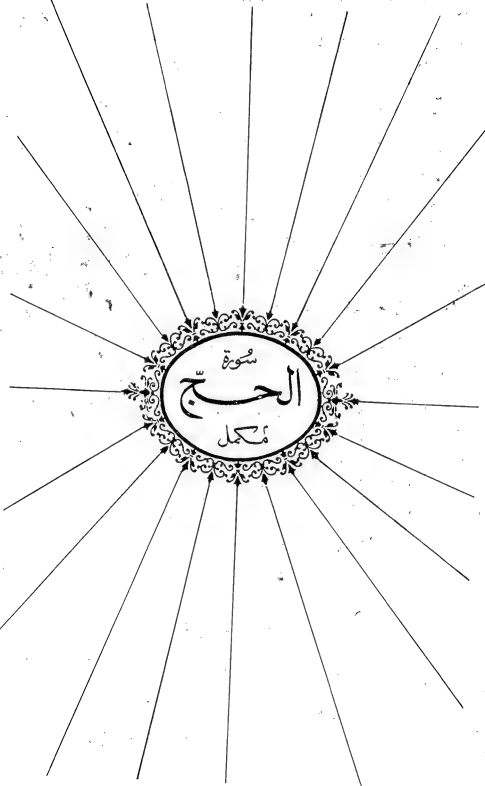
فرمایا، میں نے تمہیں اچھے بُرے کی تمیز سکھلا دی ہے۔ اب جزا اور سزا کب واقع ہوگی وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبَ اُمِّ بَعِيدٍ مَا تَوْعَدُونَ میں نہیں جانتا کہ جس چیز (قیامت) کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ اس کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بے شک وہ تمہاری پکار کر کہی جانے والی بات کو بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اس چیز کو بھی جانتا ہے

جو تم چھپاتے ہو۔ اپنی حکمت اور مصلحت کو وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کب مجروحہ عالم کے اختتام کا وقت ہوگا اور کب جزائے عمل کی منزل آئے گی۔ فرمایا **وَإِن أَدْرَىٰ لَعَلَّہٗ فِتْنَہٗ لَّکُمْ** اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہو۔ **وَمَتَاعِ الْحَیٰتِ** اور شاید یہ ایک متقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہو۔ مگر بالآخر قیامت برپا ہو کر رہیگی اور سب کو اپنے اعمال کا حساب پیش کرنا ہوگا۔

فیصلہ کا
انتظام۔

آخر میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دی جیسا کہ پہلے ہی پیش کرتے ہیں **قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ** اور دیگر انبیاء نے بھی یہی کہا **رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ** اے اللہ! اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ہم نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے مگر یہ لوگ نہیں ملتے، لہذا اب تو ہی اپنا فیصلہ صادر فرما۔ فرمایا ہم اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ **كَيْنَہُمْ وَرَبُّكَ الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا قَصَفُوْا** ہمارا پروردگار رحمان بے حد مہربانی کرنے والا ہے اُن یہودہ بانوں کے خلاف جو تم کرتے ہو۔ تم لوگ حق و صداقت، اللہ کے نبی اور اُس کی توجیہ کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے ہو۔ ہم اُس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں، اُسی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور وہی تم سے انتقام لے گا۔

سورۃ کے آخر میں رسالت، توجیہ اور جزائے عمل کا بیان ایک دفعہ پھر آگیا ہے۔ اس میں تسلی کا مضمون بھی ہے۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ آيَةً وَفِيهَا عَشْرُ كُوعَاتٍ
سورة حج ۴۱ آیت اور یہ اٹھتر آیات اور اس میں دس رکوع ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بچہ مرہبان نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ
شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْصُوعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ
مَّرِيدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْكَ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④

ترجمہ :- اے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے، بیشک قیامت

کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے ① جس دن تم دیکھو گے

اس کو محبوس جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ

دودھ پلاتی ہے، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا

حمل، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں حالانکہ وہ

نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب

بڑا سخت ہے (۲) اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پٹری کرتے ہیں وہ شیطان سرکش کی (۱) اُس پر لکھ دیا گیا ہے کہ بیشک جو شخص اُس سے دوستی کرے گا، پس شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اُس کو لے جاتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف (۴)

نام اور کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحج ہے۔ چونکہ اس میں حج اور قربانی کا ذکر ہے۔ اسلئے سورۃ کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی یا مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں صبر کھانے، جماعت کو مضبوط بنانے، نماز قائم کرنے اور اخلاقی اور اعتقادی تعلیم پر زور دیا گیا تھا، اور حج کی فرضیت اور جہاد کی مشروعیت مدنی دور میں ہوئی، اسی لیے بعض مفسرین اس سورۃ کو مدنی سورۃ کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سورۃ کی زیادہ تر آیات مکی زندگی میں نازل ہوئیں اور چھ آیات یا کم و بیش مدنی دور میں نازل ہوئیں۔ اس لحاظ سے اس سورۃ کو مکی اور مدنی دور کا مرکب بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض اُسے مکی اور بعض مدنی سورۃ کہتے ہیں۔

اس سورۃ مبارکہ کی اٹھتر (۸) آیات اور دس رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۲۹۱ الفاظ اور ۵۲۳۵ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد توحید، رسالت، معاد اور وحی الہی کا بیان ہے۔ سابقہ سورۃ الانبیاء میں شرک کی تردید اجمالی طور پر کی گئی تھی۔ جب کہ یہاں پر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اُسے گا۔ گذشتہ سورۃ میں گنہگار چکا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اُس کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء ۲۵۰) کہ

میرے سوا کوئی سجدہ نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کہو۔ اب اس سورۃ میں شرک کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عقیدے میں بھی ہونا ہے اور عمل میں بھی اکثر لوگ غیر اللہ کے تقرب اور اپنی مرادوں کے حصول کیلئے منتیں مانتے ہیں اور مذرونیاز پیش کرتے ہیں، یہی عملی شرک ہے۔ اس سورۃ میں اعتقادی شرک کا رد بھی کیا گیا ہے اور توحید کو واضح کیا گیا ہے اس کے علاوہ قیامت اور جزائے عمل کا بیان ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کا اعلان بھی اسی سورۃ میں مذکور ہے۔ قربانی، اس کی مشروعیت اس کا فلسفہ اور بعض احکام بھی ہیں۔ اللہ نے جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ نماز کا تذکرہ اور نیکی کے بعض دوسرے امور کا بیان ہے۔ کفر، شرک، احصائی اور بد اعمالی کے انجام سے تحریف بھی دلائی گئی ہے۔ گذشتہ سورۃ کے آخری رکوع میں وقوع قیامت کا ذکر تھا لیوْھُ نَطْوِی السَّحَابَ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی تو اس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی۔ سوائے اللہ کے مقررین کے کہ وہ اس گھبراہٹ سے مامون رہیں گے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی قیامت کی ہولناکی سے کی گئی ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہوگی جس دن تمام کائنات درہم بہم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ بہر حال یہ تمام بنیادی عقائد اور بعض ضروری احکام اللہ نے اس سورۃ میں بیان کیے ہیں۔

سابقہ سورۃ کے ساتھ رابطہ

قیامت کا زلزلہ

سابقہ سورۃ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمھارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے ہو اور اگر یہ لوگ اس بات سے روگردانی کریں، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو تم کو برابر سربراہِ خبردار کہہ دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ جزائے عمل کا وقت قریب ہے یا بعید،

اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اب اسی قتل میں یہاں ارشاد ہوتا ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا تَقُونَ اپنے پروردگار کی گرفتاری سے
 سے ڈر جاؤ إِنَّ نَازِلَهُ أَكْثَرُ سَاعَةً نَّشَىٰ عَظِيمٌ بڑی قیامت
 کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، اُس دن
 کے کچھ حالات اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں يَوْمَ تَرَوْهُمْ
تَذْهَبُ كُلُّ مَرْصُوعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ جس دن تم دیکھو گے
 کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا میں
 یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے کی خاص طور پر چھپائی سے لگ کر دودھ
 پینے والے بچے سے حد درجہ محبت ہوتی ہے۔ وہ خود تکلیف برداشت
 کر لیتی ہے۔ مگر بچے پر آنکھ نہیں آنے دیتی۔ مگر فرمایا کہ جس دن قیامت
 برپا ہوگی اس دن اس قدر دہشت ہوگی کہ ماں بھی اپنے بچے کو فراموش کر دے
 گی اور اُسے صرف اپنی پٹی ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا
 اور اُس دن حاملہ عورت اپنے حمل کو گنہ گار دے گی۔ قیامت کی ہولناکی اس قدر شدید
 ہوگی کہ ڈر کے مارے ہر حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ مفسرین کہہ رہے
 فرماتے ہیں کہ قیامت کا بکل بچنے سے قبل بعض عورتیں اپنے اپنے بچے کو دودھ
 پلا رہی ہوں گی اور بعض حاملہ ہوں گی۔ تو جو نہی قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا۔ تو بفضل
 ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ عورتیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ
 جائیں گے اور بعض کے حمل گرنے جائیں گے۔ قیامت کے زلزلے کے
 جھٹکے ابتداء میں خفیہ ہوں گے اور پھر تیز ہو جائیں گے، جس سے پوری
 کائنات تہ و بالا ہو جائیگی۔ اسی نوحۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مذکورہ زلزلے سے وہ وقت مراد ہے
 جب جبرائیل علیہ السلام کی منزل آئیگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم
 علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم! اٹھو! اور جہنم والوں کو الگ کر دو۔

آپ عرض کریں گے کہ مولا کریم! کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے ۹۹۱ جہنمی ہیں۔ اُس وقت شدید دہشت ہوگی جس سے دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو فراموش کر دیں گی اور حاملہ عورتیں کے حمل گمہ جائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد پیش آئیگا اور اُس وقت بچے کو دودھ پلانے یا حمل ہونے کا کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ بعض مفسرین اس کی توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس حالت میں کوئی شخص فوت ہوا ہوگا، قیامت کے دن اسی حالت میں اُٹھے گا۔ تو مورت کے وقت دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اسی حالت میں اٹھیں گی اور ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آئے گا۔ یا اس سے مجازاً معنی بھی لیے جاسکتے ہیں کہ ان الفاظ سے دہشت کی شدت کا اظہار مقصود ہے کہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ بالفرض اگر کوئی دودھ پلانے والی ہو تو وہ بچے کو بھول جائے گی اور اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل سا قحط ہو جائیگا۔

فرمایا اُس دن عام لوگوں کی یہ حالت ہوگی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ أَوْ يَكُونُ لَكُم مَّوَدُّعٌ يَعْنِي نَشْتِے کی حالت میں دیکھو گے جیسے کسی شخص نے شراب پی رکھی ہو اور وہ حواس کھو بیٹھے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَحَقِيقَتُهُمْ نَشْتِے میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی ہوگی وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور اس کی دہشت اور خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا وہ نشے کی حالت میں ہیں۔

لوگوں کی
بہشتی

یہاں یہ یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ گذشتہ سورۃ میں تو یہ بیان ہو چکا ہے لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ (الانبیاء - ۱۰۳) اللہ کے نیک بندوں کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو سخت گھبراہٹ ہوگی۔ تو مفسرین کرام اس کی توجیہ یہ بیان

کہہ تے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر کبھی سہٹ کا اثر زیادہ دیر تک نہیں
رہے گا بلکہ وہ جلد ہی اس سے مامون ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں ہے وَ
تَفْخُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (آیت - ۶۸) جب سور میں ہونیکا جائے
گا تو آسمان و زمین کی ساری مخلوق مدہوش ہو جائیگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ
محفوظ رکھے گا۔ یعنی منیت الہی کے مطابق بعض لوگ اس کبھی سہٹ سے
مامون رہیں گے۔ تاہم تھوڑے وقت کے لیے سب متاثر ہوں گے۔

شیطان کا
اتباع

اگلی آیت میں اللہ نے بعض سرکشوں کی حالت بیان کی ہے۔ وَ
مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَعْضُ لَوْكَ رَآئِے
ہیں جو بلا علم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یعنی اس کی ذات، صفات
انبیاء، شریعت، جزائے عمل وغیرہ کے متعلق بحث کرتے ہیں جس کی بنیاد
محض رجم و رواج اور یہودہ فرمنیت ہوتی ہے۔ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ
مَّرِيدٍ آيے سرکش لوگ دراصل شیطان مردودہ اتباع کرتے ہیں وہ اہل علم
کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہذا شیطان کی طرف سے
دعوتِ ضلالت کہ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چل پڑتے
ہیں۔ فرمایا کُتِبَ عَلَيْهِنَّ اللہ نے شیطان کے متعلق یہ بات لکھ دی ہے
أَنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بَشِيرًا جَوَاسِمْ کے ساتھ دہشتی کرے، یعنی ایسی
بات مانے گا۔ اس کے کہنے پر کفر، شرک، نفاق، باعزت اور مخاصی
میں مبتلا ہوگا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، تو شیطان ایسے شخص کو یقیناً گمراہ کر دینا
صراطِ مستقیم سے بہکا دے گا۔ سورۃ الزمر میں موجود ہے وَمَنْ
يَعْتَسِ عَنَّا ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ (آیت - ۲۶) جو خدا تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس
پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر وہ

اُسے کُفر کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔

فرمایا شیطان نہ صرف اس کو بہکائے گا بلکہ وَيَهْدِيهِ إِلَى

عَذَابِ السَّعِيرِ اُسے دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔

سورۃ فاطر میں ہے إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ

أَصْحَابِ السَّعِيرِ (آیت ۶) وہ اپنے گروہ کو بلاتے تاکہ رب

کو ساتھ لے کر جہنم میں پہنچ جائے۔ اُس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے

گروہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اس کے لیے وہ عقیدہ توحید

میں شک پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس طرح

انہیں اپنے دامن میں پھنسا کر جہنمی بنا دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
 خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ
 عَلَقَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
 لَكُمْ وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ
 مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
 وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّهُ
 اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ⑦

ترجمہ :- اے لوگو! اگر تمہیں کوئی شک ہے مرکز جی اٹھنے

میں تو بیشک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے ، پھر

قطرہ آب سے ، پھر جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے

پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو نقش والا یا بغیر نقش کے

ہوتا ہے ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے ۔ اور ہم تمہیں

رموں کے اندر جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ۔
 پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچپن کی حالت میں ۔ پھر تاکہ تم
 پہنچ جاؤ اپنی جوانی اور طاقت کی حالت کو ۔ اور بعض تم میں
 سے وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے ، اور بعض تم میں
 سے وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے رزقِ عمر تک ، تاکہ
 نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی اور تم دیکھتے ہو زمین
 کو دبی ہوئی ۔ پھر جب ہم اُتارتے ہیں اس پر پانی تو
 وہ حرکت کرتی ہے اور اُبھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم
 کی بارونق چیزیں ⑤ یہ اس وجہ سے کہ بیشک اللہ تعالیٰ
 ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دیگا ۔ اور یہ کہ وہ
 ہر چیز پر قادر ہے ⑥ اور قیامت آنے والی ہے
 اس میں کچھ شک نہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اُن کو
 جو قبروں میں ہیں ⑦

رابطہ آیات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ قیامت کا ذکر کر کے لوگوں کو
 انداز کیا ، اور فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنی عظیم چیز ہے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو
 بیٹھیں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں ۔ حقیقت میں یہ نشہ
 نہیں ہوگا ۔ بلکہ قیامت کی ہولناکی اور اللہ کے شدید عذاب کے پیش نظر لوگوں کی
 یہ حالت ہو جائیگی ۔ لوگوں پر اس قدر دہشت طاری ہوگی کہ ہر ماں اپنے شیر خوار بچے کو
 بھول جائے گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل گر ادیں گی ۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ
 نے وقوعِ قیامت کے بارے میں دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک
 کا تعلق خود تخلیقِ انسانی کے ساتھ ہے اور دوسری کا زمین سے اگلنے والی نباتات سے

خوف و
دہشت

خوف و دہشت کے واقعات اکثر اس دنیا میں بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کوئی وہ پھیل جائے یا آگ لگ جائے، کسی درندے سے سامنا ہو یا قاتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے تو انسان لامحالہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلامؒ نے ترجمان القرآن میں لکھا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی پر شدید بمباری ہوئی تو لاتعداد لوگ ہلاک ہوئے اور چونچ گئے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ اس قدر خوف طاری تھا کہ اپنے آپ کو ہوش نہیں رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے بحر ہند کے اطراف میں شدید بمباری کی تو اس میں بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ مالی بار کے علاقے کا ایک پروفیسر تھا جس کے اہل خانہ تو سب ہلاک ہو گئے اور اُس کی یہ حالت ہو گئی کہ ہوش و خواس بالکل ہی ضائع ہو گئے۔ نماز پڑھتا تھا تو نماز کے دوران ہی اپنی غمزدگی کی داستان دہرا رہتا تھا۔ گذشتہ سال بھوپال میں کسی فیکٹری میں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا۔ جس کی وجہ سے تین ہزار آدمی ہلاک ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں گیس سے جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ اُن میں سے بعض لوگ دیوانہ وار اور ادھر ادھر دوڑتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اُن پر اس قدر دہشت طاری تھی۔ بہر حال اللہ نے گذشتہ آیات میں قیامت کی ہولناکی اور اس کی دہشت کا ذکر کیا ہے کہ اُس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔

رحم مادر میں
تخلیق انانی

آج کے درس میں وقوع قیامت پر بیان کر دہ، دو دلائل میں سے پہلی دلیل خود تخلیق انانی سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ لَئِن لَّا اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی تردید ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جب ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیگا۔ جب ہڈیاں کو سیدہ ہو کر چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ فرمایا

اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو خود اپنی پیدائش پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور بقائے نسل کے لیے کیا عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے، بھلا دیکھو تو یہی فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ہم نے تمہیں مٹی جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا۔ تمہارے جد امجد کی تخلیق براہِ راست مٹی سے ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام مٹی زمین کی تھوڑی تھوڑی مٹی لاکر اس کا مجسمہ بناؤ۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح ڈالی تو وہ جلتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ تناسل جاری کیا اور نسل در نسل ساری مخلوق انسانی پیدا ہوئی۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ثُمَّ مِنْ ذُفْءَةٍ مِّنْ مَّاءٍ تمہاری تخلیق قطرہ آب سے ہوئی۔ بیوی خاوند کے ملاپ سے مرد کا نطفہ عورت کے بیضہ انٹی کے ساتھ ملا تو عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ جب چالیس دن گزر گئے ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ تو وہ قطرہ آب جمے ہوئے خون کے لو ٹھہرے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر مزید چالیس روز کے بعد ثُمَّ مِنْ مَّضْغَةٍ مِّنْ خَوْنٍ کا لو ٹھہرا اگر شت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ اور وہ بھی ایسا کہ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ کہ بعض پر انسانی شکل و صورت کا نقش بن جاتا ہے اور بعض پر نہیں بنتا مطلب یہ کہ گوشت کے جس ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی نقش کندہ ہو جاتا ہے تو وہ مدتِ حمل پوری کر کے بچے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے اور جس پر نقش نہیں بن پاتا وہ حمل کی مدت سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے مخلقہ اور غیر مخلقہ سے تام اور ناقص بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ بعض بچے تو مکمل اعضا و جوارح اور شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بعض کے اعضا و جوارح نامکمل رہ جاتے ہیں اور وہ معذور حالت میں پیدا ہوتے ہیں کبھی لہتہ، پاؤں یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ معمول سے کمزور ہوتا ہے یا بعض اعضا معمول کی تعداد سے کم یا بیش

ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دوپچھ خبروں صورت میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔
 غرضیکہ مشیتِ ایزدی کے مطابق کچھ مکمل یا ناقص پیدا ہوتا ہے۔ اس
 ساری تقریر سے یہ باور کرنا مقصود ہے کہ دیکھو حیاتِ مٹی سے کتنی
 بعید ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اُس نے مٹی کو حیات
 بخش دی۔ جو مٹی جیسی ناچیز شے کو زندگی دے سکتا ہے کیا وہ مرنے کے
 بعد اُسی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ اس پر قادر ہے اور
 یہی حیاتِ بعدِ المات کی دلیل ہے فرمایا لَتُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ
اَسْوَءُ يَوْمٍ لِّكُمْ کہ تمہیں کھول کر بتا دیا جائے کہ تمہاری پیدائش کن رکن
 مراحل سے گزری اور جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لائے
 اسی طرح تم انجام کو بھی پہنچو گے اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دین
 مقرر کر رکھا ہے۔

رحمِ مادر میں تخلیقِ انسانی کے مختلف اوار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ
 نے فرمایا وَنَقَرْنَا فِي الْأَرْحَامِ مَا دَشَاءُ الْحَالِ أَجَلٌ مُّسَمًّى
 پھر ہم رحموں میں جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں مطلب
 یہ کہ حمل کی مدت عام طور پر نو ماہ ہوتی ہے مگر اللہ کی مشیت کے مطابق
 کم و بیش بھی ہو سکتی ہے۔ کم از کم چھ ماہ کی مدت میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے
 اور یہ مدت دو یا چار سال تک بھی دراز ہو سکتی ہے اس قسم کے واقعات
 دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ رحمِ مادر کی مدت پوری کر کے بچے کے بعد ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً پھر ہم تمہیں بچپن کی حالت میں نکالتے ہیں۔
 دنیا میں آگے نہ بڑھنا ہی کی مدت گزرتا ہے، پھر مزید بڑا ہو جاتا ہے
 اور کھیلنے کو دے دیتا ہے اور پھر لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ تاکہ
 تم طاقت یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ فرمایا اس دوران میں وَمِنْكُمْ

بچپن جوانی
 اور بڑھاپا

مَاتَ يُتَوَفَّى تَمَّ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 عَمْرٍو كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 لِكَيْلَا يَعْصَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا تَا كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 بَهِ وَهُوَ كَمُحَرَّرٌ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 هُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي
 هُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي وَهُوَ جَوَانِي كِي
 اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 اِنْسَانِ اَتَحْتِ بِلَحْنِ اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 هُوَ كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 بَاعِثَ بِلَحْنِ اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 عَمْرٍو كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 اَبِ السَّيِّدِ بَعِثَ بِلَحْنِ اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 تَكْرِي اَلْمَرْصِ هَكَذَا اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 هُوَ كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 اَلْمَاءِ اَهْكَتَتْ بِهَرِّبِ اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 هُوَ كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 نَشْوِ نَمَا كِي قَوْتِ اَجَاتِي هُوَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 اَوْرَقَمِ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي
 تَوَدَّ نَزَمَ هُوَ كَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَكَرِهَ نَحْسَ بَنِي إِسْرَافِيلَ
 اِسْ مِنْ سَبْعِ نَوَاقِطٍ هُوَ جَلَسَ فِيهَا وَهُوَ جَوَانِي كِي

زمین کی
 پیداوار

موتی ہے۔ اس میں رت اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ روزمرہ تمھارے مشاہد میں آتا ہے کہ جو زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہ موسم کے مطابق پانی ملنے پر پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی بار و نفع اشیاء اگانے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔

بعث
بعد الموت

فرمایا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ بِرَأْسِهِ اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، وہی انسان، حیوان اور نباتات کو پیدا کرتا ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح وہ قطرہ آب سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا ہے اور اپنی مقررہ عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت سے ہم کنار کر دیتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ زندگی کے بعد تم اپنے انجام کو بھی پا لو گے۔ اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا یعنی قیامت بلا شبہ برپا ہونے والی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمھاری اس زندگی کا حساب لینا چاہتا ہے جس طرح تم اس دنیا میں کسی شخص کو کاروبار پر بٹھاتے ہو، کسی کو ملازم رکھتے ہو یا کسی کو کوئی کام سپرد کرتے ہو، تو تم حق بجانب ہو کہ اس شخص کی کارکردگی کا جائزہ لو اور پھر دیکھو کہ اس نے تمھاری تفویض کردہ ڈیوٹی کو کس حد تک انجام دیا ہے تمھارے حکم کے مطابق کتنا کام کیا ہے اور اس میں کو تاہی کس حد تک کی ہے۔ پھر تم اس بات کے بھی مجاز ہوتے ہو کہ متعلقہ شخص کو اس کی حسن کارکردگی پر انعام دو اور بدکرداری پر سزا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی

کی دولت دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا اور اس کے ذمہ بعض فرائض عاید کیے تھے اور بعض امور سے منع کیا تھا، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر انسان سے اُس کی کارکردگی کا حساب لے اور پھر اس کے مطابق اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ کرے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَنْعُثُ مَكْرًا فِي الْقُبُورِ اور بلاشبہ اللہ قبروں میں مدفون سب لوگوں کو ضرور دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان سے زندگی بھر کا حساب کتاب لے سکے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ⑧ ثَانِي عَطْفُهُ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑨
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ ⑩ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ⑪
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ⑫ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ⑬ فَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ⑭ ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْصُرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ⑯ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ
الْبَعِيدُ ⑰ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ ⑱ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ⑲ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ⑳
أَنَّ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ

يُدْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ
 مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ۝ ۱۶ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِّينَ وَالنَّصَارَى
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ
 بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ۱۷

ترجمہ :- اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑا کھتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن
 کتاب کے ۱۵ وہ موڑنے والے ہوتے ہیں اپنے پہلو کو
 تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ ایسے شخص کے
 لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اُس کو قیامت
 کے دن جلانے والا عذاب ۱۶ (اور اُس سے کہا جائے
 گا) یہ وہ چیز ہے جو آگے بھیجی ہے تیرے ہاتھوں نے
 اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں
 پر ۱۷ اور بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کی ایک کنارے پر۔ پس اگر پہنچے اُس کو
 بہتری تو مطمئن ہو جاتا ہے اُس کے ساتھ۔ اور اگر
 پہنچے اُس کو کوئی آزمائش تو پٹ جاتا ہے اپنے چہرے
 پر۔ نقصان اٹھایا اُس نے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ
 ہے کھلا نقصان ۱۸ پکارتا ہے وہ اللہ کے سوا اُن
 کو جو اُس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور نہ فائدہ پہنچا

سکتے ہیں۔ یہی ہے گمراہی میں دور جا پڑنے کی بات (۱۲) پکارتے ہیں وہ اُس کو کہ جس کا نقصان اُس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ البتہ بہت ہی بُرا دوست ہے اور بہت ہی بُرا ساتھی (۱۳) بیشک اللہ تعالیٰ داخل کمرے گا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام انجام دیے بہشتوں میں کہ حباری ہیں اُن کے نیچے نہریں۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے (۱۴) جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اُس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، پس چاہیے کہ وہ دراز کمرے سی آسمان کی طرف، پھر وہ کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ کیا لے جاتی ہے اُس کی تدبیر اس کے جی کے غصہ کو (۱۵) اور اسی طرح امارا ہے ہم نے اس کو کھلی نشانیاں۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے (۱۶) تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور صابی، اور نصاریٰ اور مجوسی، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کریگا۔ ان کے درمیان قیامت کے دن، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاکم ہے (۱۷)

رابط آیات

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے اور اُس کی ہولناکی کا ذکر کیا۔ اُس وقت انسانوں پر ایک قسم کی مدہوشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے بارے میں دو دلائل بیان فرمائے۔ ایک دلیل خود انسان کی تخلیق سے تعلق رکھتی ہے جب کہ دوسری، اسی زمین کی روئیدگی کے متعلق ہے یہ دونوں دلیلیں قیامت کی آمد کا پتہ دیتی ہیں اور اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔

اُن کو یقیناً دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور

منافقوں کا رد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِلُ
فِي اللَّهِ بَغْيٍ عَلِيمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُّنبِئٍ اور لوگوں میں
سے بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اُس کی
توحید کے متعلق منکر نہ تو اُن کے پاس کوئی علم (نقلی یا عقلی دلیل) ہے نہ ہدایت
کی بات اور نہ روشن کتاب وہ تو محض اپنے رُحم و رواج اور جہالت کی بنیاد پر
جھگڑا کرتے ہیں۔ تَاٰخِرُ عَذَابٍ اِنِّیْ اُنْزِلُوْهُ لَکُمْ مَّا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ
تکبر کرتے ہیں لیٰضِلَّ سَبِيْلُ اللّٰهِ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ
کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر دوسروں کو کیا۔ ایسے
لوگوں کے متعلق فرمایا لَہٗ فِی الدُّنْیَا حِزْبٌ مِّمَّہٗ اَسَیْ لَہٗ دُنْیَا
میں رسوائی ہے۔ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا وَنَذِیْقُہٗ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیْقِ اور قیامت والے دن ہم اسے جلا ڈالنے
والا عذاب چکھائیں گے۔ پھر اُن سے کہا جائے گا ذٰلِکَ بِمَا
قَدَّمْتُمْ یَدَیْکُمْ یہ وہ چیز ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے
دنیا میں تیرے یہی کمایا تھا کہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی بہکایا اس
کا بدلہ یہی ہے کہ اب عذاب کا سزا چھو۔ اللہ تعالیٰ نے بلاوجہ تمہیں سزا
میں مبتلا نہیں کیا کیونکہ اِنَّ اللّٰہَ لَکَیْسٌ ذٰلِیْقٌ لَا یَرْحَمُ الْعَبِیْدَ بیشک
اللہ تعالیٰ تو بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ تو تمہارے ہی اعمال کا
خمیازہ ہے۔

آگے اللہ نے منافق قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے وَمِنَ
النَّاسِ مَن یَّعْبُدُ اللّٰہَ عَلٰی حَرْفٍ اور لوگوں میں سے
بعض ایسے ہیں جو ایک کُنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مطلب یہ

ہے کہ اُن میں دلچسپی اور کجی تھی تو ہے نہیں، اطمینانِ قلب مفقود ہے۔
 تردد اور تذبذب کی حالت میں بادلِ خواستہ لچھ عبادت کر لیتے ہیں جیسے
 کوئی شخص کسی چیز کے کنارے پر ٹھسرا ہوا اور ہر آن اس کے گرنے کا احتمال
 ہو اسی طرح منافق قسم کے لوگ بھی اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر نہ جانے
 کس وقت چھوڑ بیٹھیں۔ اسی لیے ہی شخص کی مثال دی ہے قِیَاسُ
 اصْبَابِهِ خَيْرٌ اَوْ اَطْمَآنٍ بِہ کہ اگر کسی وقت بھلائی پہنچ جائے تو
 مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں۔ وَلا تَصَابِتُ
 فِتْنَةً اِنَّ الْقَلْبَ عَلٰی وَجْہِہ اور اگر اُسے کوئی
 آزمائش آجائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے یا کوئی دوسری پریشانی
 لاحق ہو جائے تو شکستہ دل ہو کر اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یعنی
 ایمان سے پھر جاتا ہے۔ اطرافِ مدینہ میں اس قسم کے لوگ موجود تھے
 جو ایمان لے آئے۔ پھر دیکھتے اگر خیر و برکت حاصل ہوتی، دنیاوی مفاد
 مل جاتا تو کہتے اسلام یا کھل سچا دین ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جانی
 کوئی نقصان ہو جاتا تو دین چھوڑ کر مرتد ہو جاتے۔

مفسرین کہہ ام نے ایک یہودی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کہ پہلے تو وہ
 ایمان لے آیا۔ پھر اُسے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو حضور علیہ السلام سے
 کہنے لگا کہ مجھ سے اسلام کی بیعت واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ
 یہ بیعت تو واپس نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے لوگ موجود تھے جو کسی مفاد کی
 خاطر اسلام میں داخل ہوتے۔ اس دورانِ تذبذب کا شکار رہتے۔ جب
 مطلوبہ مفاد حاصل نہ ہوتا تو مرتد ہو جاتے۔ ایسے نادان قسم کے لوگوں
 کی اللہ نے سخت ندمت بیان فرمائی۔ ہے جو محض دنیا کی خاطر اسلام قبول
 کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی قطعاً اُن کے پیش نظر
 نہیں ہوتی۔ جدید روشنی کے لوگ بھی اسلام میں دنیوی مفاد کی باتیں

تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے -
خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے
 ہیں۔ کیونکہ دنیا کا مفاد تو ایک محدود مدت کے لیے ہے، وہ بہر حال
 ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ
 یہ لوگ ایمان کی سلامتی کی بجائے بڑے عقیدے کے کہ اس دنیا سے گئے
 ہیں فَمَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی تو کھلا نقصان ہے جس
 میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔

غیر اللہ کے
 لیے بے فائدہ
 پکار

فرمایا، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمُ اللہ کے سوا وہ
 ایسی ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ تو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی
 ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی ذات کو اپنا معبود ماننے پر مجبور ہے۔ مگر وہ اللہ
 قادر مطلق، علیم کل اور مختار کل کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو الہ بناتا ہے جن
 کے قبضہ میں نہ نفع ہے اور نہ نقصان، مٹی، پتھر اور لکڑی کے بت تو
 میسے ہی بے جان چیزیں ہیں، بھلا وہ کسی کا کیا سنوار سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے
 ہیں۔ اور جو باندہ چیزیں بھی ہیں ان میں بھی الوہیت والی کوئی سفت
 نہیں پائی جاتی، لہذا ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کے قابل نہیں ہے۔
ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ یہ تو دور کی گمراہی میں پڑنے والی بات ہے۔
 فرمایا يَدْعُوا لِمَنْ هُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
 یہ لوگ ایسی ذات کو پکارتے ہیں کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب
 ہے۔ نفع کی بات تو محض اُس کا ظن ہے کہ فلاں ہستی میری حاجت کوئی
 یا مشکل کشائی کر سکتی ہے۔ یکم از کم ہماری مراد خدا تعالیٰ سے پوری کر سکتے ہیں
 یہ ایک مبہوم نظریہ ہے۔ غیر اللہ کی پرستش قطعی طور پر مضر ہے جس کا نقصان
 پرستش کرنے والے ہی کو ہوگا كَيْفَ تَعْبُدُوا إِلَٰهًا لَّيْسَ بِالْمَوَلَا وَلَا كَيْفَ تَعْبُدُوا إِلَٰهًا لَّيْسَ بِالْمَوَلَا

یہ بہت ہی بُرا آقا یا دوست ہے اور بہت ہی بُرا ساتھی ہے جس شخص نے اللہ کے سوا کسی بت، نبی، ولی یا فرشتے کو اپنا آقا، دوست یا معبود بنایا تو وہ قیامت کے دن ایسی الوہیت سے انکار کر دیں گے اور پرستش کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کو یہ لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان کے برے ساتھی ثابت ہوں گے جو ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

فَرِیَآءَاتِ اللّٰہِ یُدْخِلُ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَ سَلَوُ الصَّلٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ بِیْہَا النَّہْرُ
داخل کرے گا۔ اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں انکے ایمان اور اعمال کی بدولت اپنی رحمت سے اپنی رحمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچاے گا۔ اِنَّ اللّٰہَ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ بِیْہَا النَّہْرُ اللّٰہ تعالیٰ کہ گزرتا ہے جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارادہ یہی ہو گا کہ وہ انہیں جنت میں پہنچائے اور اعزاز و اکرام سے نوازے۔ اور جو لوگ کفر اور شرک کرنے والے ہیں یا منافق ہیں اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اُن کو سزا کے مقام میں پہنچائے گا۔

اِیْرَآءَاتِہٖ مِّنْ کَانَ یَظُنُّ اَنْ لَّنْ یَنْصُرَہُ اللّٰہُ
اللہ تعالیٰ سے ہر گمانی
فِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی دُنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا۔ فَلِیَمْدَدْ بِسَبَبِ السَّمَاءِ اُسے چاہیے کہ کوئی رسی دراز نہ کرے آسمان کی طرف تَمَّ لَیْقَطِعَ پھر اُس کو کاٹ دے فَلِیَنْظُرْہٗ لَیْذْہِبَنَّ کَیْدُہٗ مَا یَعْنِیْظُ پھر دیکھ لے کیا اس کی تدبیر اُس کے غصے کو دور کرتی ہے؟ مفسرین کرام اس کی تفسیر دو طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یَنْصُرُہُ

میں ہر اُن انفرادی شخص کی طرف لوٹتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت مایوس ہو چکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف: ۸۶) اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی ناامید ہو سکتے ہیں۔ ایک ایماندار تو آخر وقت تک اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، البتہ وہ اُس کی منزل سے خائف ضرور ہوتے ہیں مگر ناامید نہیں ہوتے کیونکہ یہ کفر والی بات ہے۔ اور جو آدمی مایوس ہو گیا اس کے جی میں جو آئے کہہ لے۔ عام طور پر خود کشی کی دُرِوائیں ایسی ہی ناامیدی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو گیا ہے تو اُسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے کہ اس کے ساتھ لٹک جائے اور پھر اُسے کاٹ دے اور دیکھ لے کہ اس کا غصہ کس حد تک فرو ہو رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یَنْصُرُهُمِیں ہر اُن ضمیمہ نبی علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے اس طرح معنی یہ بنتا ہے۔ کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا اُسے چاہیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک رسی دراز کر لے اور پھر اُس کے ذریعے اوپر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد کو منقطع کر دے اور پھر دیکھ لے کہ اس کا غصہ کتنا اہوتا ہے یا نہیں؟ اُس کا غصہ تو جیسی فرو ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی مدد کو کاٹ دے مگر ایسا کرنے سے اُسے یقیناً مایوسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے اس کا اعلان ہے إِنْ أَنْتُمْ رُسُلُكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ (المؤمن: ۵۱) بیشک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت

میں بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ غرضیکہ جو شخص اللہ کی مدد سے مایوس ہو چکا ہے وہ جو چاہے تدبیر اختیار کر کے دیکھ لے۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اس میں شک و تردد والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جس کا جی چاہے ان آیات سے فائدہ اٹھالے اور جو چاہے ان سے محروم رہے وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ بیشک اللہ تعالیٰ اُسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ کے علم اور حکمت میں کسی شخص کی جس قدر استعداد، صلاحیت اور نیک نیتی ہوتی ہے، اُسی کے مطابق وہ اُس کی راہنمائی کرتا ہے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذہبِ عالم کے نام لے کر فرمایا ہے کہ وہ ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا کہ ان میں سے کونسا سچا دین ہے اور کونسا جھوٹا۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ اُس کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ، معاد اور خیر و شر کی تفصیل پر ایمان لائے ایک گروہ تو یہ ہے جو کہ اہل ایمان کا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے وَالَّذِينَ هَكَذَا جو یہودی بن گئے۔ کہنے کو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتابِ تورات کے پیروکار ہیں مگر انہوں نے تورات میں تحریف کر لی۔ بہت سی اچھی باتیں اُسیں سے نکال لیں اور من مرضی کی غلط غلط باتیں ملا دیں اور اس طرح انہوں نے اصل دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔

اللہ نے تیسرے مذہب کے متعلق فرمایا وَالصَّابِرِينَ اور جو صابی ہوئے۔ بعض نو فصار بھی کو بھی صابیوں کا ہی ایک گروہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کو مانتے والے لوگ ہیں۔ البتہ بعض لوگ صابی اُن کو

مذہبِ عالم
پر ایک نظر

مانتے ہیں جو ستاروں میں کمرشمہ کے فائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابی دور تھا۔ بعض اسے لوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور تسلیم کرتے ہیں اور اس میں حضرت شیش علیہ السلام اور اس علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، تاہم یہ امر مسلم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے صابی دور تھا۔ ان میں سے کچھ ستارہ پرست بن گئے۔ کوئی انسانوں کی پوجا کرنے لگے اور طرح طرح کی شرکیہ باتوں میں ملوٹ ہو گئے چنانچہ پُرانی تہذیبوں میں سے بابل، آشوریوں اور کلدانیوں کی تہذیبوں کا تعلق صابیوں ہی سے تھا۔ قدیم مصر کی تہذیب اور چین کی پرانی تہذیب کا تعلق بھی صابی دور سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صابی دور رہا، پھر حنیفیت کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں یہودی، نصرانی اور عرب کے مشرکین شامل ہیں حضور علیہ السلام سے ساڑھے چار سو سال پہلے تک عرب کے لوگ دین حنیف پر ہی تھے۔ پھر قحطی ابن کلاب کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا۔ تو اس پورے دور میں سے یہود و نصاریٰ اور عربوں نے اپنے اپنے دین کو بگاڑ لیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف اہل ایمان ہی دین حنیف پر قائم ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نویں دسویں صدی ہجری کے حافظ احمدیث ہیں جنہوں نے پانچ سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ اپنی کتاب "حسن المحاضرة في احوال المصر والقاهرة" میں نظر انداز ہیں کہ اپنے وقت میں صابی مذہب ہی اصل دین تھا اور اس میں توحید طہارت، صلوٰۃ اور صوم چاروں اصول پائے جاتے تھے مگر بعد میں انہوں نے خود اپنے دین کو بگاڑ لیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔

والتَّصْرِي فرمایا جو تھا مذہب نصاریٰ کا ہے جو اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بھی بعض نے تثلیث کا عقیدہ اپنایا اور بعض نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور اس طرح شرک میں

بتلا ہو گئے۔ فرمایا وَالْمَجْجُوسُ پانچواں مذہب مجوسیوں کا ہے یہ لوگ آگ میں کرشمہ مانتے ہیں اور اسے ہمیشہ جلائے رکھتے ہیں، بجھنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ تنہویت کے قائل ہیں۔ دوزخا مانتے ہیں۔ ایکس اہرمین اور دوسرے زردان۔ نور اور ظلمت اور خیر اور شر کا الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ یہ آگ کے سچاری بھی مشرک ہیں اور چھادین وَالَّذِينَ آتش کو اکہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ عرب کے سارے لوگ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ہنود بھی بتوں کے سچاری ہیں۔ کافرستان کے لوگ اب تک مشرک ہیں۔ اب اس کا کچھ حصہ نورستان کے نام سے پاکستان میں بھی شامل ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ شرک سے تائب ہوئے ہیں۔ یہاں پر دو قسم کے کافر تھے یعنی سرخ کافر اور سیاہ کافر۔ سیاہ کافر تو اب تک کفر میں مبتلا ہیں، البتہ سرخ کافر امیر عبدالرحمان سوم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ حصہ افغانستان میں شامل تھا۔ ان کی روایت بھی عجیب و غریب ہیں۔ اسی طرح بدھ والے بھی بڑی عجیب عجیب رسمیں ادا کرتے ہیں۔ چین کے قدیم مشرکین دھرمیت میں چلے گئے۔ چینی، جاپانی، ویت نامی، جزائر شرقیہ الہند کے باشندے سب صابی تھے مگر بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ زرخشری فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں کل پانچ مذاہب ہیں، جن میں سے چار مذہب شیطانی ہیں اور ایک مذہب رحمانی ہے۔ رحمانی مذہب تو اہل ایمان کا ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور باقی (۱) صابی و نصاریٰ (۲) یہودی (۳) مجوسی (۴) مشرک شیطانی مذاہب ہیں۔ قرآن پاک نے صابی اور نصاریٰ کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے۔ اس طرح کل چھ مذاہب میں سے ایک رحمانی اور پانچ شیطانی بنتے ہیں۔

ان کے علاوہ دنیا میں بعض دوسرے مذہب بھی رہنا بھی ہوئے ہیں جن کے متعلق وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کیسے لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام

ملہ گشتاف مکمل ج ۳ (فیاض)

کے دور کے قریبی زمانہ میں ایران میں زرتشت ہوا ہے۔ خدا جلنے وہ کیا آدمی تھا، نبی تھا یا نہیں، تاریخی واقعات پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور یقین کے ساتھ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح برصغیر میں بھی بعض مشہور ہستیاں گزری ہیں۔ مہاتما بدھ، رام چندر جی، کرشن جی مہاراج وغیرہ کے متعلق ہندوؤں کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے، وہ تو شرکیہ باتیں ہیں جو کسی نبی کے شایان شان نہیں ہو سکتیں۔ ان کے متعلق بھی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی طرح ان کے پیروکاروں نے بھی اپنے اپنے مذاہب میں نئی نئی باتیں شامل کر کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو۔ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی نہایت ہی بیہودہ باتیں منسوب کر دی ہیں۔ بہر حال یہ سب بگڑے ہوئے مذاہب ہیں۔

اللہ کا آخری
فیصلہ

فرمایا یہ سب ایسے مذاہب ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یہ قطعی اور آخری فیصلہ ہو گا۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کس طریقے پر چلتے تھے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگبان ہے وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت مذکورہ چھ مذاہب پائے جاتے ہیں جن کی باقیات اس وقت بھی مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ البتہ کامیابی صرف ایمان والوں کے حصے میں ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی کامیابی عطا کریں گے جب قیامت والے دن فیصلے ہوں گے تو پھر ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ وہ کس کس غلطی میں مبتلا تھے اور پھر انہیں خمیازہ بھی جھگٹنا پڑے گا۔

الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ
يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يَشَاءُ ⑱ هَذِهِ خُصْمٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ⑲ يُصْهِرُ بِهِ
مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ⑳ وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ
حَدِيدٍ ㉑ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ
غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ㉒

ترجمہ :- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے
لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی ہے
زمین میں ، اور سورج ، چاند ، ستارے ، پہاڑ ، درخت ، جانور اور
بہت سے لوگوں میں سے ۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ
ثابت ہے اُن پر عذاب ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل
کر دے ، پس نہیں ہے اُس کو کوئی عزت دینے والا

بیشک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے ۱۸) یہ دو دعویدار ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اُن کے واسطے کاٹے جائیں گے کپڑے دوزخ کی آگ سے، اور بہایا جائے گا اُن کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ۱۹) پگھلایا جائے گا اُس کے ساتھ وہ جو اُن کے پیٹوں میں ہے، اور اُن کی کھالیں (بھی جلائی جائیں گی) ۲۰) اور اُن کے لیے ہتھوڑے ہوں گے سوہے کے ۲۱) جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ نکلیں اِس (دوزخ) سے غم کی وجہ سے تو کوٹا دیے جائیں گے اس کے اندر اب جلانے والے عذاب کا مڑا چکھو ۲۲)

در ربط آیات

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائے جانے والے مختلف مذہب مثلاً یہودی، صابی، نصاریٰ، مجوسی، مشرک اور اہل ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اِن میں سے صرف اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے جب کہ باقی سارے گروہ گمراہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان آخری اور قطعی فیصلہ کریگا۔ تمام گمراہ فرقوں کو اُس دن اپنی غلطی کا احساس ہوگا جب کہ اُن کے عہدے اور عمل کا صلہ اُن کے سامنے آنے لگا۔ اُس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں اہل ایمان ہی حق پر تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اُسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی

خدا تعالیٰ کے
یہ سجدہ ریزی

بعض دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور اُس کے حکم کی پابند ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اَلْعَرَقُ کِی تَم نے نہیں دیکھا یعنی کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں آئی۔ اگر نہیں آئی تو اب آجانی چاہیے اِنَّ اللہَ یَسْجُدُ لَہُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ کہ بیشک آسمانوں اور زمین کی

ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے
 ہیں یا جو بھی مخلوق ہے۔ وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اسی طرح زمین اور
 زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔
مَنْجَلُہ ان اشیاء کے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ سورج اور چاند اور
 ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ سب کے سب اللہ
 کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انسانوں کا سجدہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اختیار
 اور شعور کے ساتھ طہارت کی حالت میں اللہ کے سامنے سر نیاز خم کرتے
 ہیں مگر باقی چیزوں کے سجدہ سے کیا مراد ہے جب کہ ان میں سے ہر چیز اپنی
 اپنی حالت پر قائم رہتی ہے اور انہیں کبھی اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہوئے نہیں
 دیکھا گیا۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں دو قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔
 بعض فرماتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء کا سجدہ انسانوں کے سجدہ کے مطابق نہیں
 ہوتا جو اختیار اور شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ ان کے لیے سجدہ تسخیری
 ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس مقصد
 کے لیے تسخیر کر رکھا ہے یا جس کام پر لگا دیا ہے، وہ اس کام میں بلا
 چون و چرا مسلسل لگے ہوئے ہیں اور یہی ان کا سجدہ ہے بعض دوسرے
 مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان اشیاء کا سجدہ انسانوں جیسا شعوری سجدہ نہیں
 ہوتا مگر اپنے اپنے مروجے کے مطابق وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے
 ہیں مگر ان کے شعور کا مرتبہ ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے ان کے
 سجدے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایسی ہی چیزوں کی تبلیغ و
 تحمید کے متعلق سورۃ نبی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاِنَّ
مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا لَّيُسَبِّحَنَّ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ
تَسْبِيحَهُمْ (آیت ۴۲) تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ و تحمید کرتی

میں مگر تم اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس انداز میں اُس کی حمد کے ترانے گاتی ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کا سجدہ کرنا بھی اس کی حالت اور اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے جو کہ صرف تسخیر ہی نہیں بلکہ کسی حد تک شعوری بھی ہوتا ہے، مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔

بعض بزرگانِ دین جن میں شیخ ابن عربیؒ، مولانا شاہ ولی اللہؒ اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ شامل ہیں، سوچ کی سجدہ ریزی کے متعلق بحث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی روح اور ایک حد تک شعور ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ انسان کی طرح مکلف نہیں مگر شعور سے خالی نہیں ہیں، اور اسی شعور کے ساتھ سجدہ ریزہ ہوتی ہیں۔ سوچ کے سجدہ کا ذکر تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سوچ اب کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو قریب الغروب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سوچ عرض الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے تاکہ اپنی منزل کو جاری رکھ سکے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف پھر سے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آگیا کہ خدا تعالیٰ سخت ناراضی کی حالت میں ہو گا۔ جب سوچ سجدہ کرنے کے بعد اجازت طلب کرے گا تو حکم ہو گا کہ اپنی چال کو پلٹ دو یعنی اپنی حرکت کو معکوس کر دو اور مغرب کی بجائے مشرق کی طرف چل دو۔ یہ بڑا دمِ ہشت تاکِ دین ہو گا۔ سوچ نصف النہار تک واپس آئے گا اور یہ دیکھ کر ساری دنیا دمِ ہشت زدہ ہو جائیگی، یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ بہر حال سوچ سجدہ کرتا ہے اس میں روح بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ کی روح سے رابطہ قائم کر کے اُس سے گفت و شنید کی اور اس نے جواب بھی دیا (مثلاً: دوم فیوض الحرمین مترجم ص ۵۸)

دیگر اشیا
کا سجدہ

اسی طرح چاند، پہاڑوں اور درختوں میں بھی کسی حد تک شعور پایا جاتا ہے مگر ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ معجزانہ طور پر اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدائے نبوت کے قریبی دنوں میں میں ایک پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تھے۔ جبل احد کے قریب سے گزرتے تو فرمایا اَحَدٌ جَبَلٌ یُّحِبُّنَا وَیُحِبُّہٗ اَحَدٌ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض درختوں کے شعور کا پتہ بھی چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کہ تم تنے تھے جب آپ کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ نے اُس تنے کو چھوڑ دیا، اس پر اُس تنے میں سے بے اختیار رُنے کی آواز مئی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بے جان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ جانور اور انسان تو ایسے ہی ذی روح ہیں اور باشعور ہیں اگرچہ جانوروں کا شعور ناقص ہے۔ تو ہم حال فرمایا کہ کائنات کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزہ ہوتی ہیں وَکَشِیْتُمْ حَقَّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر چکا ہے۔ ایسے لوگ کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے سامنے کبھی عاجزی۔ کے اظہار اور سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق محض ہیں۔ غرض کہ انسانوں میں آگے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے اپنے اللہ کی عبادت کر کے اُس کی تسبیح و تحمید بیان کر کے اور سجدہ کر کے اُسے رضی کر لیا اور دوسرے گروہ نے اسی سجدہ سے انکار کر کے جہنم کا عذاب حمید لیا۔

سجدہ تلاوت

قرآن پاک میں کل چودہ مقامات ہیں جن کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک مقام یہ ہے اور دوسرے سورۃ

کے آخری رکوع میں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں جب کہ دوسرے آئمہ کرام نے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ دونوں کل چودہ سجدوں کے قائل ہیں۔ تاہم امام غزالیؒ اس سورۃ میں آدھ دوسرے سجدہ کو سجدہ تلاوت تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ اسے سجدہ نماز پر محمول کہتے ہیں۔ امام شافعیؒ یہ دونوں سجدہ تسلیم کرتے ہیں مگر آپ سورۃ ص والاسجدہ سجدہ تلاوت کے طور پر نہیں۔ یہ سجدہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر والی آیت میں آتا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت پر سجدہ ادا کیا تھا۔ امام مالکؒ کے نزدیک چودہ کی بجائے صرف گیارہ سجدے ہیں۔ وہ ساتویں منزل میں آنے والے سورۃ النجم، سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق کے سجدوں کو سجدہ ہائے تلاوت تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت پر بھی سجدے کیے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں سجدہ تلاوت کی آیت خواہ کتنی دفعہ بھی پڑھی جائے۔ صرف ایک سجدہ واجب ہوتا ہے ہاں اگر مجلس بدل جائے اور متعلقہ آیت تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو دوبارہ سجدہ نہ ضروری ہو جاتا ہے اگر ایسی آیت پڑھتے یا سنتے وقت کوئی شخص سجدہ کرنے کی حالت میں ہے تو فوراً سجدہ کر لے اور اگر طہارت نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے تو اس سجدے کو مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے اس میں کوئی صرح نہیں۔ مقامات سجدہ ایسے مقامات ہیں جہاں یا تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا سجدہ کرنے والوں کی مدح کی گئی ہے اور یا پھر سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ ایسی آیت کو پڑھنے یا سننے پر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سجدہ ادا کرے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ آیت زیر درس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے بچ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ نہ کر کے عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔

فرمایا وَمَنْ يَمْنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِيلٌ كَرِهَ اُسُ كُو كُو فِى غَرَّتْ فِى نِى وَالْاَنِى . اور خدا تعالیٰ ذلیل اُسی شخص کو کرہ تا ہے جو ذلت کے واقعی قابل ہوتا ہے . وہ تو رحیم و کریم بھی ہے مگر جو خود کو ذلت امینز امور کی طرف لے جائے تو اللہ فرماتا ہے تَوَلَّى وَنُصِّلَهُ جَهَنَّمَ (النساء - ۱۱۵) جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اُدھر ہی پھیر دیتے ہیں یعنی غلط راستے پر جانے کی توفیق سبب نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایسے شخص کو جہنم رسید کر دیتا ہے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی جب وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی ذات اس کو ذلت سے نہیں نکال سکتی . اگر تائب ہو جائے ، اللہ اس کی توفیق دے دے تو پھر وہ خود ہی ذلت سے نکال بھی لیتا ہے ۔

دو گروہوں کے درمیان فیصلہ

آگے ارشاد ہے هٰذَانِ خَصْمَتَانِ اِخْتَصِمَا فِى رِبِّهِمَا يَرِىٰ دُوْعُوْدَارِہِی جَنُودِہِی نے جھگڑا کیا ہے اپنے پروردگار کی توحید کے بارے میں . ایک گروہ توحید کو ماننا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے . ان دونوں کا جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے . بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّجْتَنُّ بَيْنَ يَدَى الرَّجُلَيْنِ یعنی میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت والے دن خدا کے رحمان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر عرض کروں گا . جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف حضرت علیؑ ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ ابن حارثؓ مسلمان تھے اور دوسری طرف غلبہ ، شیبہ اور ولید کافر تھے . یہ سارے کے سارے ایک ہی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر کفر و اسلام کی وجہ سے آمنے سامنے آکھڑے ہوئے تھے ان میں سے تینوں کافر مارے گئے اور ایک مومن

حضرت عبیدہ ابن حارثؓ زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ تو اس واقعہ کے تناظر میں حضرت علیؓ کہتے ہیں میں خدا تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا کہ مولا کرم! ہمارے درمیان فیصلہ فرما کہ یہ کافر ہمارے مقابلے میں کیوں آئے تھے۔ جب کہ ہم تیری توحید کو ماننے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق اُس دن فیصلہ ہوگا۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی توحید پر کاربند ہے اور دوسرا وہ ہے جو کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے۔

کفار کیلئے
سزا

تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شِبَاطُ شَرِّهِمْ تَارَةً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یہ کپڑے ایسے خام مال سے تیار شدہ ہوں گے جو فوراً آگ بچھڑے، اگویا انہیں آگ کے کپڑے پہننے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے توحید کرنے والے مرد و زن کے متعلق بھی فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے لباس گندھک کے ہوں گے جو ذرا سے اٹھے سے بھی فوراً آگ بچھڑیں گے۔ ایسے ہی کافروں کے لباس بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ يُصَبَّتْ مِنْ فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی بہا یا جائے گا۔ اور اگر وہ اس کا ایک گھونٹ پی لیں گے۔ يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ تو جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اُسے گچھلا کر باہر پھینک دے گا۔ وَالْجِلْدُ اور ان کی کھالوں کو بھی جلایا جائے گا۔ سورۃ النساء میں ہے كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ يَدُّ لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَا (آیت ۵۶) جب ایک کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری پہنا دی جائے گی اور اس طرح کافروں کی کھالیں ہمیشہ جلتی رہیں گی۔ فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان کے ساتھ انہیں مارا جائیگا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس ہتھوڑے کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ساری کائنات بل کر بھی ایک

ضرب برداشت نہ کر کے فرمایا: كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ۔ غم برب بھی کفار و مشرکین اس دوزخ سے غم و پریشانی کی وجہ
 سے نکلنے کی کوشش کریں گے أُعِيدُوا فِيهَا تو وہ اسی میں واپس لوٹ
 دیے جائیں گے۔ ہتھوڑے مار مار کر انہیں دوزخ میں دھکیل دیا جائیگا۔
 اور وہاں سے نکلنے کی سورت نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ ہے وَمَا هُمْ
بَخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (البقرہ - ۱۶) اے لوگ دوزخ سے
 نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ اور
 پھر ان سے کہا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اب جلانے
 والے عذاب کا مزہ اچکھو۔ تم دنیا میں اکثر دکھاتے تھے کفر اور شرک پر اُٹے
 تے، تو حید کو مٹانے کی کوشش کی اور کفر کے پر و گرام کو غالب کرنا چاہا
 تمہارے عقیدے اور عمل کا یہی بدلہ ہے۔ اس سے پہلو۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا
 مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
 حَرِيرٌ ۖ (۲۳) وَهَدُوءًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهَدُوءًا
 إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ۖ (۲۴) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَيَصُدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
 لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
 بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ (۲۵)

ترجمہ :- بیشک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اُن لوگوں کو جو ایمان
 لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے
 بنائے نہریں بہتی ہیں اور پہنائے جائیں گے ان (بہشتوں)
 میں اُن کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار ، اور لباس
 اُن کا ریشم کا ہو گا (۲۳) اور ہدایت دی گئی ہے اُن
 لوگوں کو پاکیزہ بات کی طرف ، اور ہدایت دی گئی ہے
 اُن کو اچھے پسندیدہ راستے کی طرف (۲۴) بیشک وہ
 لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں وہ اللہ کے
 راستے سے اور مسجد حرام سے جس کو بنایا ہے ہم نے

کی تکلیف یا کوفت یا رنج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ریشم کی بجائے ایسے لباس پہنائیں گے جس سے وہ مطمئن ہو جائیں گے۔

پاک رہنے
کی طرف
راہنمائی

انہی خوش قسمت لوگوں کے متعلق فرمایا وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ کہ اُن کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اور وہ پاکیزہ بات کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔ دوسری سورۃ میں اس کو قول ثابت یعنی پختہ بات بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور برزخ میں بھی کہ جب اُن سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ صحیح صحیح جواب دیتے ہیں۔ غرضیکہ قول ثابت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ ہی ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ پاک قول سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی قرآنِ کیم کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں جس سے انہیں ہدایت اور راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ معنی بھی درست ہے۔

فرمایا وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور اُن کو اچھے اور پسندیدہ اور تعریفوں والے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یہ راستہ ایمان اور اسلام کا راستہ ہے، توحید، اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا راستہ ہے جو انہیں دکھایا گیا ہے اور جس پر وہ گامزن ہیں۔ خدا کی مرضیات تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی تسبیح و تحمید اُن کی زبانوں پر اس طرح جاری ہو جائیگی جس طرح کوئی انسان بے اختیار و ارادہ سانس لینا ہے۔ اسی چیز کو پاکیزہ قول فرمایا ہے جو تعریفوں والے پسندیدہ راستے پر چل کر حاصل ہوگا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار خصوصاً حرم پاک میں ظلم و زیادتی کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کا ذکر آئے گا اور حج اور

حرم شریف
کی حریمت

قربانی کا بیان ہوگا تمہید کے طور پر اس آیت میں حرم پاک کی بے حرمتی کمرہ خرواروں کی مذمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَرِّ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ میدان بدر میں کفار کے آنے کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر کفر کے راستے پر ڈال دیا جائے اور اسلام کی بجائے کفر کا پروگرام غالب بنایا جائے۔ اللہ کے راستے سے روکنے کا یہی مطلب ہے۔ نِيز وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال قرآن کا واقعہ حدیبیہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پودہ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے مکے آئے تھے قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ چند ایک کے سوا سب لوگوں نے احرام باندھ رکھے تھے مگر کفار نے حدود حرم یعنی حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا۔ اُس وقت مسلمانوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اتنا دور دراز کا سفر اختیار کر کے باوجود وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہو رہے تھے بمصالحات کی بات چیت ہوئی جس میں طے پایا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے۔ البتہ آئندہ سال اس کی اجازت ہوگی مگر وہ تین دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اہل ایمان نے قربانی کے جانور حدیبیہ میں ہی ذبح کر دیے اور مدینے لوٹ گئے۔

اس مقام پر مسجد حرام سے مراد صرف وہ مسجد مراد نہیں جو خانہ کعبہ کے گرد ہے بلکہ پورا حرم مراد ہے جس کی حد حدیبیہ کے مقام سے شروع ہوتی ہے۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے اور کچھ باہر ہے، اسی لیے کفار نے اسی مقام پر مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے نو دس میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ کی طرف سے حدود صرف تین، ساڑھے تین میل پر ہے۔ بعض اطراف سے دس میل بھی ہے۔ یہ سارا خطہ حرم کہلاتا ہے

اور یہاں پر یہی مل رہا ہے کہ کافر لوگ حرم سے روکتے ہیں۔ حرم کے بعض مائل بھی ہیں جو کہ اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً حدود حرم میں شکار کرنا درخت کاٹنا، خود روگھاس کاٹنا وغیرہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کی حرمت کا قانون الگ رکھا ہے۔ کوئی سامنوع فعل کرنے سے تاوان عائد ہوتا ہے۔

حرم شریف
کے کچل
حقوق

فرمایا۔ یہ بد بخت لوگ اُس حرم پاک سے روکتے ہیں الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے یعنی اس سبزین پر تمام اہل ایمان کے یکساں حقوق ہیں اور اس لحاظ سے اس خطہ کو وقف کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر بھلا مشرکوں کو مسجد حرام سے روکنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَأُولِيَاءِهَا (الانفال-۳۲) یہ تو مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اس کے متولی تو متقی اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ بہر حال حرم پاک کا خطہ تمام اہل ایمان کے لیے یکساں ہے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں الْعَالَمِ فِيهِ وَالْبَادِ وہ حدود حرم کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے حقوق برابر ہیں اور کوئی کسی کو اس میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔

حدود حرم میں مقامات عبادت اور رہائشی مکانات کے حقوق ملکیت کے متعلق فقہائے کرام میں قدسے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حدود حرم میں جتنے بھی عبادت کے مقام ہیں۔ مثلاً مسجد حرام، صفا و مرہ، منیٰ، مزدلفہ اور میدان عرفات جہاں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ مقامات تو کسی کی ملکیت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف ہیں اور جہاں کوئی چاہے داخل ہو کہ عبادت کر سکتا ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ البتہ شہر مکہ اور اطراف کے رہائشی مکانات کے

متعلق کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں رہائشی علاقوں کی زمین تو دوسری ہی وقت سے جیسی دوسری زمین، البتہ اس پر تعمیر کی گئی عمارت کسی کی انفرادی ملکیت ہو سکتی ہے اور اس طرح مالک مکان اس کا کمرہ بھی وصول کر سکتا ہے۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی زمین پر عمارت تعمیر کرتا ہے اسے عمارت کے علاوہ زمین کے حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ حضرت عمرؓ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خرید کر اسے قید خانہ میں تبدیل کر دیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کلی حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک امام ابو حنیفہؒ کا موقف ہے تو اس کے متعلق امام ابو جبر جصاصؒ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیتی زمین پر مکان تعمیر کر لے ظاہر ہے کہ عمارت تو تعمیر کنندہ کی ہوگی۔ مگر زمین کا حق ملکیت اسے حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک وہ زمین کی قیمت ادا نہ کرے یا مالک ارضی کو راضی نہ کرے حرم کا پورا خطہ چونکہ وقف ہے اس لیے اس کی زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ خواہ کوئی مقامی آدمی ہو یا بیرونی ہم نے خطہ حرم کو سب کے لیے برابر بنایا ہے۔

حرم میں عمارت کی ڈبل نذر

اللہ نے دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے وَكَانَ يُسِرُّ فِيهِ بِالْحَسَادِ كُتْلُمْ جَوَ كُتْلُ اس خطہ مقدس میں ظلم و شرارت کے ساتھ تجردی اختیار کرے گا، یعنی شرک، کفر، بدعت، قتل و غارت اور معاصی کا ارتکاب کرے گا۔ تَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيُسْرِ ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بعض اوقات غلطی اور زمانے کے لحاظ سے اعمال کی جزا اور سزا میں فرق پڑ جاتا ہے مثلاً مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا اجر دوسری جگہ کی ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد نبویؐ میں

ایک نماز کا ثواب سچا س ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ پھر بعض زمانوں میں گناہ کا ارتکاب کرنے سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے حرمت والے چار میٹھے۔ تو اسی طرح ان پاک مقامات پر گناہ کی سزا بھی ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے اس پاک خطے کی حرمت کو بے قرار نہیں رکھا۔ اسی طرح بعض افراد کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ کا فرمان ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا ذٰلِکَ الرَّسُوْلَ فِیْ سَبَیْۃٍ وَّ لَا فِیْ حِلِّیْۃٍ وَّ لَا فِیْ سَبَیْۃٍ وَّ لَا فِیْ حِلِّیْۃٍ**۔ (آیت ۳۲) اے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اللہ نے تمہیں شرف بھی بڑا عطا فرمایا ہے۔ اور اگر تم کوئی بڑا کام کر دو گی۔ **يُضَعِّفْ لَکُمُ الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ** (آیت ۳۰) تو تمہاری سزا بھی دو گنی ہو گی بہر حال فرمایا کہ جو شخص حرم پاک میں کجروی اختیار کرے گا اُسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ
 بِشَيْءٍ شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ②۶ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
 رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
 عَمِيقٍ ②۷ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآرِزِهِمْ مَنْ
 بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعمُوا الْبَائِسَ
 الْفَقِيرَ ②۸ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ
 وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ②۹

ترجمہ:- اور (اس بات کو دھیان میں لاؤ) جب کہ ہم نے
 واضح کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ
 (اور اُن سے کہا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا
 اور میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں
 کے لیے، کھڑا ہونے والوں کے لیے اور رکوع و
 سجود کرنے والوں کے لیے ②۶ اور اعلان کرو لوگوں
 میں حج کا، آئیں گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دہلی
 پتی اونٹنیوں پر جو چلی آئیں گی ہر دور دراز راتے

سے ۲۷ تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہ پر ، اور یاد کریں وہ اللہ کے نام کو معلوم دنوں میں اُس چیز پر جو اللہ نے اُن کو روزی دی ہے موشیوں میں سے پس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو ۲۸ پھر چاہیے کہ وہ دُور کریں اپنے میل کچیل اور پورا کریں اپنی نذروں کو اور طواف کریں اللہ کے چُرا نے گھر کا ۲۹

ربط آیات

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور پورے خطہ حرم شریف کے محترم ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے یہ وعید بھی فرمائی کہ جو شخص اس مقدس سرزمین میں ظلم و زیادتی، معصیت یا اسکا د اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ کیونکہ اُس نے حرم پاک جیسے پاک خطے کا تقدس برقرار نہیں رکھا۔

تعمیر بیت اللہ شریف

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر، راج اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ذرا اس واقعہ کو دھیان میں لاؤ وَاذْكُرْ اَنَّا لَا بُدَّ لِهَيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو واضح کر دیا۔ آپ کے زمانہ تک بیت اللہ شریف کی سابقہ عمارت سیلاب کی نذر ہو چکی تھی اور اس وقت تک اس کے نشان تک بھی مرٹ چکے تھے۔ البتہ اس جگہ کا تقدس باقی تھا اور لوگ وہاں آکر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ترمذی شریف ہیں قوم عاد کا ذکر موجود ہے کہ یہ قوم وادیٰ دہنا اور من کے اطراف میں ربع خانی میں آباد تھی۔ ایک موقع پر ان کے علاقے میں متواتر تین سال تک بارش اور قحط پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے رواج کے مطابق ایک وفد تیار کیا جو منکے کے اطراف کے پہاڑوں میں جا کر دُعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بارانِ رحمت نازل فرمائے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہاں آکر دعائیں کیں۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اکثر

انبیاء بھی اس مقام پر آکر طواف کیا کرتے تھے اگرچہ بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اصل مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ایک بادل بھیجا جس نے بیت اللہ شریف کی اصل جگہ پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ہوا کو بھیجا جس نے اس جگہ کو صاف کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اصل بنیادیں نظر آ گئیں جن پر آدم علیہ السلام اور آپ سے پہلے فرشتوں نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے مل کر اُسی مقام پر بیت اللہ شریف کی عمارت از سر نو کھڑی کی۔ یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو واضح کر دیا اور پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی۔

شُرک کی
ممانعت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ لَا تَشْرِكْ بِى شَيْئًا میرے ساتھ کسی کو شرک نہ بنانا۔ یہ زمین پر محترم ترین خطہ اور قبلہ ہے۔ یہ گھر اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے ہے اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیئے۔ اس گھر کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے لہذا اس کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھو۔ یہاں پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور عبادت کرنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے کہ اس مقام پر کسی قسم کا اتحاد اور معصیت کی بات بھی نہ ہو۔ چہ جائیکہ شرک جیسے ظلمِ عظیم کا ارتکاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس گھر کی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا تھا مگر مشرکین مکہ نے اس گھر کے اندر درود و دلواریں پر تین سو ماٹھرت سجا رکھے تھے۔ اس نجاست کو اللہ نے اپنے آخری نبی کی وصال سے پاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شرک سے پاک رکھا مگر بعد میں آنے والوں نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا۔

اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا وَطَهِّرْ بَيْتَكَ

بیت اللہ
کی طہارت

لَا طَلَاَ اَيْفِيْنَ ميرے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ شرک کی باطنی نجاست کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے اب فرمایا کہ حرم پاک ظاہری نجاست سے بھی پاک ہونا چاہیئے تاکہ یہاں آنے والے طواف کرنے والوں کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ طواف بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طواف کے لیے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد مطاف کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز اور طواف میں اس قدر فرق ہے کہ نمازیں انسان بات چیت نہیں کر سکتا جب کہ طواف کے دوران بوقت ضرورت کلام کر سکتا ہے۔

فرمایا بیت اللہ کی طہارت طواف کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے وَالْقَائِمِيْنَ اور قیام کرنے والوں کے لیے بھی یہ پاکیزگی ضروری ہے قیام سے مراد نماز کے لیے قیام بھی ہو سکتا، اعتکاف بھی مراد ہو سکتا ہے اور بیرونی علاقوں کے رہنے والوں کا بٹھہرنا بھی مراد ہو سکتا ہے چونکہ بیت اللہ شریف اور حرم پاک کے دروازے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ لہذا ان کے قیام کے لیے اس کی طہارت بھی ضروری ہے پھر فرمایا وَالسَّكَّاحِ السُّجُودِ رکوع و سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی حرم پاک کی طہارت ضروری ہے۔ واللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام ہونا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو دوسرے حکم یہ دیا وَادِّن فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ اور لوگوں میں حق کا اعلان کر دو کہ لوگو! اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اس کا حج کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم! یہاں کوئی آبادی تو موجود نہیں۔ اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے قریب ہم باپ بیٹا کے سوا کون ہے جو

اس اعلان حج کو سن کر سچ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام صرف اعلان کرنے سے يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ لوگو! تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تم اعلان کر دو، اس اعلان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابرقین پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تو اللہ نے یہ آواز دے کر زمین سے تمام انسانوں تک، ماؤں کے رحموں میں موجود بچوں تک اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری نسل انسانی تک پہنچائی۔ چنانچہ جس جس نے یہ آواز سنی وہ بلیک کہتا ہوا ضرور اس مقام تک پہنچے گا۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان نے اس آواز کو سنا خواہ بوقت اعلان وہ پیدا ہو چکا تھا یا بعد میں پیدا ہونے والا تھا، مگر ان کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ اس مادی دنیا میں آگے ہم بہت سی چیزیں کا ادراک کھو بیٹھتے ہیں مثلاً سورۃ اعراف میں گمراہ چکا ہے کہ اللہ نے تمام نوع انسان سے عہد الٰہی لیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام ارجح انسانی نے اس کا مثبت جواب دیا تھا کہ مولا کریم! کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اب یہ عہد کسی کو بھی یاد نہیں۔ یہ تو ارجح کی بات ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی انسان کو پیش آئینے بعض واقعات کا ادراک نہیں رہتا۔ مثلاً کوئی آدمی بڑا ہو کہ اپنے بچپن کی اس بات کو ذہن میں نہیں لاسکتا کہ اس نے پہلا حرف ا، ب، ت یا کوئی پہلا لفظ کس سے سیکھا تھا۔ آخر اس نے بولنا سیکھا، مگر کس استاد سے، ماں سے، باپ سے یا کسی بہن بھائی سے۔ دنیا میں بڑے بڑے پروفیسر، دانش ور، حکیم اور سائنسدان پیدا ہوئے ہیں مگر اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس طرح اعلان حج نامہ ہر ایک نے تھا۔ مگر اب اس کا ادراک نہیں رہا اور کوئی شخص یاد نہیں کر پاتا کہ واقعی اس نے کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان سنا تھا۔

حاجوں کی آمد کی نوید

اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم! تم حج کا اعلان کر دو، اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔
 يَا قَوْمِ لَكُمْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 ذوق و شوق کے ساتھ لبیک لبیک کی رٹ لگاتے ہوئے پیدل بھی پہنچیں گے
 وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَخُوضَ فِي مَوَاطِنَ هَذِهِ ۚ وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ مُبَشِّرٌ
 زمانے میں تو اونٹ، گھوڑا، چغیر وغیرہ کی سواریاں ہی تھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے
 مگر اب تو بھاپ اور تیل سے چلنے والی تیز ترین رفتار سواریاں از قسم ٹرینیں
 ہوائی جہاز اور بحری جہاز موجود ہیں اور آمد زمانے میں ایسی طاقت سے چلنے
 والی سواریاں بھی خارج از امکان نہیں، اور ہو کر آئے کہ اللہ ان کے غلام
 بھی کوئی سواری ایجاد کرے جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں کیوں کہ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ جَوَّادٌ عَلِيمٌ، وہ قادر مطلق ہے۔ بہر حال
 فرمایا یٰ اَيُّهَا النَّبِيُّ قُمْ فَاَنْذِرْ قَوْمَكَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُنُوزُهُمْ
 راستوں سے چل کر حج کے لیے آئیں گے۔ تم ذرا اعلان نوکر دو۔ اب دیکھ
 پس دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہوائی جہازوں کے ذریعے اس اعلان
 پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچ رہے ہیں۔

حج کے اجتماع کی فوائد

فرمایا، ابراہیم! لوگ تیرے پاس آئیں گے لَيْسَ هَذَا قَوْمًا فَاحْشَرْهُمْ
 تاکہ وہ اپنے فائدہ کی جگہ پر حاضر ہو جائیں۔ سفر حج میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
 کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فائدے رکھے ہیں۔ چونکہ حج ارکان اسلام
 میں سے ایک رکن ہے اس لیے اس کی ادائیگی میں اجر و ثواب، ایمان، اخلاص،
 بخشش، مغفرت اور اللہ کی خوشنودی جیسے روحانی فائدے حاصل ہوتے
 ہیں۔ علاوہ ازیں دنیاوی طور پر بھی یہ عظیم اجتماع بہت سے فائدہ کا حامل ہوتا ہے۔
 اس اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اپنے مسائل
 زیر بحث لاتے ہیں، مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور اس طرح ایک
 دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کہ مقام ہے کہ اس

دور میں مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہیں اور دنیا میں ان کو اجتماعیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس اجتماع سے بہت زیادہ مادی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ اس وقت دنیا میں امریکہ اور روس جیسی سپر طاقتوں کا کنٹرول ہے اور پورا عالم اسلام مغلوب ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اب اتنا بھی غنیمت ہے کہ فریضہ حج ادا ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے حکمران فاسق فاجر اور بے عمل ہیں۔ ان کے پاس باتیں ہی باتیں ہیں، اعلیٰ طور پر کچھ نہیں۔ بعض ملکیت کا شکار ہیں تو بعض ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ اسلام، ایمان اور جذبہ خدمتِ خلق مفقود ہے، ذاتی مفاد اور عیش و آرام پیش نظر ہے، اس لیے مسلمان بحیثیت مجموعی حج کے مادی فوائد حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تاہم اللہ نے سفر حج کو بڑا بابرکت بنایا ہے اس میں روحانی اور مادی فوائد رکھے ہیں۔

حج اور قربانی

فرمایا حاجیوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْهِ اَيَّامٌ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
مَّحِيْمَةٍ الْاَنْعَامِ کہ وہ اللہ کے عطا کردہ موشیروں پر معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کر سکیں، یعنی دہاں پہنچ کر اللہ کے نام کی قربانی کریں۔ بھیڑ بکری، اونٹ اور گائے چار قسم کے جانور ہیں جو انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ نے ہی یعنی قربانی کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یہ جانور عمرہ، حج قرآن یا حج تمتع کے وقت قربانی کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دوران حج یا عمرہ کسی جنایت کے ارتکاب پر بطور دم بھی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ وہ مخصوص دنوں میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی پیش کریں۔

ایام قربانی کے متعلق فقہائے کرام میں قدیم اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی کا ذکر ہے اور ایام معلومات کے الفاظ استعمال

کے گئے ہیں۔ اس کے برخلاف سورۃ البقرہ میں ہے **وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ اَيَّامَ مَّعْدُوْدَتٍ (آیت ۲۳)** گئے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو اور اس سے مراد منی کے ایام تشریق ہیں جو دسویں سے تیرہویں ذوالحجہ تک چار دن بنتے ہیں۔ برخلاف اس کے ایام معلومات یعنی قربانی کے دن صرف تین ہیں یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذوالحجہ۔ صحیحین کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھے، پھر اگلے سال یہ حکم منسوخ کہہ دیا کہ گوشت جب تک چاہو رکھ سکتے ہو مگر قربانی تین دن ہی ہے۔ حضرت علیؓ سے بھی مروی ہے کہ قربانی یوم النحر اور دو دن بعد تک ہے یعنی دسویں تا بارہویں۔ البتہ ایام تشریق چار دن یعنی تیرہویں تا سب تک ہیں۔ تاہم کوئی شخص چاہے تو بارہ تاریخ کو بھی رمی جمار کے بعد منی سے واپس آ سکتا ہے۔

قربانی کے تین ایام پر تینوں ائمہ کرام متفق ہیں، البتہ امام شافعیؒ جو چوتھے دن بھی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی صحیح حدیث میں چوتھے دن کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ صرف دارقطنی کی ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب کہ صحاح ستہ میں تین دن کی قربانی کا ہی ذکر ہے۔ ابن قدامہؒ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کے دن تو تین ہوں اور قربانی کا گوشت چوتھے دن تک بھی اتنا ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم میں صرف تین دن تک گوشت رکھنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا ایام قربانی تین ہی ہیں۔

فرمایا اللہ کے عطا کردہ جانوروں کو اس کے نام پر قربان کرو **فَكُلُوا مِنْهَا** پس اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ **وَاطْعَمُوا الْبَكِيْسَ الْفَقِيْرَ** اور ہر غریب اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت گھر میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور غریبوں محتاجوں کو بھی دیا جاسکتا ہے جب کہ نذر کا گوشت

اور دم کے طور پر وہی گئی قربانی کا گوشت قربانی مینے والا خود نہیں کھا سکتا۔

اخل نذر
اور طواف
زیارت

دسویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حاجی احرام کھول دیتے ہیں، اور نہاد صوم کمر عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اسی بات کے متعلق فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد حجامت بنواؤ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پھر چاہئے کہ وہ اپنی میل کچل دور کر دیں۔ ایام احرام میں حاجی صابن استعمال نہیں کر سکتا۔ بالوں میں تیل اور کنگھی نہیں کر سکتا۔ ناخن نہیں کٹا سکتا، میل کچل جم جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ اب تم حلال ہو چکے ہو۔ نہاد صوم میل کچل صاف کرو۔ بالوں میں تیل لگا سکتے ہو، کنگھی کر سکتے ہو۔ نئے کپڑے پہن سکتے ہو۔ اس کے علاوہ وَلْيُقِضُوا نَذْرُهُمْ چاہئے کہ اپنی نذریں پوری کر دیں۔ بعض لوگ مننت مان لیتے ہیں کہ ارکان حج کی تکمیل پر نوافل ادا کرینگے، یا نذرے رکھیں گے یا کوئی اور نیکی کا کام کرینگے۔ فرمایا کہ کوئی نیکی مننت سے

مان رکھی ہے تو اس کو پورا کرو وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہئے کہ وہ پرانے گھر کا طواف کر دیں، پرانے گھر سے مراد بیت اللہ شریف اور طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو دس تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری سے نہ گیا رہا ہو تو دس تاریخ تک ٹوٹ کر بھی کیا جاسکتا ہے۔ اگر بارہویں تاریخ تک بھی طواف زیارت نہ کر سکا تو مردوں پر نادان لگے گا، دم دینا پڑے گا۔ البتہ عورت اگر مجبور ہے تو پاک ہونے کے بعد طواف کر لے حج کے تین ارکان ہیں۔ وقوف عرفہ، احرام اور طواف زیارت ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نویں ذوالحجہ کو دوپہر کے بعد غروب آفتاب تک ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات میں ٹھہر گیا تو اس کا حج ادا ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْحَجُّ عَرَفَاتٌ وقوف عرفات اور طواف زیارت حج کے اہم ارکان ہیں، اس لیے فرمایا کہ قربانی کھانے کے بعد نہاد صوم بیت شریف کا طواف کر دیں۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ③۰ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ③۱
 ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ③۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ③۳

ترجمہ :- یہ بات (تو ہو چکی) اور جو شخص تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے پاس۔ اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے موبہی مگر وہ جو تم کو پڑھ کر سناٹے جاتے ہیں۔ پس بچو بت پرستی کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے ③۰ سیدھے ہو اللہ کے لیے، نہ شرک کرنے والے ہو اُس کے ساتھ۔ اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کی گتھ

پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، پھر اچک یا اُس کو
 پرندوں نے یا پھینک دیا اُس کو ہوا نے کسی دور مکان
 میں (۳۱) یہ بات (بھی تم نے سُن لی) اور جو شخص اللہ
 کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، پس بیشک یہ دلوں کے
 تقویٰ کی بات ہے (۳۲) تھائے لیے اُن (موشیوں) میں
 فوائد ہیں ایک مقررہ مدت تک پھر ان کا پہنچنا اللہ کے
 اس پرانے گھر تک ہے (۳۳)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر و تجدید کا ذکر فرمایا تھا۔ بیت اللہ شریف کی عمارت
 طوفانِ میرٹھ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسکی دوبارہ تعمیر کرائی اس کے بعد ابراہیم
 اعلانِ حج کر دیا اور اس بات کی ذمہ داری خود اٹھائی کہ اس اعلان کو قیامت تک آنے
 والی نسلوں تک پہنچائے گا۔ اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ اس اعلان کے جواب
 میں لوگ دور دراز علاقوں سے پیادہ اور سوارِ حج کے لیے آئیں گے اور اس سفر سے
 دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ موشیوں
 کو اللہ کا نام لے کر اُس کی راہ میں قربان کرو اور قربانی کے گوشت میں سے خود
 بخی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد اپنی میل کھیل
 دور کرو، اپنی نذرین پوری کرو اور بیت اللہ شریف کے طوافِ زیارت کیلئے آؤ۔
 آگے اللہ نے شعائر اللہ کی تعظیم اور قربانی کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں ارشاد
 ہوتا ہے ذَلِكْ قِيَرَاتٌ تَوْقَمْنَ سُنَّ لِيْ عَنِ بَيْتِ اللّٰهِ تَعْبِيرُهُ، حج کی فرضیت
 اور قربانی کی بات تو تمہارے علم میں آگئی۔ اب یہ ایک اصولی بات ہے وَمَنْ

عربا اور شعائر اللہ
 کی تعظیم

يُعْظِمُ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ
 کی حرمتوں کی تعظیم کی تو یہ چیز اُس کے حق میں بہتر ہے اُس کے پروردگار کے ہاں یعنی
 اللہ کی حرمت کی تعظیم اعلیٰ صبح کی نیکی میں داخل ہے۔ اس کے برخلاف غیر اللہ کی

حرموں کا ادب و آداب شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محترم (قابل احترام) اشیاء میں بیت اللہ شریف، صفادوسرہ ہفتی، مندرجہ عرفات اور تمام مساجد شامل ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کی تعظیم حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے۔ لہذا تمام حرمت کا ادب کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی بے ادبی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔

اگلی آیت میں شمار اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی آ رہا ہے اور شعائر سے بھی اللہ کی محترم چیزیں ہی مراد ہیں۔ شعائر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا اہم جزو ہے۔ بقولت ابراہیمی میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا، صبر کرنا بھی اجزائے دین میں داخل ہیں، اللہ کی یہ نشانیاں خدا تعالیٰ کی عظمت، جلال اور جمال کی علامت ہوتی ہیں لہذا ان کا احترام کرنا از حد ضروری ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اذان، اقامت، نماز اور قربانی شعائر اللہ کا حصہ ہیں اور ان کا مسخر اڑانا بے ادبی اور بے دینی کی بات ہے۔ اعظم شعائر اللہ میں نماز، افانہ کعبہ، قرآن پاک اور توبہ مغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ اللہ کی توحید کو ماننے والے اہل ایمان ان سب چیزوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے تعظیم شعائر اللہ کو نیکی میں شمار کیا ہے اور اس کے خلاف کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔

حلال اور حرم جانور

آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے موشیوں کی حلت و حرمت کا قانون بیان فرمایا ہے۔ اِذَا رَزَاہُ مِنْہُمْ اَوْ اَحَلَّتْ لَکُمْ الْاَنْعَامُ اَلَا کُمْ اَیُّہَا عَلَیْکُمْ اللہ تعالیٰ نے تم پر موشی حلال کیے ہیں ماسوائے ان کے جو تمہیں اللہ کی کتاب سے پڑھ کر نہ مانے جاتے ہیں۔ حلال جانوروں کی تفصیل سورۃ الانعام میں گنہر چکی ہے کہ یہ چار قسم کے ہوتے ہیں جن کے زور اور مادہ دونوں حلال ہیں اور یہی جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان میں اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے شامل ہیں۔ ان جانوروں پر اللہ کا نام

لے کر ان کے حلق پر چھری چلا سکتے ہو۔ اور جو مویشی تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل بھی اللہ نے مختلف سورتوں میں بیان کر دی ہے سورۃ المائدہ میں ہے
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا
 أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
 وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
 (آیت ۳) اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مرا ہوا جانور، اور خون اور سوراخ کا
 گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی غیر کا نام بکرا جائے۔ اور جو جانور گلا
 گھٹ کر مر جائے۔ اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور گدہ مر جائے اور جو سینگ
 لگ کر مر جائے اور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جسے تم منے سے پہلے ذبح
 کر لو، اور وہ جانور جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ کہ تیر یا سوں سے قسمت معلوم
 کرو۔ تھان پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبر، تکیہ، درخت یا پتھر کی
 تعظیم کے لیے اس کے پاس ذبح کیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز کی تعظیم کے
 لیے جانور ذبح کیا جائے جس سے اللہ کی تعظیم مراد نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں
 حرام ہیں اور مردار کے حکم میں داخل ہیں۔

اگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ پس بت پرستی
 کی گندگی سے بچو۔ اوثان وثن کی جمع ہے جو ان گھڑے بت کے لیے بولا جاتا ہے۔
 کوئی درخت ہو یا پتھر ہو جو کشتی شکل پر نہ بنایا گیا ہو۔ اور صنم وہ ہوتا ہے جو کسی
 انسان یا جانور وغیرہ کی شکل کا بت ہو۔ مشرکین عرب دلوں قسم کے بتوں کے
 پجاری تھے۔ ہندو بھی کسی درخت یا پتھر وغیرہ پر چوٹا لگا کر اور اوپر دھج وغیرہ
 ڈال کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صلیب کے پجاری صلیب
 کی ایسی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ سب شرکیہ
 افعال ہیں۔

بت پرستی
کی نجاست

یہی مطلقاً ثابت پرستی دنیا میں عام ہے۔ کوئی زندہ کی پرستش کرتا ہے اور کوئی مردہ کی۔ کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی اولیاء اللہ اور ملائکہ کی، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے حالانکہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے۔۔۔

مذکریم عنیر ان تو فریاد رس
توئی عاصیاں را خطا بخش و بس

مولا کریم! تیرے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی مافوق الاسباب غائبانہ مدد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کی ظاہری باطنی حاجت پوری کر سکتا ہے اور نہ کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ اللہ کے سوا نہ کسی کو کلی علم ہے اور نہ اختیار۔ ساری مخلوق عابد ہے اور معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صاحب کمال اور صاحب جمال ہے فریاد رس وہی ہے۔ برخلاف اس کے بت پرستی، گندگی اور نجاست ہے اور اسی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی ہے وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ (آیت - ۵) اپنے آپ سے نجاست اور گندگی کو دور رکھو۔ یہاں بھی فرمایا کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا شرک اور گندگی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ قربانی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے کرو۔

اللہ نے فرمایا ایک توبت پرستی کی نجاست سے بچو اور دوسرے وَاجِبَتْ سُبُوحُ قَوْلِ الْزُّوْمِ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹی بات سے کوئی بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کو خصوصی حیثیت حاصل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے عُرِّكَتْ شَهَادَةُ الزُّوْمِ بِاللَّشْرِكِ بِاللَّهِ یعنی جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک سمجھنے کے برابر ہے اور اسے اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ جھوٹا وعدہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔

ارشاد فرمایا حَفَافٌ لِلَّهِ الشِّرْکُ کے لیے حنیف بن جاؤ یعنی ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف لگ جاؤ۔ امام شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، بلکہ کسی طرف رخ نہ کرے نماز ادا کرتا ہے، ختنہ کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا، وہ حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولین حنیف اور تمام حنفیہ کے امام تھے۔ عینیت کا دور آپ ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ حنیفیت پر توبہ کو ماننا مقدم ہے، اسی بات کے لیے ابراہیم علیہ السلام ٹہری ٹہری تکلیفیں اٹھائیں اور قوم کو چھوڑا۔ آپ ہمیشہ شرک سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔

فرمایا اللہ کے لیے حنیف ہو جاؤ اس حال میں کہ بَعَثْنِي مُشْرِكًا یہ اس کے ساتھ کسی طرح بھی شرک کرنے والے نہ ہو۔ شرک قطعاً پسندیدہ نہیں، اس کا اظہار نہ قول سے ہونا چاہیے نہ فعل سے، نہ عمل سے اور نہ عقیدے سے۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے غیر اللہ کی انتہائی تعظیم ہوتی ہے تو وہ شخص مشرک بن جائے گا۔ غیر اللہ کا بندہ بننا اور چڑھاؤ فعلی شرک ہے۔ شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے اور عادت میں بھی جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی ہر چیز کو جانتا ہے، جو چاہے کر سکتا اور مجھ کو بنا سکتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہر چیز پر حاضر و ناظر اور ہر چیز کو جاننے والا تو فقط خدا ہے وَاللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ہر چیز پر نگہبان بھی وہی ہے، لہذا مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے نصف نہیں۔ غیر اللہ کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا شرک فی العقیدہ میں شمار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحیت دو مثالوں کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ فَرِیَا وَمَثٌ یُّشْرِکُ بِاللّٰهِ اور جس شخص نے شرک باللہ کیا

از کما۔ بِیَدِ فَکَاکُمَا خَرَمَ مِنَ السَّمَاءِ وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان
 سے گہرا پُرا فُتْخَفَةُ الطَّيْرِ پھر اُسے پرندوں نے آپکے لیا۔ پرندوں میں
 مرزا خورشید میں یا گدھ میں وغیرہ ہوتی ہیں جو مردہ جانور کو نوچ کر کھا جاتی
 ہیں۔ نو شرک کی ایسا مثال تو یہ ہے کہ کیا کہ اُس کے مردہ جسم کو چھپیں نوچ
 نوچ کر کھا جائیں اور دوسری مثال یہ کہ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِيْ
 مَكَانٍ سَجِيٍّ یُّلَوْنِیْ اِیْیَ تَنْد و تیز ہوا چلے جو اُسے اڑا کر دوسری گڑھے
 میں جا پھینکے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ دونوں مثالیں مشرک آدمی
 کو نابود کرنے کے متعلق ہیں۔ گویا مشرک آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا
 دے گا۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا، اس کو مشکل کشا اور
 حاجت روا سمجھنا، اللہ کی تعظیم کی بجائے مخلوق کی تعظیم کرنا گویا آسمان
 کی بندی سے گرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص توحید جیسی بندی سے
 گر کر کفر و فلت کے گڑھے میں جا کر رہتا ہے۔

مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
 گمراہ وہ ہے جو شرک میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا بلکہ مذہب ہونا ہے
 اس کی مثال پرندوں کے نوچنے والی ہے۔ اور جو مشرک اپنے شرک میں
 پختہ ہوتا ہے۔ اُس کی مثال دوسری ہے کہ ہوا اُسے اڑا کر کہیں گڑھے
 میں جا پھینکے۔ بیت اللہ کی بنیاد تو اللہ نے توحید پر قائم کی ہے۔ اس کے
 برخلاف جو شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے اُس کا انجام اور شرک کی قہمت
 بھی بیان فرمادی۔

پھر قرآنی ہی کے تسلسل میں فرمایا ذلک یہ بات تو تم نے سُن لی یعنی جانور
 کی حالت و صرمت کا علم تو تمہیں ہو گیا۔ اب وَمَنْ یُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ
 فَاتَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم
 کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس شخص

کے دل میں تقویٰ ہوگا وہی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ اذان، اقامت، نماز روزہ، حج، مسجد، اولیاء اللہ، نبی، خانہ کعبہ اور دیگر تمام مقامات مقدسہ کی تعظیم تقویٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ نہیں، وہ تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل اللہ کی زمین میں ظروف کی مانند ہیں۔ تو اچھا برتن وہی ہوتا ہے جو صاف شفاف اور نجاست سے پاک ہو۔ اسی طرح انسان کا دل بھی کفر، شرک، نفاق اور بدعات کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے یہی دل کا تقویٰ اور جس کے ذریعے شعائر اللہ کی تعظیم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو تعظیمن کرے کہ لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا پورے دیکار! دلوں کو کیسے پاک صاف رکھا جاسکتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دل میں میری عظمت اور محبت پیدا کرو۔ جس دل میں محبت خداوندی کی آگ روشن ہوگی، وہ آگ تمام ردی خواہشات، کفر، شرک، بدعتیگی اور نفاق کو جلا کر رکھ کر دے گی اور دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جس دل میں شرکیہ عقائد و اعمال ہوں گے وہ صاف نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے

ارشاد ہوتا ہے کہ **كَمْ فِيْهَا مَنَافِعُ الْخَالِكِ اَجَلَ مُسْمًى** تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدہ ہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی تکلیف اٹھا کر پیدل چل رہا تھا حالانکہ اس کے ساتھ جانور بھی تھے آپ نے پوچھا کہ تم اس پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے تو اُس نے عرض کیا حضور! یہ ہدی کے جانور ہیں جنہیں حرم شریف میں جا کر ذبح کرنا ہے۔ قربانی کے جانور ہونے کی وجہ سے میں نے ان پر سواری نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں تو تمہیں کسی ایک پر سوار ہونے کی اجازت ہے

ہدی کے جانور

ہاں اگر اس کے علاوہ تمھارے پاس کوئی دوسری سواری ہوتی جو قربانی کے لیے مخصوص نہ ہوتی تو پھر تم ان ہری کے جانوروں پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔
 ایسی صورت میں قربانی کے جانوروں کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان سے کوئی دوسری خدمت لی جاسکتی ہے۔ وہ شخص پھر بھی سوار ہونے سے چکچکایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا **وَيْلَكَ رَاكِبُهَا** افسوس ہے تمھارے اس پر سوار ہو جاؤ۔ جب خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں میں ایک خاص مدت تک تمھارے لیے فائدے کی بات ہے بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی اس وقت تک اجازت ہوتی ہے جب تک انہیں قربانی کیلئے نامزد نہ کر دیا گیا ہو۔ جب نامزد کر دیا تو پھر ان کا دودھ، کھال، بال وغیرہ سب صدقہ ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے گا۔ تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی کیونکہ اب یہ تمام اشیاء اللہ کی نیاز بن چکی ہیں۔ جو غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔

فرمایا **تَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ**۔ پھر ان کے پیچھے کی جگہ اللہ کا پُرانا گھر ہے۔ حال جا کر ان کو تبر بان کیا جائیگا۔ عتیق کے دو معنی آتے ہیں۔ عام فہم معنی تو پُرانا گھر ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جائے والا یہ اولین گھر ہے، جیسے فرمایا **إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ** (آل عمران ۹۶) سب پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور جہان بھر کے لیے باعث ہدایت ہے۔ زمین کی تخلیق کا مرکز بھی یہی ہے۔ اسی مقام سے زمین کا پھیلاؤ ہوا۔ اس لحاظ سے بھی یہ پُرانا گھر ہے۔

عتیق کا دوسرا معنی آزاد کرنے کا ہے اور یہ معنی بھی درست ہے

کہ بیت اللہ شریف ہر جبار کے تسلط سے آزاد ہے جس نے بھی اس کی
طرح سے بڑی نظر سے دیکھا، اللہ نے اُس کو ذلیل و خوار کیا۔ جب ابہرہ نے
بیت اللہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تین میل دور ہی
وادئ محسر میں اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ قیامت کی نشانیوں میں البتہ آتا
ہے کہ قرب قیامت میں حبشہ کا ایک ظالم شخص کعبۃ اللہ کو گمراہ دیکھا۔ اس
سے پہلے کئی لشکر آتے رہے مگر اللہ نے اُن کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور
بیت اللہ شریف کی آزادی پر حرت نہیں آنے دیا۔

مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ محسن اینٹوں
اور پختروں کی عمارت کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پخترا کھاڑ کر دوسری
جگہ گھرنہ دیا جاتا تو وہ بھی بیت اللہ ہوتا۔ مگر یہ بار بار نہیں ہے۔ بیت
در اصل اُس مقام کا نام ہے جس مقام پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ اگرچہ یہ
مادی گھر ہے مگر اللہ نے اسے اپنی ذاتی تجلیات کا مہبط بنایا ہے اور
یہ درجہ کسی دوسرے مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ہماری عبادت
کے لیے جنت بنایا ہے۔ قربانی کے جانور صدود و صرم میں منی یا دوسری
جگہوں پر قربان کیے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں قربانی کرتے وقت
بھی جانوروں کے رخ قبلہ کی طرف نہ پھیر دیتے چاہئیں۔ یہ اس قدیم گھر کی
تعظیم کے احکام میں سے ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
 عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَالْهَكُمُ إِلَهُ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿۳۴﴾ الَّذِينَ
 إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا
 أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ ﴿۳۵﴾ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
 لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَاطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۖ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَّنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا
 وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۖ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ :- اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر

کیا ہے قربانی کا طریقہ تاکہ . یاد کریں اللہ کا نام اُس
 پر جو اُس نے اُن کو رزق دیا ہے موشیوں میں سے،

پس تمھارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ پس اس کی فرمانبرداری کرو۔ اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کو (۳۴) وہ کہ جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اُس پر جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے، اور قائم کرنے والے نماز کو، اور اسمیں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے خرچ کرتے ہیں (۳۵) اور قربانی کے اونٹ، بنایا ہے ہم نے اُن کو تمھارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تمھارے لیے ان میں بہتری ہے۔ پس یاد کرو اللہ کا نام اُن پر جب وہ قطار میں کھڑے ہوں۔ پس جب گر پڑیں وہ اپنی کڑلوں کے بل، پس کھاؤ اُن میں سے، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور بے قرار شخص کو۔ اور اسی طرح ہم نے مسخر کیا ہے اُن کو تمھارے لیے تاکہ تم (اللہ کی نعمتوں کا) شکہ ادا کرو (۳۶) ہرگز نہیں پہنچتے اللہ تک اُن کے گوشت، اور نہ اُن کے خون، بلکہ پہنچتا ہے اُس تک تقویٰ تمھارا۔ اسی طرح مسخر کیا ہے تمھارے لیے ان جانور کو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اُس پر جو اُس نے نہیں ہدایت بخشی ہے۔ اور خوشخبری سنا دو نیکی کرنے والوں کو (۳۷)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کا ادب و احترام ذکر کیا۔ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور اُس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ نے لوگوں کے دہان تک پہنچنے کی پیشین گوئی بھی فرمائی اور شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر بھی کیا۔ پھر شرک کی قباحت کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ چونکہ قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں

داخل ہیں اس لیے اللہ نے آج کی آیات میں قربانی کے بعض احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قربانی صرف آخری امت کے لوگوں کے لیے ہی مقرر نہیں کی گئی بلکہ اللہ نے سابقہ تمام امتوں کے لیے اس کا طریقہ مقرر کیا تھا۔

ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هِرَاسَتِ كَلِمَةٍ
ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ منسک کا معنی مطلق عبادت بھی ہوتا ہے اور قربانی کا طور طریقہ بھی۔ تاہم یہاں پر دوسرے معنی مراد ہے۔ جیسا کہ نفس مضمون سے ظاہر ہے۔ اگر یہ مصدر ظرف ہو تو اس کا معنی قربان گاہ بھی درست ہے۔ کیونکہ قربانی کے جانور منیٰ میں واقع قربان گاہ میں لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کا لفظ تقرب سے ہے اور اس کو یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے تو فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ كَيْفِ الْمَأْكَلِ
تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں اُس چیز پر جو اللہ نے انہیں چوپائے مویشیوں کی صورت میں روزی دی ہے۔ چنانچہ قربانی انہیں مویشیوں کی ہوتی ہے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ الانعام میں کیا ہے یعنی اونٹ، اگائے، بھیڑ اور بکری۔ یہ چاروں قسم کے جانور بہیمۃ الانعام کہلاتے ہیں اور یہ ایسے پالتو جانور ہیں جو انسان سے زیادہ قریب اور اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ جنگلی اور شکاری جانوروں کی طرح یہ متوحش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھ دیا ہے چنانچہ اللہ نے اپنی نیاز کے طور پر پیش کیے جانے کے لیے یہ چار قسم کے نور اور مادہ مویشی مقرر فرمائے ہیں۔

ملت ابراہیمیہ میں متواتر طریقے کے مطابق جس جانور کے حلق پر چھری نہ رکھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے

قربانی کا
طریقہ

کے خلاف کیا جائے گا تو باوجود حلال نہیں ہوگا مثلاً اگر کوئی شجر یا باغوں کو
 قحط میں کھڑا کر لے گولی مار دے یا اوپر سے شبنم چلا کر گردن کسے دے یا
 تلوار کا پیکر دم دار کر لے گردن جدا کر دے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ
 چھری پر بسم اللہ لکھ کر اُس سے ذبح کرتے ہیں اور زبان سے بسم اللہ اللہ اللہ
 اور انہیں کہتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ پڑھ کر شبنم کا پھنک
 دیتے ہیں جس سے بہت سے جانور بیک وقت ذبح ہو جاتے ہیں۔
 یہ بھی غلط ہے۔ یہ بسم اللہ تو شبنم دہانے کی ہے، ہر جانور کے لئے علیحدہ علیحدہ
 اللہ کا نام لے کر تو ذبح نہیں کیا گیا۔ ایسا جانور حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ مردار کی
 تعریف میں آئے گا۔ ہر جانور کے حلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے
 ہاں اگر کوئی مجبوری لاحق ہو جائے تو پھر دوسرے طریقے بھی استعمال کیے
 جاسکتے ہیں مثلاً جانور کسی ایسی جگہ چن لیا جائے جہاں یہ حلق پر چھری نہیں
 چلائی جاسکتی یا متوحش ہو گیا اور قابو میں نہیں آتا تو سنو رسولی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اللہ کا نام لے کر اگر اس کی ران میں بھی زخم لگا دو گے، تو وہ حلال ہو جائیگا
 بہر حال عام حالات میں ملت ابراہیمیہ کے طریقے پر ہی ذبح کیا جائے گا تو جانور
 حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔

غیر اللہ کے
 لیے قربانی

ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی حضرت
 اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی خوشنودی کے لئے اُس کی نیاز کے طور پر کی جائے
 اگر کوئی جانور غیر اللہ کی خوشنودی کے لئے ذبح کیا جائے گا تو اُس میں حرمت
 پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مردار ہو جاتا ہے۔ ملت خفیہ کے تمام امام اس بات
 پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کی گئی قربانی میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی
 ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردار، خون، خنزیر کے گوشت
 کی حرمت کا ذکر کیا ہے وہاں وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنُ اللہ
 (البقرہ-۱۷۳) کہہ کر غیر اللہ کے تقرب کے لئے کی جانے والی قربانی

کو بھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه (الانعام ۱۲۲) جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اس میں سے

مستحب کھانا

آگے ارشاد ہے فَاللَّهُ كَرِّمٌ إِلَهٌُ وَإِذَا فِيكُمْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے فلکے اسلیمو! پس اُسی کی فرمانبرداری کرو۔ اُسی ایک خدا کے حکم کو مانو اور اُسی کے سامنے جھکو۔ اُس کے حلال اور عظیم سے ڈرتے رہو اور اُس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اخبات کا معنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہارِ نیاز مندی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادتیں اور نیکیاں ان چار چیزوں میں سے یعنی (۱) طہارت (۲) اخبات (۳) سماحت (دہیجی خواہشات اور حیرت چیزوں سے بچنا) اور (۴) عدل اگر طہارت کی بجائے سبابت ہوگی خواہ عقیدہ میں ہو یا عمل میں، اخبات یعنی عاجزی کی بجائے غرور، سماحت یعنی فیاضی کی بجائے تحسین خواہشات اور عدالت کی بجائے ظلم ہوگا تو یہ بد بختی کی علامت ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی شرائع ان چار چیزوں کی تعلیم دی ہے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ سعادت مند ہوں گے اور اللہ کے ہاں اُن کا انجام اچھا ہوگا۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجتہدین یعنی عاصری کہنے والوں کی بعض صفات بیان کی ہیں۔ اُن کی پہلی صفت یہ ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فَأُولَٰئِهِمْ حُجُبُ اُن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈرجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بڑی شان کا مالک ہے لہذا اُس کے ذکر سے دل میں خشت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا اُن کے

توحید اور اخبات

عاجزی
والوں کی
صفات

تمھارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔
 قربانی بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ جب وہ اس مقصد کے لیے نامزد
 ہو گئی تو اس میں تقدس والی بات پیدا ہو گئی اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ
 بن گئی۔

یَذِّنُ مَوْتًا اور جسیم جانور پر بولا جاتا ہے چونکہ اونٹ بڑی
 کلافی کا جانور ہے اس لیے عام طور پر یہ لفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا
 ہے یَلِیْ مَوْتًا آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور تَذِکَّن
 کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا بدن موٹا ہو گیا ہے۔ بہر حال بدن سے
 مراد اونٹ ہے۔ امام شافعیؒ اسے صرف اونٹوں پر محمول کرتے ہیں۔
 جب کہ امام ابو حنیفہؒ گائے بھینس کو بھی بدن میں شامل کرتے ہیں۔ ان کا
 استدلال یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةِ
وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ یعنی ایک اونٹ کی قربانی سات آدمیوں کی ہلاکت
 سے ہو سکتی اور ایک گائے کی قربانی میں بھی سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔
 البتہ اونٹ میں اس کی بڑائی کی وجہ سے چونکہ فائدہ زیادہ ہے، اس لیے
 گائے بھینس پر اس کو فضیلت حاصل ہے، تاہم گائے بھینس کا بھی یہی حکم ہے
فَرَمَا لَکُمْ فِيهَا خَيْرٌ اس میں تمھارے لیے بہتری ہے۔
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ پس ان قربانی کے
 اونٹوں پر اللہ کا نام ذکر کرو۔ جب کہ وہ قطار باندھے کھڑے ہوں۔ اس
 لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کو بٹھا کر ذبح کرنا درست نہیں بلکہ
 انہیں کھڑے کھڑے ہی نحر کر دینا چاہیئے۔ اونٹ کا ایک گھٹنا باندھ
 دیا جائے اور پھر اسے تین پاؤں پر کھڑا رکھ کر اس کی گردن میں زخم
 لگایا جائے۔ اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے ایک
 شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ

حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اونٹ کا ایک گھنا باندھ کر اور تین پاؤں پر کھڑا کر کے نحر کیا جائے۔ اگر چہ بٹھا کر بھی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ مگر یہ خلاف سنت اور خلاف اولیٰ ہے۔

قربانی کا
کرنے کا

ارشاد ہوتا ہے فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب وہ نحر شدہ جانور پہلو کے بل گر جائے فَكُلُوا مِنْهَا تو اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ۔ قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے۔ البتہ نذر کی قربانی یا دم کے طور پر دی گئی قربانی کا گوشت آدمی خود نہیں کھا سکتا۔ تو فرمایا کہ خود بھی کھاؤ وَاطْعَمُوا الْقَرَنَ وَالْمُعْتَرَّ نیز قناعت کرنے والے اور بے قرار کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگ تصور ہی چیز پر بھی قناعت کر لیتے ہیں۔ اور بعض بے صبری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا سب کو کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت سے کسی کو محروم نہ رکھو۔ اکثر لوگ گیلوں بازاروں میں مانگتے پھرتے ہیں۔ ان کو معتز کہا گیا ہے۔

جانوروں کی
خدمت گزاری

فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ اسی طرح ہم نے تمھارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اونٹ اور بیل جیسے جانوروں کو تمھارے اس میں نہ کرتا تو یہ تمھیں نقصان پہنچاتے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو تمھارے تابع کر دیا ہے، یہ تمھارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان پر سواری کر لو، بوجھ لادو یا زراعت میں کام لے لو، یہ تمھارے خدمت گزار ہیں۔ اور ان کی تسخیر کا مقصد یہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔

اونٹ کی تو تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے پر کی ہے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا اَفَلَا يَنْظُرُونَ الْاِحْاَ اِلَّا بِدَلِ كَيْفَ خَلَقَتْ (الغاشیہ - ۱۷) کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کس عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بڑا طاقتور جانور ہے مگر اللہ نے اس میں کمال دجے

کی انکاری رکھی ہے۔ بڑا خدمت گزار ہے۔ انسان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے چمچہ کرے۔ ڈاونٹ کی قطار کو جہر چاہے لے جاسکتا ہے۔ ابتداءً دنیائے لے کر اونٹوں سے بار برداری کا بڑا کام لیا گیا ہے مگر اس مثنیٰ دور میں اس کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی۔ البتہ صحرائی علاقوں میں آج بھی اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

سوار ہونے
کی دعا

فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے سواروں کو غر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر گزار کی اولین طریقہ حضور علیہ السلام نے دعا کی صورت میں بتلایا کہ جب تم کسی سواری پر سوار ہو تو یوں کہا کرو۔ رَبِّ جَبَّارٍ ذِي
سَعْدٍ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ۔ وَرَأَاكَ
رَبَّنَا لَمُنْقِبُونَ (الزخرف ۱۲-۱۴) اے اللہ! وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے سخر کر دیا، ورنہ اسے قابو میں کرنے کی ہم میں کہاں طاقت تھی۔ یہ دعا ہر جائز سواری اور مثنیٰ سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنی مسنون ہے۔ اور غٹ گھوڑا ہو یا کار، ہوائی جہاز وغیرہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے تسخیر کیا ہے مگر جب وہ اپنی نگرانی اٹھالیتا ہے تو پھر کسی سواری سے مستفید ہونا ہمارے بس کی بات نہیں رہتی۔ ابھی تین ہفتے کی بات ہے کہ ایک جاپانی جہاز طوفان میں گھس گیا جس کی وجہ سے ۵۲۸ آدمی ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں آئے دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان سواروں کی تسخیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔

قربانی کی
روح تقویٰ

آگے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے لَنْ يَنَالَ
اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت
یا خون نہیں پہنچتا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ بلکہ اُسے
تو تمہارا صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے
کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا خلوص ہے۔ تم یہ قربانی خالصتاً خدا کی رضا کے

لیے کر رہے ہو یا تمھارے دل و دماغ کے کسی کونے میں ریاکاری بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مادی گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمھارے دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔

اس میں اُن مشرکین کا رد بھی ہو گیا جو عبودانِ باطلہ کے نام پر قربانی کر کے قربانی کا خون بتوں کے چروں پر مل دیتے ہیں اور اُن کے سامنے گوشت رکھتے ہیں تاکہ اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو اور لوگ اُن کے قہر و غضب سے بچ جائیں۔ بعض اوقات مشرک بتوں کے نام پر انسانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ یہ طریقہ برصغیر کے ہندوؤں میں بھی بہت عرصہ تک رہا ہے۔ اور اب بھی کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کو کسی بت کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کو وہ یلیدان کہنا بھی کہتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا کہ اُسے قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمھارے دلوں کا تقویٰ اور خلوص پہنچتا ہے۔

فرمایا **كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اِسی طرح ہم نے ان کو تمھارے تابع کر دیا ہے۔ تم ان جانوروں سے خدمت لے سکتے ہو اور ان کا دودھ پال، کھال اور گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس سے مقصود یہ ہے** **لَتَكْبِرُ اللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ** تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اُس نے تمہیں ہدایت دی، توحید کا راستہ دکھایا، قربانی کا طریقہ سکھلایا اور عبادت کرنے کا طریقہ سمجھایا تاکہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے سعادتمند بن جاؤ۔ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا یہی فلسفہ ہے کہ اُس نے ہمیں اس راہ نجات کی طرف ہدایت بخشی ہے۔ فرمایا **وَكَثَرِ الْمُحْسِنِينَ** اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ نیکی میں بنیادی طور پر عبادتِ اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں۔ البتہ قربانی بھی شائر اللہ اور اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ فرمایا نیکی کرنے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی سنا دو کہ وہ اللہ کے ہاں مسرور ہو جائیں گے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝۳۸ اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ
 ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝۳۹
 الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ
 يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدٌ
 يُذَكَّرُ فِيْهَا اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ
 مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۴۰

ترجمہ :- بیشک اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے اُن لوگوں سے
 جو ایمان لائے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر
 خیانت کرنے والے اور ناشکر گزار انسان کو (۳۸) اجازت
 دی گئی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے ساتھ
 (کافر) لڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور
 بیشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر البتہ قدرت رکھتا
 ہے (۳۹) وہ لوگ جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے
 ناحق (اُن کا قصور نہیں) سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا
 کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر نہ ہوتا ہٹا، اللہ تعالیٰ

کا بعض لوگوں کو بعض سے تو البتہ گرا دیے جاتے تھے
(خلوت خانے) گرجے، عبادت خانے اور مسجدیں جن میں
اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور البتہ ضرور
اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اُس شخص کی جو اُس کی (اُس کے
دین کی) مدد کرتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے (۴۰)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں بیت اللہ شریف کی تعمیر نو، حج، قربانی، شرک کی تردید اور دیگر
مسائل کا ذکر ہوا کفار کی طرف سے اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے لڑنے کا بیان بھی ہو
چکا ہے۔ مکے کے مشرک کسی مسلمان کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے
حتیٰ کہ سترہ میں تقریباً ڈیڑھ ہزار اہل ایمان کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، حالانکہ
حرم پاک میں مقامی اور بیرونی تمام لوگوں کو عبادت کرنے کا یکساں حق حاصل ہے۔ آج
کی آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ پہلی آیت بطور تمہید ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں جہاد کرنے کی اجازت
دی گئی ہے اور مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر کیا گیا ہے۔

اہل ایمان کی
حوصلہ افزائی

مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کفار کے رحم و کرم پر ہی رہیں
گے بلکہ اُن کا اللہ اُن کے ساتھ ہے اِنَّ اللّٰهَ يَكْفِیْ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كَافِرًا
کے مقابلے میں بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرے گا۔ اُن کے ظلم و ستم ہمیشہ نہیں
رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کے غرور کے بُت کو پاش پاش کر دے گا، لہذا مسلمانوں کو مایوس
نہیں ہونا چاہیئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ایمان رکھنا چاہیئے۔ وہ ضرور اُن کی مدد
کرے گا، اُن کو غلبہ عطا کرے گا اور کفار میں اہل ایمان کو لڑنے کی قوت باقی نہیں ہے گی
فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ بیشک اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکر
گزار کو پسند نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری
کرنے والا اُس کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے۔

کنار کی
خیانت

کفار و مشرکین اس لحاظ سے خائن ہیں کہ اللہ نے اُن کو فطرتِ سلیمہ اور عقل جیسی نعمتیں عطا فرمائیں مگر انہوں نے ان کو بروئے کار لاکر ایمان لانے، ہدایت قبول کرنے، شاعرِ اللہ کی تعظیم کرنے اور نبی آخر الزمان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فطرتِ سلیمہ اور عقل اللہ کی جانب سے اُن کے پاس امانت تھی مگر انہوں نے ان کا صحیح استعمال نہ کر کے اس امانت میں خیانت کی۔

بعض دوسری آیات اور احادیث میں بھی اس بات کے اشارات ملتے ہیں منافقوں کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ (البقرہ) اُن کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ فطرتِ سلیمہ اور عقل اُن کے پاس بیش قیمت پونجی تھی جس کو خرچ کر کے انہوں نے ایمان جیسا مفید سودا خریدنے کی بجائے نفاق جیسی قبیح چیز کو خرید لیا۔ اُن کی تجارت میں خسارے کا یہی مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عمر بھی بطور پونجی عطا کی ہے، اسی طرح صحت فطرتِ سلیمہ اور عقل سلیمہ بھی پونجی ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے كُلُّ النَّاسِ يَخْدُوْا فَبَايَعَ نَفْسَهُ فَمَعَتَّقَهَا اَوْ مَوْبِقَهَا ہر انسان جب رات گزرا کر صبح کرے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا توڑے آزاد کر لیتا ہے یا ملکوت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص زندگی کی قدر کرنے والا ہے وہ ایمان، تقویٰ، اخلاص اور اعمالِ صالحہ جیسی اچھی چیزیں خرید کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے آزاد کر لیتا ہے، یا پھر کفر، شرک اور معاصی کا سودا خرید کر اپنی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کافر اور مشرک خائن ہیں، انہوں نے قیمتی پونجی کو ضائع کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں ابدی خائے والی چیز خرید لی ہے یہ لوگ خائن بھی ہیں اور ناشکر گنہگار بھی۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ اہل ایمان

کے لیے تلی کا مضمون ہو گیا۔

دفاع کا
خدائی پروگرام

جب خدا تعالیٰ کسی قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ظالم قوم سے دفاع کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ بعض سابقہ ظالم اقوام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفات نازل کر کے اُسے سے ہٹا دیا اور اُن کی جگہ دوسری قوموں کو عروج بخشا۔ بعض اوقات وہ ظالم قوم کو جہاد کی اجازت دے کر ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اگر چیکاب ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اگر مشرک لوگ ٹھنڈی کریں اور دین میں طعن کریں فَقَاتِلُوا اَیْمَةَ الْکُفْرِ (آیت - ۱۲) تو ان اکابرین کفر سے جنگ کرو اور انہیں اُسے سے ہٹا دو۔ مکی زندگی میں تو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہاں تو حکم تھا، کُفُّوا اَیْدِیَکُمْ وَاَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ (النساء - ۷۷) کہ نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور کفار کی طرف سے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ ان کے ساتھ نظرائی نہ کرو بلکہ اپنی تنظیم کو مضبوط بناؤ اور جہاد کی تیاری کرتے رہو۔ سورۃ المزمل ابتدائی سورتوں میں ہے ہے، وہاں بھی اشارہ کر دیا وَاخْرُجُوا یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (آیت - ۲۰) آگے چل کر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، لہذا ابھی سے اُس کی تیاری شروع کر دو، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو میدان کارزار میں داخل ہو جانا۔ سورۃ الطلاق میں مزید وضاحت فرمادی قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً (آیت - ۳) اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب جماعت مضبوط ہو جائیگی تو پھر جہاد کی اجازت بھی دے دی جائیگی۔ اس دوران جماعت بندی ہوتی رہی، طاقت جمع ہوتی رہی۔ دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور لوگ وہاں بھی گئے۔ پھر آخر میں ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ اللہ نے اُس مقام کو دارالاسلام بنایا مسلمانوں نے اپنے قویٰ کو مجتمع کیا اور اللہ نے جہاد کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔

قرآن پاک میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ اسلامی جہاد، مال و دولت جمع کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اللہ کی حد و قائم کی جاوے۔ اگر کوئی شخص یا جماعت اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے تو ایسے شریکوں کی سرکوبی ہو اور ایمان لانے والوں کے لیے راستہ بالکل صاف ہو، جہاد کا یہی مقصد ہے۔

اقدامی اور دفاعی جہاد

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں اقدامی اور دفاعی دونوں قسم کے جہاد کا حکم ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں ہے هَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادًا فَعُوْا (آیت ۱۶۷) مدینے کے منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اگر باہر نکل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا دفاع تو کرو، تمہارے علاقے، تمہاری عورتیں، مرد اور بچے حملہ کی زد میں ہیں، دشمن نہ قریب نہ داری کا لحاظ کرنا ہے اور نہ کسی محمد بیمان سکا، فاتح قومیں ہمیشہ مفتوح لوگوں کی بے عزتی کرتی ہیں۔ ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتے ہیں، لہذا اس مصیبت سے بچاؤ کی خاطر کم از کم اپنا دفاع تو کرو دیکھ لیں جب امریکہ جاپان پر غالب آیا تو جاپانی عورتوں کو امریکہ لے گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جاپانی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے نتیجے میں سو لاکھ جانی بچے پیدا ہوئے۔ جب ان کی پرورش کی فہم داری امریکہ پر آئی تو انہوں نے ان عورتوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جہاد کی دوسری قسم اقدامی ہے یعنی آگے بڑھ کر کھڑے جگھڑوں پر حملہ آور ہونا۔ وہاں کے ہٹنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ایمان اور توحید کا راستہ روکا جا رہا ہے، لہذا اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ دشمن پر کاری ضرب لگائیں تاکہ فتنہ فساد ختم ہو اور اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔

اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی اجازت دی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ جُنَّ اٰہِلِ اٰیْمَانٍ کے ساتھ کافر لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ اب اُن کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے کئی منصوبے بنائے تاکہ مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے پاؤں بھنے نہ پائیں۔ ہجرت کے دو سکر ہی سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کافروں کو مدینہ کی کھانی پڑی۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ اگلے سال مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور احد کے مقام پر گھسان کارن پڑا۔ یہ تو پھر بھی مدینہ سے تین میل باہر تھا۔ سلسلہ میں کافر لوگ براہ راست مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے تین اطراف میں ساڑھے تین میل لمبی۔ دس بارہ فٹ چوڑی اور قد آدم گہری خندق کھودنا پڑی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ بھوکے پیاسے اہل ایمان نے یہ کام صرف چھ دنوں میں کیسے مکمل کر لیا۔ یہ اتنا کام تھا کہ آج کے مینیجر دور میں بھی اتنی جلدی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، مگر اپنے دفاع کی خاطر مسلمانوں نے اتنی بڑی مشقت بھی برداشت کی۔ تو اللہ تعالیٰ قوت جمع ہونے پر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی بِاِتْمِهِمْ ظَلَمُوْا اس وجہ سے کہ اُن پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی تاکہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے۔

فَرَمٰی وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی ذٰمِرِهِمْ لَقَدِيْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ اُن مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، شکست بھی ہوئی، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا مگر بالآخر اللہ نے اہل ایمان کو ہی غالب کیا اور کفر و شرک کا غور خاک میں مل گیا۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان معرکہ صفین تک مسلمان آدمی دنیا پر غالب آچکے تھے، اور باقی آدمی دنیا میں اتنی سکت نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ

مسلمانوں کے
لیے نصر الہی

کر سکتی۔ جب بھی موقع آیا۔ اللہ نے کفار کو مغلوب ہی کیا۔

واقعہ صفین کے بعد مسلمانوں کی عالمی تحریک رک گئی۔ البتہ اس کا اثر ساڑھے چھ سو سال تک قائم رہا، اور پھر ساتویں صدی میں مسلمانوں پر انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ ساتویں صدی میں تاتاری حملہ آور ہوئے اور انہوں نے مسلمان سلطنتوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ ایک کدوڑے زیادہ مسلمان تہ تیغ ہوئے۔ بچوں اور غورتوں کو ذلیل کیا گیا اور بغداد کے کتب خانے جلا کر علی خزانہ بھی برباد کر دیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے جہاد کی اجازت دی کہ وہ مظلوم تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت برپا کرے۔

فَرَمَا يَظْلُمُونَ وَه تَحَّى الذِّبْنَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
لَغَيْرِ حَقِّ جَن كَرَأَن كَغَصْرُونَ سَ بِلَا وَجْه نَكَالَا كِيَا۔ اُن كَا صَرَف يَه
قَصُورَتَهَا اِلَّا اَن يَتَّقُوا رَبَّنَا اللّٰهُ كَرَه كَسْتَه تَحَّى كَر
هَمَار پَر دَر گَار اللّٰهُ سَ۔ اللّٰهُ تَعَالٰى كُور ب تَسْلِيم كَر نَا تُو بَرى سَعَادَت كى
بَا ت تَحَّى مَكْر كَا فَرُونَ كَ نَزْدِي ك يَه سَب سَ بَر اَحْيَب تَحَّى۔ اللّٰهُ نَ
فَرَمَا كَر وَه مَظْلُوم مسلمانوں كى مَد كَر سَ كَا اور اس پَر اُسَ سَ كَمَل اَحْتِيَار مَحَل سَ
آ كَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَ جِهَاد كَا فِلَسَفَه بَحَّى بِيَان فرمَا يَه كَر وَه ظَلَم وَتَعْدِي
كِرَنَ وَالُونَ كى سَر كَر بى بَعْض دُور كَر لُكُون سَ كَر تَارَهْتَا سَ بَعْض اَوْقَا
اِي كَ ظَالَم كَر دُور كَر ظَالَم پَر مِلْط كَر دِيَا سَ۔ اللّٰهُ نَ سُورَة الْاِنْعَام مِي
اِس حَقِيْقَت كَو بِيَان كِيَا سَ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ
بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (آيَت ۱۳۰) اور اِسى
طَرَح هَم اُن كى كَار كُتَار سى كى بِنَا پَر بَعْض ظَالَمُونَ كَو بَعْض پَر مِلْط كَر مِي تَه يَه۔
اَب دِي كِه لِي سَ دُوسرى جَن كَ عَظِيْم مِي جَهَنَمِي نَ كُنَّا سَر اُكْشَا يَتَحَّى اور كُنَّا ظَلَم
سَم دُحَا يَتَحَّى۔ اُس كَ چَار چَار سُو هُو اَنى جَا ز يَكُر مَبَارى كَر تَه تَحَّى شَهْرُونَ
كَ سَر تَبَا ه هُو كَر۔ لَا كُصُونَ اَدَمِي مَاسَ كَر اور بَعْض دَهْشَت كَ مَار

ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ پھر اللہ نے اُس پر اس کجی، بیطانیہ اور روس کو مسلط کیا۔ گذشتہ دو سال میں بطلیم کا بھی طوطی لونا تھا اور وہ بطلانیہ عظمیٰ کلاتا تھا جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اُس کی سرکوبی بھی کر دی اور اب وہ ایک جزیرے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے ظالموں کی سرکوبی کی۔ قادیسیہ، یزید کو، مصر، اندلس، افریقہ غرضیکہ ہر معرکے میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ صداقت اور سچی بات تھی۔ اللہ نے حسب وعدہ انکی مدد فرمائی۔

عباد خاں
کی برادری

اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو یہاں بیان فرمایا ہے وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو بڑا فساد ہوتا جس کے نتیجے میں لہذا مَتَّصُوا مَحْ تَوَارِثُہُنَّ کے نیچے اور خلوت خانے کمر لیے جاتے و بے اور ظالموں کی دست برد سے نصاریٰ کے گریبے بھی نہ بچتے جن میں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ وَصَلَوَاتُ اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی درہم برہم کمر لیے جاتے۔ وَمَسْجِدُ یَدُکُمْ فِیْہَا اسْمُ اللّٰہِ کشمیر اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی ویران کر دی جاتیں جن میں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مفسر ابو العالیہ صَلَوَاتُ سے مجوسیوں کے عبادت خانے مراد لیتے ہیں اور بعض نے اس سے صابیوں کے عبادت خانے مراد لیے ہیں اور اس طرح اُن چار گروہوں یعنی یہودیوں، صابیوں، نصاریٰ اور مجوسیوں کا نام آجاتا ہے جن کا ذکر اس سورۃ کے دو سر رکوع میں گزر چکا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو کوئی عبادت خانہ بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہتا۔ اللہ نے یہ انتظام کر رکھا

ہے کہ وہ ایک کردہ کی سرکوبی دوسرے کردہ کے ذریعے کر دیتا ہے۔

عبادت خانوں کی تباہی کے متعلق امام محمدؒ اپنی تاریخ کی کتابوں المیہ الصغیر اور المیہ الکبیر میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان حربی کافروں پر حملہ آور ہوتے تو ان کا کچھ لحاظ نہ کرتے۔ ان کے آدمیوں کو قتل کرتے، ان کو لونڈی غلام بناتے، عمارتوں کو گرتے حتیٰ کہ عبادت خانوں کا لحاظ بھی نہ کرتے۔ کیونکہ دار الحرب میں سب کچھ روا ہے۔ البنہ جن کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو جاتا اور جو جزیرہ دینا قبول کر کے ذمی بن جاتے ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت خانے سب مامون ہو جاتے اور ان کی رسوم میں بھی تعرض نہ کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کافر مان ہے کہ جو شخص کسی معاہدہ کو قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیگا جتنی کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔

اسلام نے مفتوح علاقے میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کردہ کے انہیں ان کے دین پر قائم رہنے کی اجازت دی ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ ان کا مکمل خاتمہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ابھی تک اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہود و نصاریٰ کی گمراہی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر ان کے خیال کے مطابق کہ شاید وہ صحیح راستے پر ہیں، اللہ نے ان کو ذمی بنانے کی اجازت دیدی ہے ان کا یہ اشتباہ مسیح علیہ السلام کے نزول پر رفع ہوگا۔ جب ہدایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ اس وقت یا تو اسلام قبول کریں گے یا پھر ختم کردیے جائیں گے۔ قرب قیامت میں حق و باطل بالکل واضح ہو جائے گا اس لیے اس وقت کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا اس وقت جزیہ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان دونوں راستوں میں سے ایک اختیار کرنا ہوگا۔ وہ اسلام قبول کر لیں گے یا پھر قتل کردیے جائیں گے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوگا۔

جزیرہ کا
جواز

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَوَّأَ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ
فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۴۲﴾
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۴۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ
وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۴۴﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَبِئْرٌ مُعْتَطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ﴿۴۵﴾

ترجمہ:- وہ لوگ کہ اگر ہم اُن کو زمین میں جا دیں تو وہ قائم
کریں گے نماز اور ادا کریں گے زکوٰۃ - اور حکم کریں گے
نیکی کا اور روکیں گے برائی سے - اور اللہ کے اختیار ہی
میں ہے انجام تمام امور کا ﴿۴۱﴾ اور اگر یہ لوگ جھٹلائیں
آپ کو، تو بیشک جھٹلایا اِن سے پہلے قوم نوح نے
قوم عاد نے اور قوم ثمود نے ﴿۴۲﴾ اور قوم ابراہیم نے اور
قوم لوط نے ﴿۴۳﴾ اور مدین والوں نے - اور موسیٰ کو بھی
جھٹلایا گیا - پس مہلت دی میں نے کفر کرنے والوں کو

جو نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی پابندی، اس سرِ فہرستی
جماعت بندی، ایک دوسرے سے میل ملاپ اور امداد باہمی جیسی خوبیاں نماز کی
بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اہل ایمان کو زمین پر حکومت
دیں گے تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ خود بھی نماز
پر کار بند ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ یہ ایسی عبادت
ہے کہ ہر عاقل، بالغ، مرد اور عورت پر دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنا فرض ہے
اور یہ حقوق اللہ میں داخل ہے۔

فرمایا بہر سزا جماعت کا دوسرا کام یہ ہوگا وَاتَّقُوا الزَّكَاةَ کہ وہ
زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد میں شامل ہے اور اس کے
ذریعے غریبوں اور محتاجوں کی اعانت کی جاتی ہے۔ اس نظام کی برکات
سے کوئی شخص بھوکا نہ گنا نہیں رہ سکتا۔ نظام زکوٰۃ حکومت کے مالیاتی نظام
کا ایک اہم حصہ ہے، لہذا کار پر وازان حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے
کہ وہ نہ صرف خود زکوٰۃ ادا کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔
نیز زکوٰۃ کی وصولی اور مصرف ایک باقاعدہ یکم کے تحت عمل میں لائیں۔ یہ
حکومت کے فرائض میں داخل ہوگا

اللہ نے فرمایا کہ اس لئے حکومت کے کرنے کا تیسرا کام یہ ہوگا وَأْمُرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ وہ نیکی کا حکم کریں گے اور
برائی سے روکیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود تو اس اصول کی پابندی کریں گے
مگر دوسروں سے پابندی کرنا بھی ان کے فرائض منصبی میں داخل ہوگا۔ نیکی میں
تمام معروف چیزیں آجاتی ہیں اور برائی میں ہر نقصان دہ چیز شامل ہے۔
برائی خواہ اس کا تعلق اعتقاد سے ہو، اخلاق یا اعمال سے، اس سے روکنا
ضروری ہے۔ اگر کوئی حکومت برائی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے
تو پھر دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو جائیگا اور پورا خط امن کا گوارہ بن جائے گا۔

تو اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت کے متعلق ان چار بنیادی اصولوں یعنی اقامتِ صلوٰۃ، اداۓ زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں انفرادی اور اجتماعی سارا نظام آجا تا ہے۔ ان پر عملہ آمد سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انسان حقوق اللہ میں سرخرو ہوتا ہے تو دوسری طرف دنیا کی زندگی میں سکون و چین حاصل ہو کر حقوق العباد کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔

اسلامی نظام حکومت کا مکمل نقشہ صرف خلافت راشدہ کے دور میں ملتا ہے۔ اس کے بعد بعض زمان و مکان میں اس کا جستہ جستہ اثر نظر آتا ہے مگر نہ مجموعی طور پر مسلمان ملکیت کا شکار ہو گئے، جبر و استبداد کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ امراء کی عیاشیوں کی وجہ سے ایک طبقہ بالکل نادار ہو گیا، نیکی مغلوب اور شر غالب آگیا۔ اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا زیر اصول فراموش کر دیا گیا۔ اب مسلمان بحیثیت مجموعی انحطاط کے دور سے گتہ رہے ہیں۔ دنیا میں جس جگہ یہ محکوم ہیں وہاں تو اسلامی نظام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جہاں جہاں علاقائی طور پر مسلمان غالب بھی ہیں اور ان کی ریاستیں بھی موجود ہیں۔ وہاں بھی اسلامی نظام حکومت کی جھلک مشکل سے ہی نظر آتی ہے۔ بعض ملکوں نے اسلام کے کچھ اصول اپنائے ہیں مگر کچھ تو اپنی نااہلی اور ذاتی مفاد کی وجہ سے اور کچھ غیر مسلم بڑی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے مکمل اسلامی نظام حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتا۔

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے جب کہ خلافت راشدہ کا بوجھ اٹھانے والے آیت میں مذکور تمام شرائط پر پورا اتریں گے۔ اللہ نے یہ خلافت قائم کرنے والوں کی نشاندہی بھی فرمادی ہے، گذشتہ آیت میں گنہگار چکا ہے کہ ان صفات

خلافت علی
منہاج النبوت

کے حاملین وہ لوگ ہوں گے الَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ
بَغْیًا حَقَّ عَلَیْهِمْ جَنَاحُ الْمَیْمَنِ اَنْ کَافَرُوْا
یہ تھا اَنْ یَقُولُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
یہ وہی پاکیزہ رحیم ہیں جنہیں مشرکین کی زیادتی سے تنگ آکر مکہ سے
مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس بات کا اشارہ اللہ نے سورۃ توبہ میں
بھی کر دیا وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِیْنَ
وَالْاَنْصَارِ (آیت - ۱۰۰) یہ اولین سبقت کرنے والے مہاجر لوگ تھے
جو مدینے پہنچے تو انصار اُن کے معاون بن گئے۔ اللہ نے خلافت راشدہ
اپنی مہاجرین کے ذریعے قائم کی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ،
اور علی مرتضیٰؓ سب مہاجرین ہی تو تھے۔ جب اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا
تو انہوں نے اس آیت کے تقاضوں کو حرف بحرف پورا کیا۔ خلافت راشدہ
میں اقامتِ صلوٰۃ کا اتنا اعلیٰ انتظام تھا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے تمام گورنروں
کو سر کلمہ جاری کیے ان من اہم امورکم عندی الصلوٰۃ
(موطا امام مالک) تمھارے تمام امور میں میرے نزدیک نماز کو سب سے زیادہ
اہمیت حاصل ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی حفاظت
بھی کرے گا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ وہ دین کے باقی امور کو
بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز کے لیے ایسا مکمل نظام ہونا چاہیے
کہ کوئی فرد واحد بھی بے نماز نہ ہو۔ خلافت راشدہ کے پورے دور میں آپکو
یہ نظام روز روشن کی طرح ملے گا۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا
ایسا عمدہ نظام قائم کیا کہ زکوٰۃ قوم کے امراء سے وصول کر کے غریبوں میں
تقسیم کی جاتی تھی تاکہ کوئی آدمی مجبور کا پیاسا نہ ہو۔ حضور علیہ السلامؐ کا ارشاد
ہے تَوَخَّذْ مِنْ اَعْزَبِکُمْ وَتَرَدُّ الْحَافِقَ فَرَّقَ اَکْمُ
مسلمانوں کے خوشحال لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو اور محتاجوں میں تقسیم کر دو۔
لے موطا امام مالک ص ۵۵ بحوالہ مسلم ص ۱۶۷ (فیاض)

چنانچہ خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا مثالی نظام قائم کیا جس کی ایک زمانے میں کوڑی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بھی اسی پیمانے پر کیا گیا اور خلفائے راشدین نے سرکاری کے کام کی حوصلہ افزائی کی اور سرکاری کی جڑ بنیاد کاٹ دی۔ غرضیکہ اس آیت میں مذکورہ چاروں کام خلفائے راشدین نے کماحقہ انجام دیے۔ اسی لیے ان کی خلافت کو "خلافت علیٰ منہاج النبوۃ" کہا جاتا ہے۔

تصویر کا
دوسرا رخ

شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بلاشبہ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے مگر آخری حصے میں اس کے برعکس بھی اشارہ ملتا ہے۔ آخر میں ارشاد ہے وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ خلافت راشدہ کا نظم دنیا میں ہمیشہ قائم رہے بلکہ آگے چل کر اس میں تغیرات بھی آسکتے ہیں ابتدائی پچاس سال کے بعد خلافت راشدہ کی کچھ جھلکیاں صدیوں تک نظر آتی رہیں مگر بالآخر نظام میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ خلوص کی بجائے خود غرضی آگئی اجتماعی فائدے کی بجائے ذاتی فائدے کو ترجیح دی گئی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برائے نام رہ گیا۔ معروف کے برخلاف منکرات کا غلبہ ہو گیا۔ زکوٰۃ کی روح ختم ہو گئی، بے نمازوں کی اکثریت ہونے لگی، حکام خلافت شرع کاموں کے مزاحم بن گئے، ظلم و تعدی کا دور دورہ آگیا، لوگ کھیل تماشے کی طرف راغب ہو گئے، زیب و زینت اور آرام طلبی گھبر کمر نے لگی اور اس طرح اسلامی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔

دنیا بھر میں دیکھ لیں اخبارات اور رسالے منکرات سے لبریز ہیں مغربی ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلیوژن وغیرہ کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہیں کہیں نیکی کی آواز بھی نکلتی ہے مگر برائی کے مقابلے میں اس کو وقت ہی کتنا دیا جاتا ہے۔ محسوس ہی تلاوت ہو گئی، کچھ ترجمہ کر دیا، چلے چلتے ایک ادھ

حدیثِ سادی اور پھر وہی گانے، ڈرائے اور ٹلیں۔ وہی عشق و محبت کی داستانیں اور وہی دین سے بیگانہ کرنے والے پروگرام۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ سینما گھروں، مختصر طوں اور کلبوں سے اچھائی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ تمام فرائعِ اطلاع قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں۔

اس زمانے کا نظامِ عدل ہی دیکھ لیں۔ کیا کسی غریب آدمی کو انصاف میسر آسکتا ہے؟ یہاں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں۔ پولیس بھی اس کی ہے اور عدالت بھی اس کے گھر کی لونڈی ہے۔ مقدمات کا فیصلہ حقائق کی بجائے رشوت اور سفارش پر ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اُسے انصاف کہاں سے ملے گا؟

جوا، شراب نوشی، بدکاری، سمنگنگ، ڈاکے، چوری، اغواء، غرضیکہ وہ کونا جرم ہے جو معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ نماز کی پابندی کے لیے حکومت نے کئی کوشش کی ہے۔ محض تقریروں سے تو کام نہیں چلتا، اس کے لیے تو عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ موطا امام مالک میں آتا ہے کہ ایک دن سلیمان نامی شخص نماز میں شامل نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ ہر ایک کو نگاہ میں رکھتے تھے، فوراً اُس شخص کے گھر پہنچے۔ اُس کی والدہ نے بتایا کہ سلیمان رات دیر تک نماز پڑھتا رہا، صبح آنکھ لگ گئی تو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ ساری رات سوتا رہوں اور صبح فجر کی نماز میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ نے اُس شخص کو اس کو تاہی پر ڈانٹ پلائی۔ اپنی انتظامات کی وجہ سے سارے لوگ نمازی تھے، ہر ایک کو فکر تھی مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور نہ بُرائی سے روکتا ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ ہر طرف بامستی کا دور دورہ ہے۔ ہر قسم کی برائیاں گھروں میں گھسی بیٹھی ہیں مگر کوئی کسی کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے

چونکہ مکی زندگی کے آخری دور میں اہل ایمان کے مصائب میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی ہے فرمایا، فَكَذَّبُوا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كَذَّبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ تو بیشک ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا فرمایا وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ادنیٰ اسے لے کر اعلیٰ تک کے ہر شخص نے آپ کی تکذیب کی حتیٰ کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ اسی طرح وَقَوْمُ لُوطٍ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ قوم نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والوں نے بھی آپ کی تکذیب کی اور آپ کی کوئی بات ماننی۔ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ انہیں جادوگر کہہ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا۔ جب آپ اپنی قوم کے ساتھ مصر نے نکل کر مصر کے مومنوں کو آپ کا چھپا کیا گیا مگر اللہ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔

ظالم قوم
کی ہلاکت

اللہ نے فرمایا مَنْ يَكْفُرْ بِنِعْمَتِي میں نے کافروں کو مہلت دی۔ ان کو ایمان لانے کا موقع دیا۔ پھر جب وہ کسی طرح بھی رو راست پر نہ آئے ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ ان کو سخت سزا دی۔ کسی کو پانی میں ڈلوایا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو تیز ہوائے تیس تیس کیا اور کسی کو چیخنے لگایا۔ بالآخر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (آیت ۴۵) پھر ظلم کرنے والی قوم کی

جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو صفحہ ہستی مابود کر دیا۔
فَكَيْفَ كَانَ كَيْدِي پس کیسے ہوئی میری گرفت اس
 مقام پر ارشاد ہوا ہے فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی
 ہی بٹیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا وہی ظالمہ اور وہ ظلم کرنے والے تھے فَهِيَ خَادِيَةٌ عَلَى عُرْوَتِهَا
 وہ اپنی چھتوں کے بل گمہ ی پڑی ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے زمین میں ظلم و
 زیادتی کا ارتکاب کیا تو اللہ نے اُن پر جابرہ لوگوں کو مسلط کر دیا۔ اُن کے گھر
 اور عبادت خانے گرا دیے گئے، اُن کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور
 بچوں کو لوٹ لیا اور غلام بنا لیا گیا۔ سخت نصر اسرائیلیوں کو بھیڑ بکھری کی طرح
 ہلاک کر لے گیا، اور انہوں نے بابل میں سو سال تک ذلت کی زندگی گزاری
 اُن کی بٹیاں ویران ہو چکی تھیں گو یا کہ وہ الٹا دی گئی ہوں۔ بعض قوموں کو
 اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے اور بعض کو طوفان، باد و باران کے ذریعے
 ہلاک کر دیا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بٹیوں کو ہلاک کر
 دیا جن کے بننے والے ظالم تھے۔

پرانے زمانے میں کسی بستی کا کنواں زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
 آج تو فراہمی آب کے جدید نظام رائج ہیں۔ پہلے وقتوں میں کنویں
 ہی پانی کی سہم رسانی کا واحد ذریعہ ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ بٹیوں کو اس طور
 ہلاک کیا وَبَنِي مَعْطَلَةٍ کہ اُن کے کنوئیں بھی ویران پڑے ہیں جب
 پانی نکالنے والا ہی کوئی نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ کنوئیں بھی اچڑ گئے۔
وَقَصَصَ مَثَلَهُ اور رہائش کے لیے استعمال ہونے والے بڑے
 بڑے مضبوط محلات بھی اچڑے پڑے ہیں۔ اُن میں بننے والے بڑے
 بڑے امرا اور رؤسا نیست و نابود ہو چکے ہیں اور وہ محلات جنوں کی آماجگاہ
 معلوم ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ نے پرانی قوموں کا انجام بیان کر کے تنبیہ
 فرمائی کہ اگر تم بھی سابقہ اقوام کی طرح اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرو گے

ظلم و ستم کا بازار گرم کرو گئے تو تمہارا انجام بھی اُن سے مختلف نہیں ہوگا
 چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بڑے بڑے امۃ الکفر مارے گئے، باجو
 بچ گئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل نے اپنے ایک اونٹ کی
 ناک میں سونے کی نکیل ڈال رکھی تھی، حضرت عمرؓ نے اس اونٹ کو قربانی کا
 جانور بنا کر اللہ کی نیاز کے طور پر بیت اللہ میں بھیج دیا۔ کفار و منکرین کا
 حال بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے
 کہ پہلے لوگوں کا بیت بُرا انجام ہوا۔ اگر مشرکین مکہ بھی شرارتوں سے باز نہ
 آئے تو یہ بھی خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝۴۶
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝۴۷
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَالِلَّ الْمَصِيرُ ۝۴۸ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۴۹ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۵۰ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۵۱

ترجمہ :- کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں ، پس اُن کے دل ہوتے جن کے ساتھ وہ سمجھتے یا کان ہوتے جبکہ ساتھ وہ سنتے۔ بیشک نہیں اندھی نہیں آنکھیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو مینوں میں ہیں ۝۴۶ اور جلدی کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب - اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور بیشک ایک دن تیرے پروردگار کے ہاں ہزار سال

کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو (۴۷) اور بہت سی
 بستیوں کو میں نے مہلت دی اور وہ ظلم کرنے والے تھے
 پھر پکڑا میں نے اُس کو۔ اور میری ہی طرف لوٹ کر
 آنا ہے (۴۸) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اے لوگو !
 بیشک میں تمہارے لیے دُر سننے والا ہوں موصول
 کر (۴۹) پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنوں نے نیک
 اعمال انجام دیے، اُن کے لیے بخشش اور باعزت رزقی
 ہے (۵۰) اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو
 نیچا دکھانے کی، یہی لوگ ہیں دوزخ والے (۵۱)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی اور ساتھ
 مظلوم اہل ایمان کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق
 نکالا گیا، اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عنایت فرمائے گا تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ
 ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بُرائی سے روکیں گے۔ یہ اُن کا منشور ہوگا۔ اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ بین کو تنبیہ فرمائی اور حضور علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کو تسلی دی کہ یہ
 کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کی تکذیب کی۔ پھر اللہ نے رحمت
 سے کہ انہیں مبتلائے عذاب کیا۔ بہت سی بستیوں کے باشندے ظالم تھے جنہیں اللہ
 نے ہلاک کیا اور تمام بستیاں ویران ہو گئیں، وہ اپنی چھتوں پر گر گری پڑی تھیں، کنوئیں معطل
 اور اُن کے محلات ویران ہو گئے، فرمایا اگر اہل مکہ بھی تکذیب کرتے ہیں تو ان کا حال
 بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

نشات
عبرت

اب آج کی آیات میں منکرین اور مکذبین کو مزید تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَلَّوْنَ مُخَلَّفِينَ
 مقامات کی سیر کرے تو بہت سی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات ملتے ہیں، انسان کو

غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے باعثِ عبرت ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے مشرکینِ مکہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تجارت کے سلسلے میں مکہ اور شام کے درمیان شاہراہ پر سے گزرتے ہیں۔ اس شاہراہ پر بڑی بڑی قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟

فرمایا کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بھٹا کہ اُن کے دل ہوتے جن کے ذریعے وہ غور و فکر کرتے اور بات کو سمجھتے اَوْ اِذَا اُنْ يَسْمَعُونَ بھٹا یا ان کے کان ہوتے جن کے ذریعے وہ سن سکتے۔ جب پرانی تہذیبوں کے آثار دیکھیں تو ان کے کان کھل جائیں کہ کبھی یہ لوگ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آباد تھے۔ یہ لوگ بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو دھکاتے تھے مگر دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔

دل کا اندھا

حقیقت یہ ہے فَانْهَآ لَا تَعْيٰ اَلْاَبْصَارُ کہ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتیں وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُورِ بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔ دل کا اندھا پن بڑا خطرناک ہے۔ کسی فرد واحد کا اندھا ہو جانا تو کسی حد تک زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا مگر جہاں پوری قوم ہی اندھی ہو جائے تو پھر ان کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے سورۃ الاعراف میں نوح علیہ السلام کی پوری قوم کے متعلق فرمایا قَوْمًا عَمٰیۡنَ (آیت ۶۴) کہ وہ سب کے سب دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ وہ نشانات قدرت کو دیکھنے اور اپنے نبی کی تعلیم میں غور و فکر کرنے سے عاری ہو چکے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اُن کے کانوں میں بھی ڈاٹ لگ چکے تھے اور وہ کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ چند گنتی کے اہل ایمان کے سوا جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری قوم طوفان میں غرق ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ نے آپ کے سامنے عرض کیا، حضور! اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل - ۷۲) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہو گا۔ تو کیا میں آخرت میں نابینا اٹھایا جاؤں گا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ مطلب یہ کہ آخرت میں اندھے وہ ہوں گے دنیا میں جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی تھیں اور وہ کفر، شرک، اسماذ اور نفاق کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہے۔ دنیا میں انہیں نیکی کا راستہ نظر نہیں آتا تھا اور نہ وہ ایمان اور توحید کو دیکھ سکے۔ دنیا میں اگرچہ وہ بینا تھے مگر دل کے اندھے تھے۔ ایمان اور نیکی والے لوگ اگر دنیا میں نابینا بھی رہے ہوں تو آخرت میں وہ بینا ہوں گے۔

کان، آنکھ
اور دل

اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُوْلٍ (بنی اسرائیل - ۳۶) یعنی کان، آنکھ اور دل کے متعلق باز پرس ہوگی، پوچھا جائیگا کہ میں نے دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، تم نے انہیں کس کام پر لگایا۔ اور پھر ان کا شکریہ ادا کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کی نعمت اس لیے عطا کی ہے کہ ان سے اچھی باتیں سنی جائیں، ارشادات خداوندی، فرامین نبوی اور اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنی جائیں، نہ کہ کھیل تماشے اور گاتے بجانے سے جائیں۔ اسی طرح آنکھوں سے شعائر اللہ کی زیارت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، کتب دینیہ کا مطالعہ ہو، بزرگان دین کی زیارت ہو۔ اور قلب ایسی چیز ہے جس میں ہر نیکی کی بات سما جانی چاہیئے۔ دل کو براظرف نہیں بنانا چاہیئے۔ دل و دماغ کے ساتھ مشاہدات، قدرت میں غور و فکر کرے تو اس

طرح ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ اگر ان خواہش سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا نہ اچھی بات سنی اور نہ اچھی چیز دیکھی بلکہ اللہ کی وحدانیت میں غور و فکر ہی نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کے متعلق سخت باز پرس ہوگی۔

قرآن پاک میں غور و فکر کے معاملہ کو اکثر دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ سوچنے کی قوت دماغ میں ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ دل کی شرکت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے عقل کا اطلاق دل پر کیا جاتا ہے۔ بعض قدیم فلسفی کہتے ہیں کہ سوچنے کی قوت دل میں ہوتی ہے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ تاہم امام ابو حنیفہؒ اور اطباء کہتے ہیں کہ اللہ نے سوچنے کی قوت دماغ میں رکھی ہے۔ البتہ عمل کی طاقت دل میں ہے۔ ان دونوں کے اشتراک سے اللہ نے انسان میں قوت نظری اور قوت عملی رکھ دی ہے قوت نظری دماغ کی شرکت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جب کہ قوت عملی دل کی شرکت سے میسر آتی ہے۔ تاہم اچھے عزائم یا برے ارادے دل میں ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس طرح انسان کی ظاہری آنکھیں ہیں، اسی طرح اُس کے دل کی آنکھیں بھی ہیں۔ جب انسان گمراہ ہوتے ہیں تو وہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں اور صحیح راستے کو ترک کر دیتے ہیں۔ گویا وہ دل کے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اگر یہ دل کے اندھے اور بہرے ہوں تو ثانات قدرت اور اقوام عالم کے حالات میں غور و فکر کریں مگر یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کا نتیجہ خرابی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

عذاب میں
جلدی

ارشاد ہوتا ہے **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ** لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کافر، مشرک اور منافقان پوچھتے تھے۔ **مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ** (الملک - ۲۵) قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، مجاہد کی منزل کب آئے گی؟ اور کہتے تھے کہ جو عذاب لانے کا وعدہ کر رکھا ہے اس کو جلدی پورا کر دو۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا **وَلَكِنْ**

يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔
 نافرمانوں کو سزا ملے گی مگر اُس کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے
 کہ کسی قوم کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنے حساب
 سے دین، مینے اور مال شمار کر کے عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرے ہو مگر اللہ
 کے ہاں تقویم مختلف ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ
 مِّمَّا تَعُدُّونَ تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے یہاں کے
 ہزار سال کے برابر ہے۔ سورۃ المعارج میں فرمایا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (آیت ۴۴) اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے
 پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے رہا ہے لہذا
 عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، وہ اپنے وقت پر آجائے گا۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کی طوالت ماہ و سال
 کے اعتبار سے نہیں بلکہ عجز و سزا کی شدت کے اعتبار سے ہوگی جب
 کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اُسے محسوس اساعرصہ بھی بہت
 طویل محسوس ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر قیامت کا دن بھاری ہو گا، انہیں
 یہ ایک دن ہزاروں سال کے برابر محسوس ہو گا۔ اور اہل ایمان کے متعلق فرمایا
 کہ اُن کے لیے یہ وقت اتنا مختصر ہو گا جتنے وقت میں چار رکعت نماز
 ادا کر لی جاتی ہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے
 ہیں کہ مختلف خطوں میں اوقات میں بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ مثلاً خط
 استوا سے قریبی خطوں میں دن اور رات چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے ورنہ
 کے عقبی خطوں میں دن رات دو ماہ کا ہوتا ہے جب کہ قطبین پر چھ ماہ کا
 دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ قیامت کا
 دن بھی بعض اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر اور بعض لحاظ سے پچاس

ہزار سال کے برابر ہو۔ اور یہ طاقت تکلیف کی شدت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام تو ایسے ہیں کہ قیامت کا ایک دن تمھارے باپ کے ہزار سال کے برابر ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ غریب و ماجرین دولت مند اہل ایمان سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ صاحب ثروت تو اپنے حساب کتاب میں پھنسے رہیں گے مگر غریب و عاجز اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔

بستیوں کی
ہلاکت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُ رَبِّكَ فَهِيَ الْمَكِيدَةُ
بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو حملت دی وہی ظالمین کے
اور وہاں کے باشندے نے ظالم لوگ تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا بِمِصْرٍ
پھر اُس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ میری گرفت سے بھاگ کر نہیں جا
سکتے وَالْحَمْدُ الْمَصْدُورُ اور بالآخر سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا
ہے۔ میں ان سے باز پرس کر لوں گا کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔

پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنَّهُ يُثَبِّتُ لِمَن يَشَاءُ
ہے۔ تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف
ہے، وہ جب چاہے گا، اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ جہاں تک میری ذات
کا تعلق ہے اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ مُذِيرُ الْغَافِلِينَ میں تو متحارے
لیے کھول کر ڈرنا نے والا ہوں۔ میرا کام تمہیں آگاہ کرنا ہے، عذاب
لانا نہیں، باز پرس کرنا اور ہر نیک و بد کی جزا و سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر ایک کے مناسب حال فیصلہ کر دیگا۔

فرمایا، يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوْا اِلٰى دِيَارِكُمْ ۚ فَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے کھم
مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِيْنَ لَشَدِيْدٌ اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِيْنَ لَشَدِيْدٌ

مغفرت اور
باعزت کوڑی

ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک مغفرت اور دوسری باعزت روزی، یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت یا گناہوں کی معافی تو گناہگاروں کے لیے ہوتی ہے۔ مگر اس آیت کرمیہ میں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو بخشش کا مشرکہ سنایا ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعمال صالحہ سے مراد اخلاص ہے یعنی جنہوں نے ایمان میں اخلاص پیدا کیا۔ سورۃ الانعام میں ہے اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (آیت ۸۳) جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کفر، شرک، یا نفاق کی ملاوٹ نہیں کی بلکہ خالص توحید کو قبول کیا اور تقویٰ اختیار کیا، تو اگرچہ اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمادے گا۔ پھر عمل صالحہ کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا گیا ہو۔ فَاتَّبِعُوْنِيْ کا یہی مطلب ہے کہ ہر نیک کام حضور علیہ السلام کے مقررہ طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کریگا تو عمل برباد جائیگا کیونکہ کسی عمل کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ضرور ہی مقبول ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کسی شرط کو پورا نہ کیا ہو، اس لیے ہر عمل کی موجودگی میں بھی بخشش و مغفرت کی ضرورت ہے۔ جس کا اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے۔

باعزت روزی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بسا اوقات روزی غلط طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ، رشوت اور سمگلنگ کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی روزی باعزت روزی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو ذلت کی روزی ہوگی۔ اس کے برخلاف جنتیوں کو جو روزی ملے گی۔ وہ حلال، طیب اور بغیر کسی مشقت کے نصیب ہوگی۔ دنیا میں بسا اوقات

انسان ایک دوسرے کے دست نگر ہوتے ہیں مگر جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے احسان کے اپنی رحمت سے رزق عطا فرمائے گا، اسی کو باعزت روزی کہا گیا ہے۔

آجکل کے محاورہ میں الْخُبْرُ بِالْكَفِّ اَمَّة کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یعنی ہر شخص کو باعزت روزی میسر آنی چاہیے، مگر یہ صرف نعرہ ہی ہے جب تک دنیا میں ظلم و تعدی کا دور دورہ ہے کسی کو باعزت روزی نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں کا نظام معیشت ہی غلط ہے جس کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بعض اوقات روزی کی خاطر بڑی ذلت برداشت کہنی پڑتی ہے تو ایسے حالات میں باعزت روزی کہاں سے میسر آئیگی؟ یہ دنیا تو آزمائش کا مقام ہے۔ نہ حکمران طبقہ نظام معیشت کی اصلاح میں مخلص ہے اور نہ دولت مند گروہ کو محتاجوں کا خیال ہے اس لیے اس دنیا میں روزی تو ملتی ہے مگر اکثر تذلیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں باعزت روزی عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔

آیات الہی
سے عطا

آگے ارشاد ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے یا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو دین اللہ کی طرف سے اُس کے نبی کے لیے آئے ہیں، جو شریعت انہوں نے پیش کی ہے، وہ تو انہیں پسند نہیں۔ وہ تو اپنی خواہشات اور رسم و رواج کا نظام جاری کرنا چاہتے ہیں، آج کل مسلمان قوم کا اکثر و بیشتر یہی حال ہے، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہی برحق ہے۔ مگر عمل میں اس کے خلاف چلتے ہیں۔ وہاں ذاتی مفادات اور مصلحت اڑے آجاتی ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی آیات اور اس کے دین کو مغلوب کرنے والی بات ہے ایسے ہی لوگوں

کے متعلق اللہ نے فرمایا اَلَيْسَ الْحَجَرِ جَمْعٌ کہ یہ لوگ دوزخ
 لئے ہیں۔ یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکیں گے دنیا میں بھی ان کو امن و سکون
 نصیب نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ظلم و تعدی کا شکار رہیں گے۔

موجودہ زمانے میں یہودیت، عیسائیت، اشتراکیت یا کوئی بھی مغربی ازم
 ہو، سب آیات الہی کو زیرِ کمر کرنے والے نظام ہیں۔ ان باطل نظاموں کے حامی
 مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو
 بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور خلافتِ قرآن و شریعت کسی غلط نظام
 کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے خود مسلمانوں کی حالت پر جو غیر اقوام
 سے بھی برائی میں دو قدم آگے ہیں۔ یہ خود مسلمان کہلانے کے باوجود ایسی بیج
 حرکات کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام سے مزید متنفر ہوتے ہیں۔
 ہندو بھی اسلام اور مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ وہ بھی ان کی تذلیل کا کوئی
 موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ آج کل ہندوستان میں قرآنی قوانین
 کے خلاف تحریک چل رہی ہے کبھی طلاق کے مسئلہ کو اچھا لاجاتا ہے اور
 کبھی تعددِ ازواج کو۔ عیسائی اور یہودی تو روزِ اول سے ہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں
 کے دلوں سے ان کے نبی اور قرآن کی محبت نکال دی جائے۔ اشتراکی لوگ
 اسلامی نظام کو رجعت پسندانہ نظام کہتے ہیں حالانکہ رجعت پسندانہ نظام تو
 خود کفر، شرک اور اشتراکیت کا نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام دونوں
 مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب کہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اُس کا
 عطا کردہ نظام موجود ہے جس کی کوئی شق خلافِ فطرت نہیں۔ بہر حال فرمایا
 کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی، وہ لامحالہ دوزخ
 کا شکار ہوں گے۔ آیاتِ الہی تو انشاء اللہ قائم رہیں گی، مگر یہی لوگ جہنم کے
 کندہ ماترِ اُش بنیں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۲ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۵۳ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۝۵۴ وَاللَّهُ لَهْدٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۴

ترجمہ:- اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے کوئی رسول اور نہ بنی مگر یہ کہ جب اُس نے پڑھا، ڈال دیا شیطان نے اُس کے پڑھے ہوئے میں۔ پس مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اُس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ۝۵۲ تاکہ کہ مے اُس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے فتنہ (آزمائش) اُن لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری

ہے (نفاق) اور جن کے دل سخت ہیں (مشرک)۔ اور بیشک ظلم کرنے والے البتہ مخالفت میں دور پڑے ہوئے ہیں (۵۳) اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بیشک یہ برحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ پس اس پر ایمان لائیں۔ پھر عاجزی کریں گے اُس کے سامنے اُن کے دل، اور بیشک اللہ تعالیٰ راہ دکھانے والا ہے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف (۵۴)

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی مذمت بیان کی جو اس کی آیتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب آج کی آیات بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تسلی کے طور پر فرمایا ہے کہ آپ مخالفین کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں کیونکہ کافروں اور مشرکوں کا ابتداء سے یہی وطیرہ رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پروردگار کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں۔ مگر نہ تو وہ سابقہ ادوار میں کامیاب ہوئے اور نہ اب ہوں گے بلکہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں فتح و کامرانی اہل حق کو ہی نصیب ہوگی۔

ربط آیات

ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی إِلَّا إِذَا تَمَعْنِي الشَّيْطَانُ فَفُتْ أُمْنِيَّتِهِ مگر یہ کہ جب بھی اُس نے پڑھا تو شیطان نے اُس کی پڑھی ہوئی چیز میں رخنہ ڈال دیا۔

نبی اور رسول میں فرق

اس آیت کے معنی میں نبی اور رسول کے دو الفاظ بیک وقت استعمال ہوئے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ان کے درمیان فرق کو واضح کر دیا جائے۔ ایک لحاظ سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی اور رسول دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے مگر رسول اس لحاظ

سے خاص ہے کہ اُس کو مستقل کتاب یا شریعت عطا کی جاتی ہے۔ البتہ نبی صاحب مہی ہونیکے ساتھ سابقہ کتاب یا شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ پھر ایک لحاظ سے رسول عام ہے اور نبی خاص۔ رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں انواع میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عام ہے اور نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی خاص ہے لفظ "تمنی" مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو عام فہم ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی محبت کے ساتھ آرزو کرنا ان معانی میں جیلے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کسی رسول یا نبی نے کسی چیز کی محبت کے ساتھ خواہش ظاہر کی تو شیطان نے دوسرا انداز کر کے اُس خواہش میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی کی آرزو اور تمنا تو یہی ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے نجات حاصل کر لیں۔ اس طرح وہ نضر، شرک اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ملاوت لیتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ معنی بھی استعمال ہے۔ اس طرح جیلے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کے رسول یا نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام یا اُس کے احکام تلاوت کیے تو شیطان نے اُس تلاوت شدہ کلام میں رخنہ ڈال دیا۔ تمنی کا یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے جیسے حضرت حسان بن ثابتؓ کے اشعار سے ثابت ہے۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ
تَمَنَّى دَاوُدَ الزَّبُورَ عَلَى رِسْلٍ
تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ
وَآخِرَهَا لَأَقْ حَمَامَ الْمَقَادِرِ

آپ حضرت عثمانؓ کی مدح میں کہتے ہیں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے تھے جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام

زبور پھر پھر کہ پڑھتے تھے۔ آپ کا انداز تلاوت نہایت اعلیٰ اور پُر سوز ہوتا تھا
 حتیٰ کہ آپ کے ساتھ پرندے اور درخت بھی تلاوت میں شامل ہو جاتے۔
 حضرت حسان پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ رات کے اول حصہ میں کتاب اللہ
 کی تلاوت فرماتے تھے اور رات کے دوسرے حصے میں تقدیروں کی موت
 سے جا بڑے یعنی شہید کر دیے گئے۔ حجام موت کو کہتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ تمنیٰ کا معنی حدیث کہتے ہیں یعنی جب
 بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے کلام یا اُس کا کوئی حکم بیان کیا تو رسول یا نبی کی
 بیان کردہ چیزیں شیطان نے دوسرے ڈال کر اُس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش
 کی۔ اور پھر شیطان کی طرف سے ڈالا گیا دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش
 کا ذریعہ بن گیا۔ منافق اور مشرک لوگ تو اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر
 مومنوں کے گروہ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتا ہے ارشاد ہوتا ہے۔
فَيَسْخُجُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس
 چیز کو جو شیطان رخنہ ڈالتا ہے ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ پھر اللہ تعالیٰ
 اپنی آیتوں کو مضبوط بناتا ہے وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ اور اللہ ہر
 چیز کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

شیطان کی
 رخنہ اندازی

فرمایا جب اللہ کا نبی لوگوں کے سامنے کوئی چیز پڑھ لیتا ہے تو
 شیطان اس میں دوسرے ڈال کر رخنہ اندازی کرتا ہے اس کی مثال ایسے
 جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
 (البقرہ - ۱۷۳) اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے
 متعلق شیطان نے لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالا کہ جس جانور کو اللہ
 نے موت دی وہ تو حرام ہو گیا اور جسے خود ذبح کر کے موت کے گھاٹ
 اتار دیا، وہ ان کے لیے حلال ہو گیا۔ چنانچہ اللہ نے اس بات کو اس طرح
 واضح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(الانعام - ۱۱۲) جس چیز پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو موت کھاؤ کیونکہ اس میں روحانی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لہذا یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جانور اپنی موت مر گیا ہے اس کو نہ تو ذبح کیا اور نہ اُس پر اللہ کا نام لیا گیا، لہذا وہ کھانے کے قابل نہیں رہا۔

دوسرے اندازی کی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ (الانبیاء - ۹۸) تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس پر شیطان نے یہ دوسرے ڈالا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے جہنم میں جانے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے جب کہ معبودوں میں تو مسیح علیہ السلام اور فرشتے بھی شامل ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو پھر یہ پاک ہستیاں دوزخ میں کیسے جاسکتی ہیں؟ اللہ نے اس کے جواب میں اپنی برگزیدہ ہستیوں کے متعلق فرمایا اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (الانبیاء - ۱۰۱) وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ اتنے دور کہ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا (الانبیاء - ۱۰۲) وہ تو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سُن پائیں گے۔ ان ہستیوں کہ تو اللہ تعالیٰ مقامات عالیہ پر سرفراز فرمائے گا، البتہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو خود اپنی پرستش کرتے رہے اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے رہے یا وہ شجر، حجر اور بت جہنم میں جائیں گے جن کی مشرکین پوجا کرتے رہے اس طرح عابد اور معبود دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

شیطان کی دوسرے اندازی کی تیسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰی مَرْكِبٍ وَرُوْحٌ مِّنْهُ (النساء - ۱۷۱) یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور اُس کا کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف ڈالا گیا اور اس کی طرف سے روح ہیں۔ نصاریٰ کہنے لگے کہ

نہیں بنتا۔ چونکہ وہ کلام الہی پر ایمان رکھتے ہیں فَخَبَّبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ لہذا اُن کے دلوں میں اجابت یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ یہ چار خصلتیں ایسی ہیں جن کی تمام انبیاء اور امتیں پابند ہیں اور وہ ہیں طہارت (پاکیزگی) اجابت (عاجزی) حسرت (خس چیزوں سے پرہیز) اور عدالت۔ یہ چاروں چیزیں مدارِ سعادت ہیں اور ان پر پابندی اختیار کرنے والا آدمی سعادت مند ہوگا اور ان کے خلاف کرنے والا شقی یعنی بد بخت ہوگا۔

بہر حال یہ نبی آخر الزمان اور آپ کی امت کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ جو لوگ آیات الہی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اسلام کے پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اُن سے گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ ایک قدیم شیوہ ہے اور ہر نبی کو ان حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلی قومیں بھی اپنے اپنے نبیوں کی اسی طرح تکذیب کرتی رہی ہیں۔ اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ (آیت ۱۱۳) اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنائے ہیں شیطاں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی۔ جب اللہ کا نبی کچھ بیان کرتا ہے تو وہ اس میں رخنہ اندازی کرتے ہیں تاکہ نبی کی بات آگے نہ چل سکے۔ اللہ نے فرمایا، اس قسم کی رخنہ اندازی کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ ایسی رکاوٹوں سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتے جائیں۔

لفظ تمہاری
غلط تفسیر

بعض مفسرین نے تمہاری کا یہ معنی لیا ہے کہ اللہ کا نبی جب کوئی چیز پڑھتا ہے تو شیطان آپ کی آواز میں آواز ملا کر لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پیش کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کے منشاء کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی باتوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط رکھتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورۃ النجم کی

یہ آیات تلاوت فرمائیں اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (۱۹) وَمَنْوَةُ
الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰی (۲۰) کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا ہے، اور تیسرے
بنت منات کو بھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں
تو شیطان نے آپ کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہا۔

زَلَّكَ الْعَزَازِیْقُ الْعُلٰی وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَكُنُّجٰی
بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے ایسی
بات مشرکین کے لیے فتنہ کا باعث بن گئی اور انہوں نے لات، عزی اور
منات کو اپنا سفارش کنندہ بنالیا۔ پھر سورۃ کے آخر میں حضور علیہ السلام نے
سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تو سجدہ بھی کیا۔ اور آپ کے ساتھ مجلس میں
موجود سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ تفصیل صحیح نہیں ہے کہ شیطان نبی کی آواز میں کوئی
غلط بات چلائے۔ یہ تو عصمت وحی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو
ہمیشہ تلاوت سے محفوظ رکھتا ہے۔ محدثین نے اس بے اصل روایت کا
انکار کیا ہے۔ تاہم صحیح تفسیر میں نے عرض کر دی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے، کہ
جب اللہ کا نبی کوئی تمنا یا آرزو کرتا ہے تو شیطان اُس میں رخنہ اندازی کرتا ہے
اور دوسری تفسیر یہ کہ جب رسول خدا کسی آیت یا حکم کی تلاوت کرتا ہے تو
شیطان لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈال کر رخنہ اندازی کرتا ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ اس دوسرے کو مٹا دیتا ہے، ایمان والے صحیح سلامت رہتے
ہیں اور کفار و منافقین فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوسری
آیات نازل فرما کر مومنوں کا دوسرہ دور کر دیتا ہے۔

سورۃ النجم کے آخر میں سجدہ کرنے سے متعلق امام شاہ ولی اللہ دہلوی
فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں موجود مسلمانوں نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا کہ ان کے
ہادی و راہنما نے سجدہ کیا تھا۔ لیکن کافروں اور مشرکوں نے اس لیے سجدہ کیا
تھا کہ یہ سورۃ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی قہری تجلیات نازل ہو رہی

تھیں جن کی وجہ سے کافر لوگ سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ البتہ ایک بوڑھے کافر نے سجدہ کرنے کی بجائے کھڑی سی سیٹھی لے کر اپنی پٹیاں پر مل لی اور کہنے لگا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے (بخاری شریف) حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو بدر کی لڑائی میں کفر کی حالت میں مردہ پڑا پایا۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْلَامًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُسْتَقِيمًا ۚ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سچے راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور وہ صراطِ مستقیم کو پالیتے ہیں۔ برخلاف اس کے مشرک اور منافق شیطان کی وسوسہ اندازی کا شکار ہو کر کہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ⑤٥
الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَبْطِ النَّعِيمِ ⑤٦
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤٧ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ⑤٨
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ⑤٩ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
حَلِيمٌ ⑥٠ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ
بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ⑥١ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
عَفُورٌ ⑥٢ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ⑥٣ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ⑥٤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ⑥٥ وَإِنَّ مَا
يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ⑥٦ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ⑥٧ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾

ترجمہ:- اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس (قرآن) کی طرف سے ، یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس قیامت اچانک ، یا آجائے ان کے پاس عذاب سخت دن کا ﴿۵۵﴾ بادشاہی اُس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگی وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے ﴿۵۶﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہو گا ﴿۵۷﴾ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ، پھر وہ مائے گئے یا مر گئے تو ضرور اللہ اُن کو روزی دے گا اچھی روزی ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ﴿۵۸﴾ ضرور داخل کرے گا اُن کو ایسی جگہ میں جس کو وہ پسند کریں گے ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بردبار ہے ﴿۵۹﴾ یہ بات (تو تم نے سُن لی) جس شخص نے گرفت کی ایسی کہ جیسی اُس کو تکلیف دی گئی تھی ، پھر اُس پر کُرفی کی گئی تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنش کرنے والا ہے ﴿۶۰﴾ یہ بات (ایسے کہ) بے شک اللہ تعالیٰ

داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور بیشک اللہ تعالیٰ غنی والا اور دیکھنے والا ہے (۶۱) یہ بات (اس لیے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ ہی وہ برحق ہے اور وہ جس کو پکارتے ہیں لوگ اُس کے سوا، وہ باطل ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑائی والا ہے (۶۲) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی - پس ہو گئی زمین سرسبز۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت لطیف اور خبر رکھنے والا ہے (۶۳) اُسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ وہ غنی اور تعریفوں والا ہے (۶۴)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی اللہ کا کلام یا احکام پڑھتے ہیں تو شیطان اُس میں رخنہ اندازی کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور غلط خیالات ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوتی ہے تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو زائل کر دیتا ہے، اور حق بات کو ثابت رکھتا ہے۔ اس سے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجز و پیدا ہوتی ہے اور منافق اور مشرک فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کفار کا شک و تردید

اب اس آیت میں کفار کے شک و تردید کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کے متعلق ان کے شبہات ہمیشہ قائم رہیں گے حتیٰ کہ اُن کا خاتمہ ہو جائے ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور کافر لوگ ہمیشہ شک و تردید میں پڑے رہیں گے اس قرآن کی طرف سے۔ اُن کے ذہن ہمیشہ پرانہ رہتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يَّهَاتُهَا جَمَلٌ قیامت واقع ہو جائے اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ یا اُن پر سخت دن کا عذاب نازل ہو جائے عقیقہ بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی وہ جس میں خیر نہ ہو۔ قرآن

میں دَرِیَحِ عَقِیْمَؑ بھی آتا ہے یعنی سخت مضر اور غیر مفید ہوا۔ بانجھ عورت بھی غیر مفید ہوتی ہے کیونکہ اس سے اولاد نہیں ہوتی اور وہ منحوس سمجھی جاتی ہے۔ تو قیامت کا دن کافروں کے لیے منحوس دن ہوگا جس دن اُن کا محاسبہ اعمال ہوگا اور پھر انہیں سزا دیگی۔

خدا تعالیٰ
کی بادشاہی

اسی قیامت کے دن کے متعلق فرمایا الْمَلِکُ یَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ اٰج کے دن بادشاہی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو مجازی طور پر اقتدار بعض انسانوں میں ہوتا ہے اگرچہ حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہوتی ہے مگر قیامت کو یہ مجاز بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہری باطنی ہر طرح کی حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ يَخْرُجُ الْفَاسِقُ مِنْكُمْ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ انہیں اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل نہ کیا۔ جہاں انہیں ہر طرح کا آرام و راحت حاصل ہوگی۔ برخلاف اس کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو حید، احکام الہی، کتب سماویہ، ملائکہ، رسل اور قیامت کی تکذیب کی فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ اُن کے لیے عزت کا وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا۔

مجاہدین کی
حوصلہ افزائی

اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ کے دین کی سر بندی کے لیے اپنا وطن، خویش واقارب، دوست احباب، زمین، مکان اور تجارت کو چھوڑا، اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہوئے ثُمَّ قَاتِلُوا پھر یا تو

راہ حق میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے اَوْ مَا تَوَّابًا طبعی موت ہو گئے
 كَيْزُقَّتْهُمْ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ اُن کو باعزت رزوی
 عطا فرمائے گا وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ۔ بیشک
 اللہ تعالیٰ بہترین روزی مینے والا ہے اس میں اُن اہل ایمان کی طرف
 اشارہ ہے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ اپنی ہر چیز
 مکے میں چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے اور اُن کی اکثریت بالکل ہی دستِ ہمو
 گئی تھی۔ سورۃ النحر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فقرا مہاجرین کی تعریف کی ہے
 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
 وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
 وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ
 (آیت - ۸) مال فتنے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس میں اُن غریب مہاجرین
 کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے اور
 جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اللہ کے دین اور اس کے
 رسول کی مدد پر کمر بستہ ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔

چنانچہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ خالی ہاتھ
 آئے تھے مگر اللہ نے اُن کو تجارت اور دیگر ذرائع سے کثیر مال و دولت
 عطا فرمایا اور اس طرح اُن کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اُن کے متعلق یہ خوب خبری
 بھی سنائی كَيْدَحِلَّتْهُمْ مَّدْحًا يَّرْضُوْنَكَ اللہ تعالیٰ
 یقیناً انہیں ایسے مقامات میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور یہ
 خدا تعالیٰ کی رحمت کا مقامِ جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
 رہیں گے۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ اور بیشک اللہ تعالیٰ
 سب کچھ جاننے والا اور بہدبار ہے، وہ نافرمانوں کی نافرمانی اور سرکشوں
 کی شرارت پر جلدی کرے گا نہ کہ تاہلکہ بسا اوقات صمت دیتا ہے اور

یہی اُسکی بددباری اور تحمل کی نشانی ہے۔

اللہ تعالیٰ
کی طرف سے
نصرت

اگے ارشاد ہوتا ہے ذَلِكْ يَہُ بات تو ہو چکی اور تم نے سُن لی ہو مگر
بات یہ ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ اور جس
شخص نے بدلہ لیا اُسی کی مانند جیسا کہ اُس کو اذیت پہنچائی گئی تھی ثُمَّ
بُعِثَ عَلَیْہِ پھر اُس پر سرکشی کی گئی لَیَنْصُرَنَّہُ اللہ تو اللہ تعالیٰ
ضرور اُس کی مدد فرمائے گا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے
اہل ایمان کو تیرہ سال تک سخت تکلیفیں دیں حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور
کر دیا۔ پھر اللہ نے اُن سے بدر کے معرکے میں انتقام لیا۔ گویا جس طرح
کافروں اور مشرکوں نے مسلمانوں کو مکے میں تنگ کیا، اُس کا بدلہ مسلمانوں
نے جنگ بدر میں لے لیا۔ اس کے بعد اگر کافروں نے پھر مسلمانوں پر
سرکشی کی جیسا کہ احد اور خندق کے مواقع پر کی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مظلوم
مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ ان دونوں مواقع پر کافروں نے مسلمانوں
کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کی نصرت آڑے آئی اور دونوں
مواقع پر کافر اور مشرک ناکام لوٹ گئے۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں
نے مدینے کے تین اطراف میں خندق کھود کر اور چوتھی طرف سے ذاتی
طور پر دفاع کر کے کافروں کو شہر میں داخل ہونے سے روک رکھا۔ پھر
اللہ نے تند و تیز ہوا بھیج کر دشمن کے لشکر کو درہم برہم کر دیا اور فرشتوں نے
انہیں دھکیل دھکیل کر واپس جانے پر مجبور کر دیا، یہی اللہ تعالیٰ کی نصرت
تھی۔ فرمایا اِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف
کرہے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ سرکش
لوگ اس تمام تر زیادتی کے باوجود آئندہ کے لیے باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ
ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیگا کیونکہ وہ بہت بخشش کرنے والا ہے
فرمایا ذَلِكْ یَہُ اس وجہ سے اَنَّ اللہَ یُوَلِّجُ الْکِیْلَ فِی النَّہَارِ

توجہ الہی
کی ذیل

کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی
وحدانیت کی دلیل ہے کہ کائنات کے تمام تصرفات اُسی کے قبضہ قدرت
میں ہیں اور وہ ان اور رات کا نظام اُس نے کمال حکمت کے ساتھ بنا رکھا
ہے وَآدَّبَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہر بات کو سننا اور ہر چیز کو
دیکھنا اسی کا کام ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ جب تصرفات
اُس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ مظلوموں کی مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ اپنا
 وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

فرمایا إِنَّكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا تَعْبُدُ یہ اس لیے بَانَ اللہ هُوَ الْحَقُّ کہ بیشک اللہ تعالیٰ
ہی بہ حق ہے۔ حق کا معنی قائم ثابت اور صحیح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نشان
ہے وَإِنَّ مَائِدَتُكَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور جس
کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ باطل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت
بلاشبہ بے حقیقت اور غلط ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت
کی جائے کیونکہ وہی ذات قائم دائم اور برحق ہے۔ فرمایا یاد رکھو وَإِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بیشک اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبت اور بڑائی
والا ہے۔ تمام کبریائی اُسی کو سزاوار ہے۔ تمام چیزوں کا مافوق الاسباب
کنٹرول اُسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
کیا تم نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے
پانی نازل فرمایا فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً اور اس کے ذریعے زمین
کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ بارش برسا کہ مردہ زمین کو نئی زندگی بخشا، اس
میں پھل، پھول، درخت اور اناج پیدا کیا اُسی مالک الملک کا کام ہے
جس طرح وہ بارش کے ذریعے زمین کو ترقی و تازگی بخشتا ہے۔ اسی طرح

مردہ دلوں
کی زندگی

وہ وحی الہی کے ذریعے کفر و شرک کی وجہ سے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخشتا ہے
 فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی بہت باریک
 بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
 اُسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر چیز اسی کی پیدا کردہ
 اور اُسی کے تصرف میں ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وَلِلّٰهِ اللّٰہُ
 لَہٗوَ الْغَنٰی الْحَمِیْدُ بِشَکِّ اللّٰهِ تَعَالٰی وہی بے نیاز اور تعریفوں والا
 ہے۔ وہ غنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بخلاف اس کے ساری مخلوق
 اللّٰہ تَعَالٰی کی محتاج ہے۔ وہ تعریفوں والا ہے کہ کوئی اس کی تعریف
 کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ ساری حمد ثنا
 کا سر اور وہی ہے۔ وہ غنی ہے اور باقی سب محتاج ہیں

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ
 وَالْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ
 أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
 لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾
 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
 يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ طَرِيقِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ
 لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ۖ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ :- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے کام
 میں لگا دیا ہے تمہارے لیے اُن چیزوں کو جو زمین میں ہیں
 اور کشتیاں چلتی ہیں دریا میں اس (اللہ تعالیٰ) کے حکم سے۔
 اور وہ روکتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر اُس کے
 حکم سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت
 کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۶۵﴾ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں
 زندگی بخشی ہے، پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے، پھر تم

کو زندہ کرے گا۔ بیشک انسان البتہ ناشکر گزار ہے (۶۶) ہر امت کے لیے مقرر کیا گیا ہے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ کہ وہ اس عبادت کو کرنے والے ہیں۔ پس نہ جھگڑا کریں آپ سے یہ لوگ اس معاملہ میں۔ اور آپ دعوت دیں اپنے پروردگار کی طرف۔ بیشک آپ البتہ سیدھی راہ پر ہیں (۶۷) اور اگر یہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ۔ پس آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اُن کاموں کو جو تم کہتے ہو (۶۸) اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اُن باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے (۶۹)

رَبِّ آيَاتٍ

گزشتہ آیات میں اللہ کی قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف رغبت دلائی گئی تھی۔ اللہ کے سوا کسی دوسری ذات کی عبادت کو باطل قرار دیکر اُس سے منع کیا گیا تھا، پھر اُت اور دُن کے اختلاف، آسمان کی طرف سے پانی کے نزول اور زمین کے سرسبز و شاداب ہونے کا ذکر تھا۔ اللہ نے یہ نشانات قدرت اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان اِن میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکے اور اس پر ایمان لے آئے۔

”تسخیرِ اشیائے ارضی“

اسی ضمن میں اللہ نے اپنی قدرت کی کچھ مزید نشانیوں کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَے مخاطب! کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا۔ اس مشاہدہ سے مراد رویت بصری نہیں بلکہ قلبی اور علمی رویت مراد ہے یعنی کیا تمھارے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی یا تمھارے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ اگر ابھی تک تمھیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو آبِ آجانی چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ بیشک اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی تمھارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین کی تمام اشیاء تمھاری خدمت پر مامور ہیں اور تم

ان سے مستفید ہو رہے ہو۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ کا فرمان خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا (آیت - ۲۹) اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان اشیاء میں سے انسان کسی چیز سے براہ راست فائدہ اٹھانے میں اور کسی چیز سے بالواسطہ طور پر، حتیٰ کہ زمین کے زہریلے کپڑے مکھڑے اور سانپ کچھو کچھو بھی انسان کے لیے کسی نہ کسی طور پر مفید ہیں۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں سے انسان بایں صورت مستفید ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ زمین میں موجود مٹی، پہاڑ، پتھر، صحرا، پانی، درخت، سبزہ، پھول، پھل، اناج، دریا، سمندر، چٹانیں، ہمارے جسم میں جو انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ اسی طرح جانور بھی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ لوگ ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ان چیزوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے؟ حقیقت میں تمام اشیاء کا مالک اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اُس نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر کے ان سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی ہے۔

فرمایا وَالْفَلَکَ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِہِ اسی طرح اللہ کے حکم سے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کشتی رانی بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کشتی سازی کا علم عطا فرمایا اور پھر انہیں پانی میں چلانے کا طریقہ سکھلایا۔ جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو ہوا کشتی کی منزل کے موافق چلتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو ہوا مخالفت سمت میں چلنے لگتی ہے سمندر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز سامان سمیت ڈوب جاتے ہیں۔ پہلے

کشتی رانی
کے فوائد

زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ جو نقل و حمل کا کام دیتی تھیں۔ اب اُن کی جگہ بڑے بڑے سٹیمرز اور جہازوں نے لے لی ہے جو بحاب اور تیل سے چلتے ہیں اور لاکھوں ٹن سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ بہر حال کشتی ہو یا جہاز، وہ جس ایندھن کے ساتھ بھی چلتا ہے، اللہ کا حکم اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مشیت اس کے برخلاف ہوتی ہے تو جدید دور کے تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود بڑے بڑے جہاز حادثے کا شکار ہو کر غرق ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ کشتی رانی کسی بھی قسم کی ہو، اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے یہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔

آسمانی نظام
قدرت

آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانی نظام قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ **وَيُمِصُّ السَّمَاءَ أَنْ تَقْفَعَ عَلَى الْأَرْضِ** **إِلَّا بِإِذْنِهِ** اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے۔ اُس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے اور پھر ایسا انتظام بھی کر دیا ہے کہ یہ نیچے نہ گرنے پائے مگر اُس کے حکم سے۔ **إِلَّا بِإِذْنِهِ** میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے ایک خاص مدت تک کے لیے تھام رکھا ہے۔ پھر جب قیامت کا وقت آجائیکا، تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے اپنی حفاظت اٹھائے گا۔ آسمان زمین پر گہرے گا۔ اور زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور صدر الہدٰی کے زمانے کا واقعہ ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے کسی علاقے میں ایک شہاب شائق گہرے پڑا تھا جس میں چار پانچ سو آدمی ہلاک ہو گئے تھے اور بہت سی عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ یہ تو شہاب کے ایک ٹکڑے کا کارنامہ ہے اندازہ لگائیے جب آسمان و زمین کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اُس وقت کیسی قیامت برپا ہوگی۔ موجودہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیگا اور موجودہ آسمان و زمین کی جگہ

در نظام لایا جائے گا۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ بِالشَّيْءِ

لَكُمُوعَوْفٌ رَّحِيْمٌ اِس کے تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اُس کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے کائنات کے پورے نظام کو انسانوں کے فائدے کے لیے اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے اور یہ تمام چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہی ہیں۔

الغناء الہی
کا شکر

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ اور خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم پر موت طاری کرتا ہے۔ گویا موت و حیات کا سرشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایک وقت آئے گا ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اُس کے بعد تمہیں اللہ کے روبرو پیش ہو کہ زندگی بھر کا حساب کتاب دینا ہو گا۔ اور پھر اُس دن انسان کی ابدی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہو گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُوْرٌ بیشک انسان البتہ ناشکر گزار ہے اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی اور پھر اُس کے ساتھ ہدایت کا سامان بھی دیا فرمایا۔ کفر اور شرک سے بھڑکے ہوئے مردہ دل لوگوں کو ہدایت کی اور انہیں حقیقی زندگی سے روشناس کرایا۔ بعض اوقات اللہ انسان کی اپنی بعیدگی اور بعلی کی وجہ سے اُسے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، ایسا شخص کفر، شرک اور نفاق کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات کے پیش نظر انسان کا فرض تھا کہ وہ اس کی توجید کو مانتا، شرک سے پرہیز کرتا، اس کی عبادت کرتا اور اُس کے حکم کی تعمیل کرتا مگر اکثر انسان ناشکر گزار واقع ہوئے ہیں جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر اُس کا شکر یہ ادا کرنے کی بجائے کفر، ان نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کفر و شرک

کی قیامت اور ربانی کا ذکر کیا ہے اور بعض دلائل قدرت بیان فرمائے جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے۔

عبادت کا
طریقہ

آگے فرمایا اَلْکُلُّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طور طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس عبادت کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے۔ تو پھر اپنے نبی کے ذریعے اس کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ منک کا اطلاق مطلق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور یہ لفظ اس کی راہ میں جانور قربان کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران کسی خبیث کا از نکاب کرتا ہے تو اس کی تلافی کے طور پر جانور ذبح کرتا ہے جسے عرف عام میں دم کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے منک کہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں حج اور عمرے میں سر مونڈوانے کا حکم دیا، وہاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں کسی تکلیف کی وجہ سے یہ رکن پورا نہ کر سکے فِذَیْکَ مِنْ صِیَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُکٍ (آیت - ۱۹۶) تو اس کا ذریعہ ادا کرے روزوں کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ اسی سورت حج میں بھی پہلے گزر چکا ہے وَلِکُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَکًا لِّذَکَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَہِیْمَةٍ اَلَا نَعْلَمُ (آیت - ۲۴) ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مویشیوں پر اس کا نام لیجے ذبح کریں۔ الغرض! منک نفس قربانی کو بھی کہتے ہیں اور جانور قربانی یعنی قربان گاہ کو بھی اس طریقے سے منک کا معنی نفس عبادت بھی ہوتا ہے اور عبادت کا طور طریقہ بھی۔ تو فرمایا ہم نے ہر امت کے عبادت گزاروں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ

عبداللہؑ کے دن ہمارا سب سے پہلا کام نماز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بے اوقات ایسا بھی کیا کہ عید کی نماز ادا کی اور متصلاً جانور بھی ذبح کیا۔ اس مقام پر آپ نے نماز کے لیے بھی نلک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عید کے دن ہماری پہلی عبادت نماز ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں قربانی کے لیے بھی نلک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (الانعام ۱۶۳) اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے فَكَذَيْنَا زَعَمْتَكَ فِي الْاُمَمِ لِنُكَفِّرَ عَنْ مَشْرِكِيْنِ كُوَس معاملہ میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ جب کہ وہ بتوں کی عظمت کے لیے جانور ان کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ان کا فرض تھا کہ وہ قربانی کا وہی طریقہ اختیار کرتے جو اللہ نے ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ مشرکانہ طریقہ اختیار کرتے اور پھر جب ایک چیز اللہ کی طرف سے ملے ہو چکی ہے تو انہیں اس معاملہ میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کہنا چاہیے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ دین کی چار بنیادی چیزیں ہرنبی کے دور میں یکساں رہی ہیں اور یہ ہیں طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ اسی بنیاد پر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ ہرنبی کی امت کے لیے دین ایک ہی رہا ہے اور ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور دیگر عبادات بھی مقرر ہیں۔ جب تمام امتوں کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رائج کیا ہے۔ تو پھر یہ کافر اور مشرک لوگ اس کے خلاف کیوں کرتے ہیں اور آپ کے

ساتھ جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر لیں اور اہل ایمان سے جھگڑا نہ کریں۔

دعوتِ توحید

اے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا وَادْعُ الْاِلٰهَ رَبَّكَ آپ سب لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں لوگوں کو اُس کی توحید اور عبادت کی طرف بلائیں۔ اِنَّكَ لَعَلٰی هٰدٍ مُّسْتَقِيْمٌ آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ اور اس ہدایت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ نہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک بنایا جائے۔ نہ صفات میں اور نہ عبادت میں آپ اسی بات کی لوگوں کو دعوت دیں۔ وَالْاِسْلَامُ جَادِلُوْكَ اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وہ علیم کل ہے، مجھلا تمہاری بدکرداریاں اُس سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ محاسب کی منزل آنے والی ہے تمہیں اپنی ہر کارگزار کی کا حساب دینا ہوگا۔ آج تم حق کو ٹھکراتے ہو مگر قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہو گے۔ فَرَمٰی اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا فِيْ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ان معاملات میں جن میں تم بلا وجہ جھگڑا کرتے ہو۔ اُس دن اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کو واضح کرے دیگا اور پھر ہر ایک کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دیگا۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
 وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
 نَصِيرٍ ﴿۷۱﴾ وَإِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ
 فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ
 يَسْطُونِ الَّذِينَ يُتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ
 أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ أَلَا تَرَوْا وَعْدَهَا
 اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمَصِيرَ ﴿۷۲﴾

ترجمہ: کیا آپ نہیں جانتے کہ بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو
 کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بلاشبہ یہ
 بات کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ بیشک یہ بات اللہ
 پر آسان ہے ﴿۷۰﴾ یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے
 سوا اُن چیزوں کی کہ نہیں اٹاری اللہ نے اُن کے بسے میں
 کوئی دلیل، اور نہیں اُن کو اس بسے میں کچھ علم۔ اور نہیں
 ہے ظالموں کا کوئی مددگار ﴿۷۱﴾ اور جب پڑھی جاتی ہیں اُن کے
 سامنے ہماری آیتیں واضح، تم پہچانو گے ان لوگوں کے چہروں

میں جنہوں نے کفر کیا، ناگواری، قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر دیں اُن لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ہماری آیتیں۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) کیا بتلاؤں میں تم کو اس سے زیادہ بُری بات، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بُری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی ﴿۷۲﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں قربانی کا ذکر اور کفر و شرک کا رد تھا۔ اللہ نے توحید کے کچھ دلائل بیان فرمائے اور قربانی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس معاملہ میں کوئی جھگڑا کریں تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ انہیں توحید کی طرف دعوت دیں، نیز بتادیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کارگزاریوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے متعلق وہ قیامت کو فیصلہ کرنے لگا۔

متعلقات
قربانی

گذشتہ آیات میں قربانی کا خصوصی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ معلوم دنوں میں لوگ حلال و حرام کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ اس قربانی کو اپنی جان کا بدلہ بھیں اور اس طرح جذبہ قربانی کو زندہ رکھیں۔

امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے اساتذہ الاساتذہ امام ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ قربانی صاحب نصاب مقیم آدمی پر واجب ہے، مسافر کے لیے ضروری نہیں۔ حاجی بھی چونکہ مسافر ہوتا ہے اس لیے اُس پر بھی ہر سال گھر پر کی جانے والی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تہم امام مالکؒ کے نزدیک ہر صاحب حیثیت پر قربانی ضروری ہے خواہ مقیم ہو یا مسافر۔ البتہ شافعیؒ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی قربانی سنت مؤکدہ ہے۔

قربانی تین ایام یعنی دس، گیارہ اور بارہ ذی الحجہ کو کی جاسکتی ہے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ ایک سال حضور علیہ السلام نے تین دن سے زیادہ گوشت نہ کھنکھایا، ممانعت فرمادی۔ وجہ یہ تھی کہ اُس سال بہت سے غریب لوگ باہر سے بڑبڑاتے آگئے تھے اور اگر مدینہ کے لوگ قربانی کا گوشت زیادہ دنوں تک کے لیے محفوظ کر لیتے تو ان غریب کو کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو۔ جو تین دن کی ضروریات سے زیادہ ہو، اُسے غریب میں تقسیم کر دو۔ پھر اگلے سال آنحضرت علیہ السلام نے حکم دیا کہ سابقہ حکم منسوخ ہے اب گوشت خشک کر کے بچھنے دن تک چاہو رکھ سکتے ہو اس روایت میں چونکہ تین دن کا ذکر ہے اس لیے جمہور ائمہ کہہ ام تین دن کی قربانی کے ہی قائل ہیں۔

امام شافعیؒ قربانی کو ایام تشریق کے ساتھ منسلک کرتے ہیں جو کہ چار دن ہیں یعنی دسویں تا تیسویں ذی الحجہ۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ چار دن والی روایت میں راوی کو بیان کہہ نے میں غلطی ہوئی ہے۔ اُس نے بیان کیا ہے اِیَّامُ مَنًیٰ كَلَّهَا مَضَحٌ یعنی منیٰ میں ٹھہرنے کے سارے دن (ایام تشریق) قربانی کے دن ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام نے قیام عرفہ کے متعلق فرمایا تھا العوفات کَلَّهَا مَوْقِفٌ یعنی سارا میدان عرفات موقوف ہے، نو تارن سچ جہاں کسی کا جی چاہے ٹھہر جائے۔ البتہ اس میں وادی عرہ شامل نہیں جو مسجد منورہ کے عقب میں نشیبی جگہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدلفہ میں ہر جگہ ٹھہر سکتے ہو سوائے دُؤی محسر کے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں پر عذاب نازل فرمایا تھا جس کا ذکر سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ کی گلیاں اور بازار اور سارے میدان منیٰ میں جہاں چاہو قربانی کر لو۔ مگر آجکل انتظامی امور کے تحت حکومت وقت نے منیٰ میں قربانی کے لیے بعض قربان گاہیں مقرر کر دی ہیں اور حاجی لوگ ان مقررہ قربان گاہوں میں ہی قربانی کرتے ہیں

ہر خیمے میں قربانی کرنے سے عفا فی کامل پیدا ہو جاتا ہے۔ بہر حال حضور علیہ السلام نے ایام تشریق کو کہیں بھی قربانی کے دن نہیں فرمایا، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ قربانی صرف تین دن ہوتی ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی فرماتے ہیں کہ قربانی دس تاریخ اور دو دن بعد ہے لہذا قربانی کے کل ایام تین ہی ہیں۔

اب اسی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ الْاِنْسَانَ کیا تو نہیں جانتا؟ اگر یہ بات تجھے معلوم نہیں تو جان لینا چاہیے اور اس پر قطعی یقین رکھنا چاہیے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بیشک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ نہ صرف ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے بلکہ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبِ كٰنٰتٍ کی ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ لوح محفوظ کے اندراج کو تقدیر کہتے ہیں اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر ایمان ہے خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ (عبس - ۱۹) اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اُس کی تقدیر بنائی۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں قَدَرَمَقَادِرِیْنَ الخَلْقِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر بنائی۔

محدثین کو اہم تقدیر کو بنیاد میں حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تقدیر ارادی ہے یعنی کائنات میں جو کام بھی واقع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر بھی کوئی چیز واقع ہو سکتی ہے تو اس کا عقیدہ مشرکانہ سمجھا جائے گا۔ تقدیر کی دوسری قسم علمی تقدیر ہے یعنی کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ

اللہ کا علم محیط

تقدیر کی تین قسمیں

ہر چیز کو جانتا تھا، کہ فلاں چیز فلاں وقت پر ظاہر ہوگی۔ اور فلاں وقت اس طرح پیش آئیگا۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے **الَّا يَكْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** (الملک - ۱۴) کیا وہی نہیں جانتے گا جس نے خود ہر چیز کو پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعہ کو پہنچے یا آئندہ پیش آنے والی چیز کو نہیں جانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ سابقہ موجودہ اور آئندہ پیش آنے والی ہر چیز کو اللہ نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے۔ اس مقام پر بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ فرمایا **إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ اُس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ تو قادر مطلق اور علیم کل ہے، اُس کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟

غیر اللہ کی
بلا دلیل
عبادت

آگے اللہ نے مشرکوں کا رد فرمایا ہے **وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ** یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے کوئی سند اور دلیل نہیں فرمائی۔ غیر اللہ کی عبادت پر نہ کوئی عقلی دلیل پیش کی جاسکتی ہے، نہ نقلی اور نہ مشاہداتی۔ اسی لیے قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ کفر اور شرک کہہ نے والے بے پاس **لَا بَرْهَانَ لَهُ بِهِ** (المؤمنون - ۱۱۷) قطعاً کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف آباء اجداد یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج کو ہی دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا **أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ** (البقرہ - ۱۷۰) اگرچہ انکے آباء اجداد بے علم اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، مگر یہ بلا سوچے سمجھے اسی دھمکے پر

چلے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر آباؤ اجداد صحیح راستے پر ہوں تو پھر ان کا اتباع کرنا فخر کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت پر چلتا ہوں اور انہی کا اتباع کرتا ہوں۔ آباؤ اجداد کے اختیار کردہ غلط راستے پر چلنا اندھی تقلید کہلاتا ہے۔

فرمایا مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جس کے متعلق نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ اور نہ ہی ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم ہے۔ یہ تو پوجا کی جانے والی چیز کی حقیقت سے ہی نااہل ہیں۔ یہ لوگ بعض بے جان چیزوں سے حاجت منائی کرتے ہیں جو کہ فیسے ہی بے جان ہیں۔ یا ان کو اپنا سفارشی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کا یہ بیان نقل فرمایا ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى الْكَلْبِ اللَّهُ ذُلْفَى (الزمر - ۳) ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یعنی ہمارے سفارش کرتے ہیں۔ بعض معبودوں کے متعلق یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان پر الوہیت کی چادر ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اُس سے ہر بات منوائے لیتے ہیں۔ یہ محض جاہلانہ باتیں ہیں جن کے پیچھے اندھی تقلید کا رہنا ہے۔

فرمایا، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو قادر مطلق، مختار مطلق اور علیم کل ہستی کو چھوڑ کر بے اختیار چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہیں کبھی شجر و حجر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کبھی شمس و قمر سے حاجت براری کہتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان، ملائکہ اور جن اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے حاجتیں طلب کرتے ہیں کیسئلہ مک

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الرحمن - ۲۹) آسمان وزمین کی ہر چیز اسی مالک
 الملک کی سوا کی ہے۔ بھلا جو خود سوا کی ہوں وہ دوسروں کی کون سی حاجت پوری
 کریں گے؟ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ اِس قسم کے ظالموں
 اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ خدائے
 وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر مخلوق میں کمر شتمہ مانا جائے اور اُن کے سامنے اپنی حاجت
 پیش کی جائیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔

توحید سے
چسٹ

اللہ نے کفار و مشرکین کی ایک بری حرکت یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وَ
 اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٌ جَبَّ اَنْفُكَ سَنَہٗ ہمارے واضح
 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْہِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْمُنْکَرُ
 تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات محسوس کرو گے۔ آیات الہی
 کی تلاوت کافروں کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ الزمر
 میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وَ اِذَا ذُکِّرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ
 اَسْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
 وَ اِذَا ذُکِّرَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہٖ اِذَا هُمْ یَسْتَبِشِرُوْنَ
 (الزمر - ۴۵) جب اُن کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو
 اُن کے دل جھمٹ جاتے ہیں، اور جب اُس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے
 تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ مشرک لوگ
 توحید کے مسئلہ کو خشک مضمون سمجھ کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں مگر جب جھوٹی
 کرامتیں، جھوٹے قصے اور بے بنیاد باتیں بیان کی جائیں تو خوب جھومتے
 ہیں۔ تو فرمایا کہ توحید کے ذکر سے وہ ناگواری محسوس کرتے ہیں حالانکہ ایمان
 والوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی صفت سن کر خوشی ہونی چاہیے۔ دین کی
 توجہ اور بنیاد ہی توحید ہے مگر یہ لوگ توحید کے بیان پر سیخ پا ہو جاتے ہیں
 فرمایا کَا دُوْنَ یَسْطُوْنَ بِالَّذِیْنَ یَتَلَوْنَ عَلَیْہُمْ

اَلَيْسَتْ قَرِيبَ هُنَا کہ یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں اُن پر جو ہماری آیتیں پڑھتے
ہیں۔ بشرکین کی ساری تاریخ پڑھ لیں۔ ہر نبی کے دور میں انہوں نے اپنے
نبی پر حملہ کیا۔ اس کی تکذیب کی، جادو گمہ کہا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں
فرج علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پیغمبرِ آخر الزمان کو کونسی تکلیف تھی جو نہ پہنچائی
گئی ہو، محض اس لیے کہ وہ کہتے تھے اَنْ يَّقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُ کہ
ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم اُس کے سوا کسی کو خالق، مالک اور لائق عبادت
نہیں مانتے۔ سائے انبیاء اسی جرم کی پاداش میں ماریں کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ
بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ بہر حال اسی طرح اہل بدعت اور غالی رافضی اور
شُرک نواز لوگ بھی اہل توحید کی بات سنا کر ارا نہیں کرتے بلکہ با اوقات
اُن پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی مثالیں آپ کہہ رہے ہیں۔ نواب آف
مباد لپور کی مسجد میں مولانا رحمت اللہ جیسے متدین اور نیک سیرت عالم دین
کو بم مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے خطبہ جمعہ کے دوران
قرآن پاک کی روشنی میں مسئلہ بشریت رسول بیان کیا، مگر اہل بدعت اُسے بدعت
کہہ سکے۔ اسی مسئلہ پر اوکاڑہ میں دو طالب علموں کو شہید کر دیا گیا خود حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں حضرت ابوجہ صدیقؓ پر حملہ ہوا۔
آپ کو اتنا پیٹا گیا کہ سر کے بال اکھڑ گئے۔ آج بھی لوگ قرآن سے بدکتے
ہیں۔ دراصل مشرکوں کو توحید سے چڑھے۔ سورۃ البینہ میں ہے وَمَا
اَمْرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (آیت ۵)
تمام کائنات کے لوگوں کو اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ
لا شریک کی عبادت کریں، اسی کی غلامی اختیار کریں کیونکہ اُس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ مرنے مارنے پر تیار
ہو جاتے ہیں۔ یہاں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر! قُلْ اَفَاَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مِّنْ

ذٰلِكُمْ اَپَکَہرُ دیکھئے کیا میں تبتلاؤں تم کو اس سے بھی بری بات۔ یعنی
 قرآن پاک کی آیات اور توحید الہی کا بیان سن کر چین بچیں ہونے سے بھی
 زیادہ بری چیز النار دوزخ کی آگ ہے وَعَدَهَا اللّٰهُ الذّٰی
 کَفَرُوْا جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ
 اُن کو ضرور اس آگ میں ڈالے گا۔ آج تو ان کو آیات الہی پسند نہیں آتیں مگر
 قامت کا دین آنے والا ہے۔ جب ان کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہو گا۔
 وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ اور یہ لوٹ کر جانے کی بہت ہی بُری جگہ ہے
 جو خدا تعالیٰ کے غضب اور قہر کا مقام ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ
 اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنِ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ

ترجمہ :- اے لوگو! بیان کی گئی ہے ایک مثال۔ پس اس کو غور سے سنو۔ بیشک وہ لوگ کہ پکارتے ہو نعم انکو اللہ کے سوا۔ ہرگز

نہیں پیدا کر سکتے۔ ایک مکھی بھی اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے۔ اور اگر چھین لے اُن سے مکھی کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے اُس کو اس سے۔ کمزور ہے طالب (طلب کرنے والا) اور مطلوب (جو چیز طلب کی گئی ہے) ۷۳
 نہیں کی انہوں نے عظمت اللہ کی جیسا کہ اس کی عظمت کا حق تھا۔ بیشک اللہ تعالیٰ زور والا اور کمال قدرت کا مالک

ہے ﴿۴۴﴾ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام
پہنچانے والے اور لوگوں میں سے بھی۔ بیشک اللہ تعالیٰ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے ﴿۴۵﴾ جانتا ہے جو کچھ اُن
کے سامنے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ
کی طرف ہی تمام امور لوٹنے جائیں گے ﴿۴۶﴾

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ نے مشرکین کا رد فرمایا تھا وَكَيِّدُونَكَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكْذِبُ بِهِ سُلْطَانٌ اِیسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے
ہاں میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ پھر کفر اور شرک کرنے والوں کی قباحت
بیان کی کہ وہ حق بات یعنی آیات الہی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاہم جب
کبھی وہ یہ آیات سن لیتے ہیں تو اُن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم
کو جو ناگواری آیات الہی کے سننے سے ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بُری بات
یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ کا شکار ہونے والے ہو۔

شرکوں کیلئے
سکھائی کی مثال

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے کفر و شرک کا رد فرمایا
ہے۔ اس سورۃ کی اہم ترین باتوں میں سے ایک بات شرک کی تردید بھی ہے۔ اس
کے علاوہ ایمان کا مسئلہ ہے، رسالت کا بیان اور قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جزائے عمل کی بات کی ہے، حج کے بعض مسائل اور بعض ذیلی احکام بیان کیے
ہیں۔ چنانچہ شرک کی تردید میں یہ مثال پیش کی گئی ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ صُِرُّوْا
مَثَلًا اے لوگو! ایک مثال کا اطلاق تمہیل اور واقعہ پر بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ عجیب و
غریب چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی
فَاَسْتَمِعُوْا لَكَ پس اے غور سے سنو۔ اس مثال سے مشرکوں کی بے سمجھی اور
شرک کی قباحت ظاہر ہوتی ہے۔ اس مثال کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے اور مشرکوں،
کی سی قبیح حرکات سے باز رہنا چاہیئے۔

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِثْلُ
جَنِّ كَذَّابٍ جن کی تم اللہ کے سوا پستش کرتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ لَنْ يَخْلُقُوا
ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمِعُوا لَهُ وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی اگرچہ وہ
سب کے سب اس کام کے لئے اکٹھے ہو جائیں۔ مکھی ایک حقیر جانور ہے
جو گندگی پر بیٹھتا ہے اور جسے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا اگر سارے
معبودان باطلہ مل کر بھی کدے کی کدے کی تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا
مکھی کو تخلیق کرنا تو بڑی بات ہے کہ اس کا ڈھانچہ بنانا پڑے گا۔ اس کے
جسم کا سارا نظام قائم کرنا پڑے گا اور پھر اس میں جان بھی ڈالنا ہوگی۔ لَطْفٌ
لِّی بَاتِلَ مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا أَن یَسْئَلُہُمُ الذَّكَاءَ شِئْنًا لَّا
یَسْتَنْقِذُوہُ مِنْہُ اگر مکھی ان سب سے کوئی چیز ایک کر لے جائے
تو وہ اس سے چھڑانے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ صَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
دیکھو طلب کرنے والے اور طلب کی گئی چیز کتنے کمزور واقع ہوئے ہیں۔
سورۃ عنکبوت میں مکرٹی کے جانے کو کمزور چیز فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ
یہ بھی کہ مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ
كَمَثَلِ الْعَنَکَبُوتِ (آیت ۴۱) اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز
بنانے والے مشرکوں کی مثال مکرٹی کی ہے اور مکرٹی کا گھر سب سے کمزور ہوتا
ہے۔ گویا اللہ نے شرکیہ عقیدے کی کمزوری کو مکرٹی کے جانے کے ساتھ
تشبیہ دی ہے جو سب سے کمزور چیز ہے۔ فرمایا جب یہ سارے معبودات کمزور
ہیں کہ مکھی سے کوئی چیز واپس لینے پر بھی قادر نہیں تو ان کو الٰہیت کے
مرتبہ پر بھٹانا کس قدر حماقت کی بات ہے۔

مشرک لوگ بسا اوقات اپنے معبودان باطلہ کے سامنے مسٹھائی، شہداء،
دودھ یا دہی وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی رضا حاصل کر سکیں۔ ہنود بھی مختلف
چڑھائے بتوں پر چڑھاتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ مکھی کو تخلیق کرنا تو کجا وہ

تو مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کریں گے؟

اس آیت میں طالب اور مطلوب دونوں کو کمزور فرمایا گیا ہے۔ طالب سے مراد عبادت گزار اور مطلوب سے معبود باطل مراد لیا جاسکتا ہے، اور اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ وہ تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور تمہارے بیماروں کو کیسے شفا دے سکتے ہیں، طالب سے مراد معبود باطل اور مطلوب سے مراد مکھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح معنی ایسی ہو گا کہ جو ہستی ایک مکھی پر قدرت نہیں رکھتی، وہ تمہاری ترقی و تنزل کی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ اس فہم کے شرکیہ عقائد محض خام خیال ہیں اور ان کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ بہر حال مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں ہوں یا کوئی جاندار ہستیاں ہوں، کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے کہ وہ مافوق الاسباب کسی کی ڈر کر سکیں۔

تصویر کشی

حدیث شریف میں تصویر کشی اور بت سازی کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تصویریں اور مجسمے بنانے والوں سے فرمائے گا کہ ذرا ان میں جان تو ڈال کر دکھاؤ۔ تم نے شبیہ تو بنالی۔ میری تخلیق کی نقل تو اتار لی۔ اب ذرا اسے مکمل بھی کرو۔ کوئی بڑی چیز نہیں بنا سکتے تو ایک چوڑی سی بنا ڈالو یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دیکھو پھر جب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ اللہ نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آیت - ۶) اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ جیسی چاہتا ہے۔ مصوّر حقیقی تو وہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس صفت میں مشابہت پیدا کرنے کی

کوشش کرتے ہیں، وہ کہہ تو نہیں سکیں گے مگر سخت عذاب میں ضرور پھنس جائیں گے۔

اللہ کی
عظمت
کی پہچان

فرمایا: مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِن لوگوں نے اللہ کی وہ عظمت نہیں کی جو اُس کی عظمت کا حق تھا۔ انہوں نے بے اختیار اور عاجز چیزوں کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ قدر کا معنی پہچانا بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جملے کا مطلب ہوگا مَا عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ انہوں نے اللہ کو اُس طرح نہیں پہچانا جس طرح اُس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ عظمت اور بزرگی والا ہے، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر یہ ایسی ہتھیکل کو معبود بناتے ہیں جن میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی، لہذا الوہیت کا منصب بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث شریف میں بھی معرفت الہی کا اشارہ ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا: يُنِ اَهْلَ كِتَابٍ كَمَا مَكَّنَ سَبَّ۔ انہیں سب سے پہلے توحید و رسالت کی دعوت دینا فَاِذَا عَرَفُوا اللَّهَ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو پھر انہیں پانچ نمازوں روزے، زکوٰۃ اور حج کی تعلیم دینا گو یا خدا تعالیٰ کی پہچان اولین چیز ہے اور دین کی پوری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے پہچاننے کو تو یہود، نصاریٰ مجوس ہندو وغیرہ سب کسی نہ کسی طرح خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل ہیں اور وہ اس کو پہچانتے ہیں مگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پہچانتے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ یہ لوگ حجابِ سر و معرفت میں مبتلا ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدثؒ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور کچھ عقیدہ تشبیہ میں پھنسے ہوئے ہیں شرک یہ ہے کہ مخلوق میں خالق کی صفت مانی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں بھی مافوق الاسباب مدد کر سکتا ہے یا عالم الغیب ہے اور تشبیہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفت خالق میں تسلیم کی جائے جیسے فَاَلَوْ

اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (الکہف - ۴) انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ اولاد رکھنا مخلوق کی صفت ہے۔ یہاں بھی سپان غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس تنزیہ کے ساتھ پہچانا چاہیے۔ اور اس کی طرف وہی صفات منسوب کرنی چاہیں جو اس کے لائق ہیں اگر غلط صفت کے ساتھ اللہ کو موصوف کیا گیا تو پہچان غلط ہو گئی۔ جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔

حجاب سوء معرفت کا ذکر تو ہو چکا ہے، دوسری قسم کا حجاب حجاب طمع ہے۔ اکثر لوگ مادیت کے اس حجاب میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کو محسوس جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں، لہذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور وہ دائمی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم حجاب رسم ہے۔ بعض لوگ عمر بھر رسم و رواج کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ موت و حیات کی رسومات ہوں یا شادی بیاہ کی، خاندانی رسم ہو یا ملکی رواج، ہمیشہ اسی کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور مالک حقیقی اور اس کے احکام کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بہر حال جو شخص ان تین اقسام کے حجابات سے نکل جائیگا اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اُسی کو حاصل ہوگی اور وہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا اِنَّ اللّٰهَ كَفُوٌّ عَزِيزٌ بِيَسْكَ اللّٰهُ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور ہر چیز پر غالب ہے، اس کے ارادے اور مشیت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، علیم کل اور مختار مطلق ہے، تمام چیزوں پر مافوق الاسباب تسلط اُسی کو حاصل ہے۔

آگے فرمایا اللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ اللہ ہی ہے جو فرشتوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی تمام نبی اور رسول اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں سب سے مقرب ہوتے ہیں۔ رسولوں کا انتخاب محض

رسولوں کا
انتخاب

اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کوئی فرشتہ یا انسان اپنی محنت اور کاوشوں کے بل بوتے پر رسول بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت کو جانتا ہے اور وہ اسی کے مطابق نبی یا رسول کا انتخاب کرتا ہے۔ فرشتے اگرچہ مجموعی طور پر سائے کے سائے نیک بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں مگر ان میں سے بلند ترین مرتبہ والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتا ہے اس کے باوجود وہ باختیار نہیں ہیں بلکہ سارے کائنات اختیار اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

فرمایا یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اُن کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے۔ یعنی وہ فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے، اور وہی سب پر کنٹرول رکھتا ہے وَلَیْسَ لِلّٰهِ فَرَجٌ اِلَّا مَوْءُودٌ اور تمام معاملات خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق گذشتہ سورۃ انبیاء میں بھی گزر چکا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا یَسْتَكْبِرُ وَتَعْبَادٌ لَهُ (آیت ۱۹) کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے نیک اور عاجز بندے ہیں۔ جو خود عاجز اور عابد ہیں، وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ جو اُن کو معبود تسلیم کرے گا۔ وہ جہنمی ہو گا۔ غرضیکہ بے جان اصنام ہوں یا مقررین الہی انبیاء اور ملائکہ ہوں، اُن میں سے کوئی بھی الہ بننے کا اہل نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی غائبانہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے مگر الہ ہیت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچتا۔ سورۃ سبائ میں موجود ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، تو فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیں سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِیْسَ لَنَا مِنْ دُوْنِهِمْ (آیت ۲۱) مولا کریم! تیری

ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ غرض کہ فرشتے اپنی الوہیت کا انکار
 کریں گے۔ اور کہیں گے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اپنا کارساز بنالیں
 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرک کی تردید فرمائی ہے اور یہ بات ایک مکھی
 کی مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۸﴾ وَجَاهِدُوا فِي
 اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
 فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ
 سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۹﴾

ترجمہ:- اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت
 کرو اپنے پروردگار کی اور مصلاتیٰ کے کام کرو تاکہ تم فلاح
 پا جاؤ ﴿۷۸﴾ اور جہاد کرو اللہ کے واسطے جیسا کہ حق ہے
 اس کے جہاد کرنے کا۔ اُس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے
 اور تمہیں رکھا اُس نے تم پر دین میں کوئی حرج (تنگی)
 لازم پکڑو ملت اپنے جدِ جدِ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اُس نے
 تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اُس سے نیچے بھی اور اس
 (قرآن) میں بھی، تاکہ رسول بنانے والا ہو تم کو اور تم

بتانے والے ہو لوگوں کو۔ پس قائم کرو نماز اور ادا کھیتے
 رہو زکوٰۃ، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کو۔ وہی تمہارا مولا

ہے۔ پس بہتر مولا ہے اور بہتر مددگار ﴿۸﴾

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں مشرکین کی برائی اور قباحت کا ذکر تھا کہ انہوں نے
 اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے پر نہیں پہچانا وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں
 جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں۔ اس ضمن میں اللہ نے معبودان باطلہ کی بے بسی
 کو مکھی کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ وہ تو مکھی جیسی حقیر چیز کو پیدا کرنے پر بھی
 قادر نہیں، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز جھین لے جائے تو اُسے واپس لینے کی طاقت
 بھی نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ دوسروں کی حاجت براری کریں۔ اللہ کی ساری
 مخلوق خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان اللہ کے سامنے عاجز ہے، لہذا اُن میں
 الوہیت کا پایا جانا بعید از قیاس ہے۔ مشرکین کی طرف سے اُن کی پرستش
 نہایت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔

عبادتِ مشرک
 اللہ کی

غیر اللہ کی پرستش کی مذمت بیان کرنے کے بعد اب آج کی آیات میں
 اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
 اے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو، اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔
 رکوع و سجدہ سے مراد نماز ہے کیونکہ یہ دونوں نماز کے اہم ارکان شمار ہوتے
 ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد سجدہ صرف اللہ کو روا ہے۔
وَلِلْقَمَرِ وَالشَّمْسِ وَالنُّجُومِ أَهْلًا مَّسْكِينٌ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
 لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ رَحْمَةً السَّجْدَةِ۔ (۳۷)
 شمس و قمر کو سجدہ نہ کرو بلکہ اُس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا
 ہے۔ سجدہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے
 ہی روا ہے۔ رکوع اس سے ادنیٰ درجے کی تعظیم ہے مگر یہ بھی

اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے کسی کے ساتھ ملاقات کے وقت جھک کر رکوع کی شکل نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہ مکروہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے انحنی سے بھی منع فرمایا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ رکوع و سجود اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی کرو۔ یہ آیت امام شافعیؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت والی آیت ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہؒ

سجدہ تلاوت کے نزدیک اس آیت میں مذکورہ سجدہ سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ لہذا اس کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا۔ ان دو فقہائے کرام میں اس معمولی سے اختلاف کے باوجود دونوں ائمہ قرآن پاک کے کل چودہ مقامات میں سجدہ تلاوت کے قائل ہیں امام شافعیؒ آیت زیر درس طائے سجدہ کو سجدہ تلاوت مانتے ہیں۔ مگر سورۃ صٰہ کے قائل نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ

سورہ صٰہ کے سجدہ کے قائل ہیں مگر اس سورۃ کے سجدہ تلاوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام مالکؒ ساتویں منزل میں سورہ نجم، سورۃ الشقاق اور سورۃ علی کے تین سجدے تسلیم نہیں کرتے لہذا ان کے نزدیک پورے قرآن میں سجدہ طائے تلاوت صرف گیارہ ہیں۔ غالباً ان تک وہ احادیث نہیں پہنچ سکیں جن میں ساتویں منزل کے سجدوں کا ذکر ہے اور جن کے مطابق خود حضور علیہ السلام نے ان مقامات پر سجدہ ادا فرمایا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ کے نزدیک گیارہ سجدات ہو کہ میں اور تین غیر ہو کہ۔

نماز اور عبادت کے حکم کے بعد فرمایا وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ بھلائی کے کام کرو لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خدا تعالیٰ کے سامنے تعظیم سجلاؤ اور اپنی پیشانی کو اُسی کے سامنے رکھو۔ شرک اور کفر میں انسان کی ہلاکت ہے جب کہ بھلائی کے کاموں میں فلاح ہے۔ بنیادی طور پر نیکی کے کاموں میں عبادت اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، مکالمہ اخلاق، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، غریب پروردی، حق و انصاف کی شہادت وغیرہ سب نیکی کے کام

ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کرو اور دیگر نیکی کے کام بھی انجام دو۔

جہاد فی سبیل اللہ

اگلی آیت میں اللہ نے جہاد کا بھی حکم فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد ہے استعمال الوسع والطاقة فی مقابلة العدو وظاہراً وباطناً یعنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ظاہری اور باطنی طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا "جہاد" کہلاتا ہے۔ اسی لیے کبھی جہاد کا معنی اصلاح نفس بھی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ یعنی مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔

میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف آرا ہو کر لڑائی کرنا بھی جہاد ہے ارشادِ ربانی ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ ۴۱) اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی روایت میں ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسَّبْتِ كُمْ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔ غیر مسلموں کے سامنے زبان کے ذریعے کلمہ حق ادا کرنا اور ان کو تبلیغ کرنا بھی جہاد میں داخل ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِئٍ یعنی ظالم حاکم کے روبرو کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ کج روگراہوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تحریر و تقریر کا استعمال بھی جہاد میں شامل ہے۔ مسئلہ دینی وضاحت کے لیے کتاب رسالہ یا مضمون لکھنا قلمی جہاد ہے بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور محض معاوضہ لینا مقصود نہ ہو۔ پیسے لے کر اخبار میں صحیح غلط پر قسم کا کالم لکھ دیا تو یہ جہاد نہیں ہوگا۔ علمائے حق نے حدیث کی کتابیں جمع کی ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کی شرح بیان کی ہے اور دیگر

دینی کتب تحریر کی ہیں، یہ سب جہاد میں داخل ہے۔ گمراہ فرقوں کے پویل کو زبانی یا تحریری طور پر کھولنا بھی جہاد ہے۔ غرضیکہ اسلام کی دعوت دینا، اُس کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور لوگوں کی روحانی تربیت کرنا بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے بعض نو جوان جان تو دے سکتے ہیں مگر مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ جان کی بازی لگا کر علی جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض صاحب ثروت لوگ جسمانی طور پر جہاد بالیغ کے قابل نہیں ہوتے، وہ مالی جہاد کر سکتے ہیں اور جن کو اللہ نے زبان و قلم کی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اس استعداد کو ذریعہ جہاد بنا سکتے ہیں۔

امام ابو بکر جصاصؓ اپنی تفسیر "احکام القرآن" میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل ایمان جہاد سے مستثنیٰ نہیں۔ ہاں معذور لوگ اندھے، لنگڑے، مالی اور جسمانی طور پر کمزور مسلمان اس صورت میں مستثنیٰ ہیں اِذَا اَصْحَوْا لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہِ (التوبہ ۹۱) جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں۔ اگر وہ خیر خواہ بھی نہیں ہیں اور مجاہدین کے پیچھے ان کی برائی اور مذمت بیان کر رہے ہیں، یا غلط پروپیگنڈہ کرتے ہیں تو وہ مجرم ہوں گے، غرضیکہ ہر آدمی کو حرب استطاعت جہاد میں حصہ لینے کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے جہاد کرو جبکہ جہاد کرنے کا حق ہے۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے وسائل جہاد میں صرف ہونے کی بجائے برائی کے کاموں میں صرف ہو رہے ہیں۔ اخبارات بلاشبہ قلمی جہاد کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں مگر ان میں اکثر صوبہ واریت کی بات کی جاتی ہے اقتدار کی خاطر انتشار پھیلانے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ غلط سیاست پر پیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام کے نظام کی تعریف و توصیف کا اہتمام ہوتا ہے اسلام کی بات برائے نام ہوتی ہے اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ کی طرف سے دشمنوں میں ڈالی گئی بات کی تشریح ہوتی ہے۔ اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اخبارات پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ جان بوجھ کر واقعات کو توڑ مڑ کر پیش

جہاد کے معاملہ میں غفلت

کرنا اگر اسی کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ یہی حال دیگر ذرائع ابلاغ کا بھی ہے۔ مسلمانوں کے وسائل کس کام میں صرف ہوئے ہیں؟ آرٹ گیلریوں کی تعمیر و ترقی کے لیے لاکھوں روپے صرف ہوئے ہیں۔ مگر آج تک کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حدیث کی کوئی کتاب چراغ شمع کر دے۔ سونے کے تاروں سے قرآن کریم کی کتب پر بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے مگر اس کا فائدہ؟ نمودار نمائش کے سوا اس میں کیا رکھا ہے؟ اتنی رقم کاغذ پر قرآن حکیم کی اشاعت پر صرف ہوئی اور قرآن کی تعلیم کا بندوبست ہوتا، اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کہ ممکن بنایا جاتا تو کوئی فائدہ بھی ہوتا۔

بعض مزارعوں پر سونے کے دروازے لگائے ہیں، اُن پر پڑے پڑے گبنہ تعمیر ہوئے ہیں، مینار بنائے گئے ہیں۔ یہ تو مشرکین کا شیوہ ہے اور اللہ نے اُن کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ بڑی بڑی عمارات تو کھڑی کر دی ہیں مصلیٰ ترتیب دے کر تعمیر ان بنیت کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے کتنی مساعی کی ہیں؟ آج بھی ستر فیصد لوگ جاہل ہیں۔ ان کی جہالت کو کون دور کرے گا، یہی تو جہاد ہے کہ لوگوں تک علم کی روشنی پہنچائی جائے اور انہیں ضروریات دین سے روشناس کرایا جائے۔ انسان کی عقلی اور دینی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اسے اپنا فرض سمجھ کر پورا کریں۔

امت محمدیہ
کی خصوصیت

آگے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔
هُوَ أَجْتَبَ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے تمہیں افضل الانبیاء کی امت میں شامل کیا، قرآن حبیبی عظیم المہربت کتاب عطا کی، اسلام کی دولت سے نوازا مگر تم نے نہ قرآن کی قدر کی، نہ اسلام اور نہ ایمان کی۔ تمہارے نزدیک مال و دولت، رسم و رواج، جہالت، بے ایمانی اور برائی کی قدر ہے۔ کاش کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس کے شکر گزار بندے بن جاتے۔ فرمایا اس کا ایک اور بڑا انعام یہ ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اُس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ تمہیں کوئی مشکل میں پڑنے والا حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف آپؐ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنے سخت احکام دیے۔ انہیں کل مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب کہ اس آخری امت کے لیے چالیسواں حصہ مقرر ہے مگر لوگ پھر بھی اس کی ادائیگی حیلوں بہانوں سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی توبہ ہی بعض اوقات قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب تک وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھڑے کے کثیر بجاہلوں کی توبہ اسی صورت میں قبول کی کہ ان کے دشمن داروں ہی نے ان کو قتل کیا۔ ان کے ہاں اگر قیمتی سے قیمتی کپڑے پر بھی پیشاب کی چھینٹ پڑ جاتی تو وہ دھوئے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس حصہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایسی تنگی نہیں ڈالی۔ یہاں تو نجاستِ غلیظہ بھی کپڑے کو لگ جائے تو تین دفعہ دھوئے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس امت کے لیے توبہ کی قبولیت بھی آسان ہے، اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ اللہ نے بعض احکام میں بھی اس امت کو رخصت عطا کی ہے سفر میں ہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے۔ تکلیف ہے تو نماز بھی کم کر اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولتیں دی ہیں کیونکہ الدِّیْنُ یُسِّرُ اَہْلَ دِیْنِ اَسَانَہُ ہے، اس میں تنگی والی کوئی بات نہیں ہے۔

ملتِ ابراہیمی
پر شائبہ قاضی

ارشاد ہوتا ہے مَلَّةً اَبَیْکُمْ اَبْلَہِیْمَ اپنے جدا مجید ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو لازم پکڑو۔ اللہ نے تم پر آسانی رکھی ہے جو ملتِ ابراہیمیہ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی آخر الزمان کے تو بالفضل جدا ہی ہیں۔ جب ہمارے نبی کے باپ ہیں، تو ہمارے بھی باپ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اَبَیْکُمْ کہہ کر خطاب فرمایا ہے آپؐ اسرائیلیوں کے بھی بالفعل باپ

ہیں کیونکہ سنی اسرائیلی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح عرب کے لوگ بھی آپ کی براہ راست اولاد ہیں کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کے لفظ سے ساری نسل انسانی کو خطاب فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے يَحْنُ مَعْشَرُ الْاَنْبِيَاءِ عِلَاقَاتٍ یعنی ہم نبیوں کا گروہ سارے علاقائی جہائی ہیں، جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہیں مطلب یہ کہ سب انبیاء کا دین تو واحد ہے مگر شرائع مختلف ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو حکم کا خطاب مناسب حال ہے۔

امت مسلمہ
کی شہادت

ارشاد ہوتا ہے هُوَ سَيِّدُكُمْ الْمُسْلِمِينَ اے لوگو! اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے هُوَ سے ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تَحْيٰ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ (البقرہ - ۱۲۸) اے ہمارے پروردگار! ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرمانبردار بنا دے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ برپا کر دے اور ان میں اپنا عظیم الشان رسول مبعوث فرما۔ امت مسلمہ اُسی وقت کا رکھا ہوا نام ہے جس کا طوہ ہزاروں سال بعد ہوا۔ فرمایا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی وَفِيْ هٰذَا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے مسلمان کا معنی فرمانبردار اور اطاعت گزار ہے، لہذا تم اسم باسمیٰ بن جاؤ۔

فرمایا اللہ نے تم پر یہ انعامات کیے ہیں لِيَكُوْنَنَّ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ اللہ کا رسول تم پر گواہ بن جائے وَتَكُوْنُوْا شَهِدًا عَلٰی النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ شہادت کا ایک معنی تو گواہی ہے اور یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی کی شہادت دیں گے، اور پھر اس امت کے لوگ پہلی امتوں اور ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ شاہ عبدالقادر اس کا معنی یوں کہتے سَلَامٌ اَبْنُ كَثِيْرٍ ۱۸۹ ج ۱ (نباض)

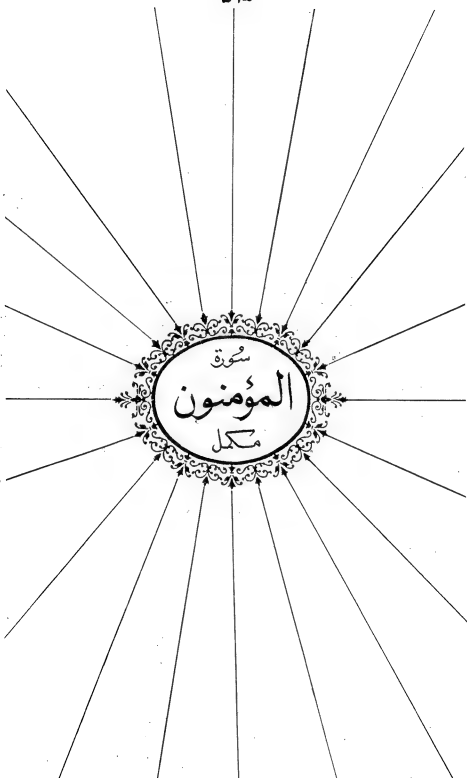

ہیں تاکہ رسول تمہارے سامنے حق و صداقت کو ظاہر کرنے والا بن جائے اور تم حق و صداقت کی گواہی دینے اور اس کو ظاہر کرنے والے بن جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کا رسول تمہارا معلم بن جائے اور تم باقی لوگوں کے معلم بن جاؤ اور ان تک دین پہنچاؤ۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے اولین مخاطبین قریش اور انصار نے اللہ کا دین آگے چلایا اور باقی دنیا کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔

خلاصہ سورۃ

بات قیامت کے زلزلے سے شروع کی، پھر توحید، رسالت، حج، جہاد، قربانی کے مسائل بیان کیے جو کہ دین کی اہم ترین باتیں ہیں۔ اب آخر میں سورۃ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ دو عبادت ملت اسلامیہ کی کنیت کی علامت ہیں۔ ایک کے ذریعے اللہ سے تعلق درست ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ذریعے مخلوق کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی اپنی حاجات میں اسی پر اعتماد رکھو۔ تنگی، بیماری، تندرستی، راحت ہر حالت میں خدا کی ذات پر توکل رکھو، تمہاری مشکلات کو حل کرنے والی وہی ذات ہے۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ وہی تمہارا کارساز ہے فَتَعِمَّ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ پس بہتر مولیٰ ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھو اور اسی کی اطاعت کہہ رہے ہو۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مِكْتَبَةٌ هِيَ مَائَةٌ وَثَمَانُ عَشْرَايَةٌ وَفِيهَا سِتُّ وَكُودَاتٍ
سورة المؤمنون مکی ہے اور یہ ایک سو اٹھارہ آیات اور اس میں چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۸
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱

ترجمہ :- تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے

لوگ ۱ وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے

ہوتے ہیں ۲ اور وہ جو لغو (بیوردہ) بات سے

اعراض کرنے والے ہیں ۳ اور وہ جو زکوٰۃ دیا کرتے

ہیں ④ اور وہ جو اپنے مقامِ شہوت کی حفاظت کرنے
 والے ہیں ⑤ مگر اپنی بیویوں کے سامنے یا اپنی لونڈیوں
 کے سامنے۔ پس بیشک وہ اس میں علامت نہیں
 کئے گئے ⑥ پس جو تلاش کرے گا اس کے سوا کوئی
 اور راستہ، پس یہی لوگ ہیں تعدی کرنے والے ⑦ اور
 وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدِ پیمان میں رعایت
 کرنے والے ہوتے ہیں ⑧ اور وہ جو اپنی نمازوں کی
 حفاظت (نگہداشت) کرنے والے نہیں ⑨ یہی لوگ ہیں جو
 وارث ہوں گے ⑩ وہ جو وارث ہوں گے جنت
 الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ⑪

اس سورۃ کا نام اس کی پہلی آیت میں آدھ لفظ المؤمنون کے نام پر رکھا گیا
 ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورۃ سابقہ
 سورۃ الحج کے معاً بعد نازل ہوئی۔ سورۃ ہذا ایک سو اٹھارہ آیات، چھ رکوع، ۱۸۴۰
 الفاظ اور ۴۸۰۱ حروف پر مشتمل ہے۔

گذشتہ سورۃ
 کے ساتھ
 ربط

گذشتہ سورۃ کے آخری رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ادْكُوعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا لِحَيَاتِكُمْ تَقْلَعُونَ
 اے ایمان والو! رکوع و سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور بھلائی کے کام
 کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس سورۃ کی ابتداء میں بھلائی کے کاموں کی تشریح کی گئی
 ہے جن پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ گویا گذشتہ سورۃ میں بھلائی کے
 کاموں کی نوید سنائی گئی تھی اور اس سورۃ میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ بھلائی
 کے کاموں کو بالفعل انجام دیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اس سورۃ کا
 گذشتہ سورۃ کے ساتھ ربط ہے۔

سابقہ سورۃ الحج کی طرح اس سورۃ میں بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کو جمع، رست اور قیامت کے متعلق ذکر ہے۔ رسالت کے بارے میں جو لوگ شکوک و شبہات ظاہر کرتے تھے اُن کو جواب دیے گئے ہیں توحید کے عقلی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ علیٰ ہذا سورۃ الانبیاء کی طرح اس سورۃ میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جن میں حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریمؑ شامل ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں وعدتِ ملتِ انبیاء کا ذکر بھی ملے گا۔ مافرازون کی گمراہی اور ناکامی کے اسباب بیان کئے گئے ہیں۔

آج تو کفار و مشرکین اپنی ہرٹ دھرنی پر اڑے ہوئے ہیں مگر قیامت کے دن اُن کی جو فضیلت (رسوائی) ہوگی، اُس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اُس دن یہ لوگ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ نیکی کا کام کر سکیں مگر اُن کی یہ خواہش قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ ہذا کے آغاز میں مومنوں کے اوصاف بیان کر کے انہیں کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے جب کہ سورۃ کے آخر میں کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے اِنَّهٗ لَا يَفْضِلُھُ الْكَافِرُوْنَ یعنی وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔

اس سورۃ میں بعض دیگر ضمنی مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں تاہم اس کا زیادہ تر حصہ بنیادی تعلیمات پر ہی مشتمل ہے دیگر مکی سورتوں کی طرح یہاں بھی مکارمِ اخلاق کی بات کی گئی ہے۔ اور نبی کریمؐ اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے مستغنی ہونے والوں کا نیک انجام اور اعراض کرنے والوں کا بُرا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔

کامیاب مومنین
اور خوش
کامیاب مومنین

سب سے پہلے مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے اور اُن کے

اوصیایں کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق فلاح
پانگے ایمان والے۔ یعنی اُن اہل ایمان نے کامیابی حاصل کر لی الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرنے
والے ہیں۔ خشوع کا معنی اپست ہو جانا، دب جانا، عاجز و نیاز مندی کا اظہار کرنا،
سکون اور تذلل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ خشوع اعتناء و جوارح کے ساتھ بھی ہوتا
ہے اور قلب کے ساتھ بھی۔ گویا نماز کی حالت میں قلب پوری طرح اللہ تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور تمام اعضاء کو بالکل پر سکون ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ
آنکھ سے ادھر ادھر دیکھنا بھی درست نہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
إِنَّ لَتَفَاتٍ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ یعنی اس قسم کا فعل ہلاکت
کا باعث ہے غرضیکہ دوران نماز بلاوجہ کسی عضو کو حرکت نہیں دینی چاہیے
اور قلب میں عاجزی اور نیاز مندی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس معیار پر اترے
ہیں۔ انہیں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔

کامیاب مومنین کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعَصِّمُونَ کہ وہ لغو یعنی فضول اور بیودہ چیزوں سے پرہیز
کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو بڑا جامع لفظ ہے، اس میں تمام ناپسندیدہ اشغال
مثلاً گانا بجانا، کھیل تماشہ، سینما، تھیٹر، بیودہ مجلس، عریانی، فحاشی، تصویر کشی،
بد اخلاقی، غیر اخلاقی کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ وغیرہ شامل ہیں۔ غرضیکہ فضول
اور بیکار باتیں لغویات، میں داخل ہیں جن کے ارتکاب سے فائدے کی بجائے نقصان
ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مومنوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت
کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور ایسے افعال انجام دیتے ہیں جو ان کے لیے دنیا و
آخرت میں مفید ہوں۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں سے
اللہ نے اُن کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَإِذَا مَسَّوْا بِاللَّعْوِ مَرُّوْا
رکنا (آیت ۷۰)، جب وہ کسی بیودہ چیز کے قریب سے گزرتے ہیں۔

(۲) لغویات سے
پرہیز کرنا

تو شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے تو جہی نہیں کہتے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج اغویات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ جن کی وجہ سے اخلاق، دین اور عاقبت کا نقصان ہو رہا ہے کام ٹودہ ہونا چاہیے جس سے قوم بکلت اور انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ محض اپنے نفس کی تسکین کا انتظام کر لینا تو کوئی کام نہیں ہے۔ غل وہ ہونا چاہیے جس سے مخلوق خدا کی بہتری اور عاقبت اچھی ہو جائے تو فرمایا کامیاب مومنین وہ ہیں جو اغویات سے اعراض کرتے ہیں۔

۳۱ زکوٰۃ
دینے والے

فرمایا اُن کی تیسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا زَكَوٰتًا فَهُمْ عَلٰی سَبِيلِهَا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے جو ہر سال نصاب کے مال کا چالیسواں حصہ ادا کی جاتی ہے اور جو صاحب نصاب اہل ایمان کے لیے خرچ ہے۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ سے یہ زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو دینی زندگی میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ سورۃ مکی دور کی ہے۔ اُن کی تحقیق کے مطابق یہاں پر زکوٰۃ سے مراد طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اسی طرح جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی روئے اور قلب کی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور کفر و شرک کی نجاست سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو دیگر معاصی سے بھی بچتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسی طرح منقول ہے۔

تاہم صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مکی زندگی میں ہی نازل ہو گیا تھا۔ البتہ اس کا نصاب دینی دور میں مقرر ہوا تھا۔ مکی زندگی میں زکوٰۃ کی مقدار مقرر نہیں تھی تاہم اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ زکوٰۃ کا حکم سورۃ المنزل میں بھی موجود ہے جو قرآن پاک کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے وَآتِیْمُوْا الصَّكٰوٰتَ وَاتُّوْا الزَّكٰوٰتَ (آیت ۲۰) بہر حال جس طرح نماز اور رزق بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی انسان پر مالی حق ہے۔ مالی عبادت میں سے پہلا نذر زکوٰۃ کا ہے اس کے بعد

واجبات اور نوافل وغیرہ آتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی صاحبِ نصاب پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کی صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔

۴۷ مقامات
شہوت کے
مفہم

ارشاد ہوتا ہے اکامیاب مومنین وہ ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ جو اپنے مقاماتِ شہوت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مَعًا اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے سامنے۔ فَاِنَّهُمْ عِندَ مَوْلٰوْمَيْنِ کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰدُوْنَ البتہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ قدرت نے انسان کے اندر میلانِ شہوانی فطری طور پر رکھا ہے جس کو فرو کرنے کے لیے اللہ نے صرف دو ذرائع بنائے ہیں یعنی منکوحہ بیوی اور شرعی لونڈی۔ پرانے زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا۔ دورانِ جنگ ہاتھ آنے والے جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جو شرعی لونڈی ہوتی تھی اس سے تمتع جائز تھا۔ مگر اب پوری دنیا میں یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہذا شہوت رانی کا اب واحد ذریعہ منکوحہ بیوی ہی رہ گیا ہے گو اب اپنی بیوی کے علاوہ جو کوئی دوسرا ذریعہ استعمال کرے گا۔ اس کو اللہ نے تعدی کرنے والا فرمایا ہے۔

شہوت رانی کے غیر شرعی ذرائع میں زنا، لواطت، ہشت زنی، یا جانوروں کے ساتھ فعلی جیسے قبیح ذرائع شامل ہیں۔ قدیم زمانے میں بعض لوگ ایک دوسرے کی لونڈی عاریتہ لے لیتے تھے، بعض قرقوں میں تمتع کر کے جائز قرار دیا گیا ہے یعنی کسی خاص مدت کے لیے نکاح کر لیا جائے اور پھر اس مدت کے بعد خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ذرائع ناجائز ہیں اسی لیے شریعت نے نکاح عام کرنے کی تلقین کی ہے۔ نکاح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے آسان بنانا چاہیے۔ رسمِ روانہ

کی پابندیاں اور غیر ضروری چیزیں کی لعنت نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیئے تاکہ نکاح عام ہو۔ اس پر غیر ضروری پابندیاں ناجائز ذرائع اختیار کرنے کا موجب بنتی ہیں جس سے نسل خراب ہوتی ہے اخلاق اور دین بگڑتا ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے مقامات شہوت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے شہوت کو فرو نہیں کرتے۔

انسان کا
شہوانی
میلان

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس طرح بھوک پیاس وغیرہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی طرح اللہ نے شہوت کو بھی انسان پر مسلط کر رکھا ہے۔ انسانی جسم میں موجود مادہ تولید باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ہر جاندار یا ناجائز ذرائع سے ممکن ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناجائز ذرائع پر پابندی لگا دی ہے تاکہ انسان کی نسل خراب نہ ہو، اور شہوت رانی کے بعد انسان اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرے، یہ اسی صورت میں ہوگا۔ جب انسان اپنی منکوحہ بیوی سے متمتع ہوگا۔ پھر وہ اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اور اگر محض شہوت رانی کرے انسان علیحدہ ہو جائے تو نہ وہ قانون کی پابندی کرنے والا ہوگا اور نہ اس کے نتیجے میں آنے والی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیگا۔ یہی وہ قباحت ہے جو پوری انسانی ساخت پر کہ خراب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پابندی عاید کر کے معاشرے کو مذہب، ہمت اور ذمہ دار بنایا ہے اس طریقے سے نسل انسانی کی حفاظت بھی ہوگی، جس طرح ایمان اور عقیدے کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح نسل اور اخلاق کی حفاظت بھی ضروری ہے اور یہ نکاح کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔

ایک اچھی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی حقوق کی حفاظت کرے، بے حیائی اور براخلاقی کا قلع قمع کرے، بلکہ سب سے پہلے تو عقیدے

کی حفاظت ضروری ہے۔ حکمران طبقہ چونکہ عام طور پر خود ملحد ہوتا ہے اس لیے وہ عقیدے کی حفاظت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جس کی وجہ سے کفر، شرک اور بدعات فروغ پاتی ہیں۔ بہر حال نکاح کے لوازمات اور مرد و زن کی ذمہ داریوں کی تفصیل قرآن و سنت نے واضح کر دی ہے۔ جو ان کی پابندی کرے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔

آج ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ شہوانی جذبات کے فرو کرنے میں خدائی قوانین کی پرواہ نہیں کی جا رہی، بلکہ مغرب کی تمدن دنیا میں تو خود ساختہ قوانین کے ذریعے خدائی احکام کے اگٹ کیا جا رہا ہے۔ برطانوی قانون کے مطابق اگر دو مرد باہمی رضامندی سے ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہیں تو قانون کی نظر میں ان پر کوئی جرم عاید نہیں ہوتا۔ اسی طرح امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی دوسرے ممالک میں بالغ مرد و زن باہمی رضامندی سے بدکاری کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی عاید نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ قانون کی نظر میں قصور وار ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص زنا یا بچہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر ان کا قانون حرکت میں آتا ہے، ورنہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے متعلق فرمایا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا (نبی اسرائیل ۳۲) زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا محفل اور دستور دین کے خلاف ہے۔ اور ہم جنسی تو زنا سے بھی زیادہ فحش ہے۔ بلکہ مشکل یہ ہے کہ نکاح کے راستے میں تو معاشرے نے طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں اور غلط راستہ کھلا ہے۔ فرمایا جائز ذرائع کے علاوہ جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا ہوگا اور اللہ کے ہاں ناخوہ ہوگا۔

(۵) امانت اور
عہد کے پابند

پانچویں قسم کے کامیاب لوگ وہ ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُوہُمْ وَعٰہِدِہُمْ اَوْ اٰمَنُوہُمْ اَوْ اٰمَنُوہُمْ اور عہد کے پابند ہیں۔ امانت ایک وسیع المعانی لفظ ہے جس کی ضد خیانت ہے۔ غفل، وضو، نماز وغیرہ بھی

امانت میں داخل ہیں۔ ان کی پابندی کہنا گویا امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کے کام میں ترکت کی ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے کسی کے پاس وصیت رکھی ہے تو یہ امانت ہے۔ کسی مجلس میں کوئی غفی صلاح مشورہ ہوا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ کوئی راز کی بات ہے تو اسے فاش نہ کرو کہ یہ تمھارے پاس بطور امانت ہے۔ اگر کسی سے کسی معاملہ میں کوئی عہد و پیمان کیا ہے۔ کوئی قول و قرار کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ امانت میں خیانت کرنا منافقوں کا کام ہے۔ فرمایا کامیابی اُن اہل ایمان کے حصے میں آئیگی جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان میں رعایت کرنے والے ہیں۔

(۶) محفظین نماز

ابتداء میں بھی نماز کا ذکر ہوا تھا، وہاں نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا گیا تھا اب آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وہ مومن لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کیلئے وقت کی پابندی، اشراط کی تکمیل، طہارت، خشوع وغیرہ نماز کی حفاظت کرنے والی بات ہے۔ انسان کی فلاح کا دار و مدار حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے۔ نماز تعلق باللہ درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کہ زکوٰۃ مخلوق کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہے۔ اب نماز کی حفاظت کو بھی کامیابی کی کلید قرار دیا گیا ہے۔

جنت کی وارثت

ان تمام صفات سے کے حاملین کے متعلق اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْفِرْدَوْسَ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ خدا نے رحمن کا عرش اسی جنت کے اوپر ہے۔ اس جنت سے نہریں پھوٹتی ہیں جو دوسری جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اسی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے هُم فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وہاں سے نہ نکلنے کا خطرہ، نہ زوال کا خدشہ اور نہ رست چھین جانے کا ڈر
 ہوگا اللہ تعالیٰ والہی کامیابی نصیب فرمائے گا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۳ ثُمَّ
 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
 أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۴
 ثُمَّ إِنَّا كُمْرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝۱۵ ثُمَّ إِنَّا كُمْرُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝۱۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ
 طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝۱۷

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے
 خلاصے سے ۱۲ پھر ہم نے رکھا اُس کو قطرۂ آب کی
 شکل میں ایک جے ہوئے ٹھکانے میں ۱۳ پھر ہم نے
 پیدا کیا قطرۂ آب کو خون کا لوتھڑا - پھر پیدا کیا ہم نے
 اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا - پھر ہم نے بنائیں گوشت
 کے ٹکڑے میں ہڈیاں - پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا
 دیا - پھر ہم نے بنایا اس کو ایک اور صورت میں - پس
 بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے
 بہتر پیدا کرنے والا ہے ۱۷ پھر ہم اس کے بعد مرنے

والے ہو ⑮ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے ⑯
اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمھارے اوپر سات
طبقات، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل ⑰

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بعض صفات بیان فرمائی
ہیں اور نوید سنائی ہے کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اُن کو کامیابی
نصیب ہوگی اور وہ آخرت میں جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تخلیق انسانی بیان فرمایا ہے کہ اس نے انسان
کی تخلیق کن کن مراحل کے بعد کی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی طبعی عمر
پوری کر کے فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے
گا اور پھر حساب کی منزل کیسگی اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔

انسان کی
اولین تحقیق
مٹی سے

ان آیات میں اللہ نے تخلیق انسان کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔
اُس نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا
جب کہ باقی نسل انسانی کو قطرۂ آب کے توسط سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی
تخلیق کا ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلَةٍ
طِينٍ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ صحیح حدیث
میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تمام سطح ارض سے چھانٹ کر مٹی
مٹی لاؤ۔ تعمیل حکم کی گئی تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر اُس میں روح پھونچی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ زمین کی
مٹی مختلف مقامات پر مختلف نوعیت کی ہے، کہیں ریتیلی ہے اور کہیں
چکنی۔ کوئی مٹی سفید ہے، کوئی سُرخ اور کوئی سیاہ، کوئی پتھر ملی ہے اور کوئی
بھر بھری، مٹی کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے انسانوں میں بھی مختلف خصوصیات
پائی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
پھر ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی سعادت مند اور کوئی شر پسند۔

کوئی نرم طبیعت اور کوئی سخت طبیعت، کوئی صلح کن اور کوئی جنگجو، گویا اس مٹی کا اثر انسانی اخلاق پر بھی پڑتا ہے اور اسی لیے مختلف لوگوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں۔

اگرچہ براہ راست مٹی سے تخلیق صرف آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی تاہم اسکو تمام انسانوں پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جن غذاؤں کے استعمال سے انسان کی پرورش ہوتی ہے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے لطف کا سلسلہ چلتا ہے، وہ ساری کی ساری غذائیں مٹی ہی کی پیداوار ہیں۔ اناج پھل بنسریاں وغیرہ جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ وہ مٹی سے ہی اگتی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ گویا مٹی انسان کی اصل ہے، مرنے کے بعد پھر مٹی ہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور قیامت کو دوبارہ اسی مٹی سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ مٹی میں فطرتی طور پر عاجزی اور انحراری پائی جاتی ہے، لہذا جو شخص منکر الزاج ہوگا۔ وہ دراصل اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ جو کہ ایک اچھی صفت ہے۔ مٹی سے ابتدائی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطری ذریعہ تخلیق کا ذکر فرمایا ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي فَكْرٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے اسے قطرہ آب کی شکل میں جمے ہوئے ٹھکانے یعنی رحم مادر میں رکھا۔ لطفہ شفاف پانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی میل کچیل یا کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ انسان کا مادہ تولید بھی بایں معنی شفاف ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی انسان کا مادہ ہوتا ہے اور اس میں کسی دوسرے شخص کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ بغرض یہ کہ فرمایا کہ ہم نے مرد کے مادہ تولید کو عورت کے رحم میں رکھا اور پھر وہاں اسے مختلف مراحل سے گزارا اور اس کی مختلف شکلیں بنائیں اور پھر اس سے مکمل انسان کو پیدا کر دیا۔ قرآن میں دوسری جگہ لطفہ کو مَاءٍ مَّهِينٍ بھی کہا گیا ہے یعنی یہ ایک حقیر پانی ہے جس کی ناپاکی

قطرہ آب
تخلیق

میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا بھی اچھی طرح دھوئے بغیر پالہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ جس راستے سے اس پانی کا اخراج ہوتا ہے وہ بھی نجاست آلود ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حقیر پانی کہا گیا ہے اور پھر اس سے انسان جیسی اشرف مخلوق کو پیدا کیا جو اس کی ساری مخلوق میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔

حرم مادر میں
تغیرات

فرمایا، ہم نے اس قطرہ آب کو رحم مادر میں مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْقَةَ عَلَقَةً پھر اس قطرہ آب کو خون کے لوہے میں تبدیل کیا۔ گویا چالیس دن کے عرصہ میں پانی کا یہ حقیر قطرہ خون کا لوہے میں تبدیل ہو گیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پھر ہم نے خون کے جمے ہوئے لوہے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدل دیا۔ اس تبدیلی پر بھی چالیس دن کا عرصہ صرف ہوا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا پھر مزید چالیس دن کے عرصہ میں ہم نے اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دیں۔

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پر بنا دیا۔ یہ کورس بھی چالیس دن میں مکمل ہوا۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں پانچ سو ہڈیاں ہیں جن کو جوڑ کر انسانی ڈھانچہ مکمل کیا جاتا ہے۔ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہی لچکدار مادہ تخلیق کرتا ہے اور ہڈیوں کو باندھنے کے لیے رابطات یعنی رسیاں بھی جسم کے اندر ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلیاں اور پھٹے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہڈیوں کو اس طریقے سے آپس میں باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسری سے مربوط ہو جاتی ہیں، اور پھر ان پر گوشت جیڑھا کر انسانی اعضا کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ پھر ہم نے اس کو ایک نئی شکل و صورت میں لاکھڑا کیا۔ جب ڈھانچہ مکمل ہو گیا تو پھر جسم پر کھال پیدا ہو گئی۔ بال آگ آئے، ناخن بن گئے اور

اندرونی اور بیرونی تمام نشیب و فراز بن گئے۔ ذرا غور کریں کہ کجا ایک حقیر قطرہ آب اور کجا ایک مکمل انسان جسکی آنکھیں، کان، دل کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاص مدت کے بعد دل کی دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام ساختوں میں خون گردش کرنے لگتا ہے اور جسم کی نشوونما شروع ہو جاتی ہے۔ وگرنہ انسان تو اس قدر کمزور ہے کہ ساری دنیا کے سائنسدان بھی مل کر ایک قطرہ خون نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کروڑوں فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے جب کوئی شخص تخلیق انسانی کے ان مراحل پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو اس کی زبان پر بے ساختہ خدا نے بلند برتر کی حمد کا تہانہ آجاتا ہے۔ فَكَلِمَةَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے لفظ سے موصوف کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان اس کی بہترین مخلوق ہے اس کی شکل و صورت اور اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا بہترین نمونہ ہیں۔

قدرت کا شاہکار

مفسر قرآن علامہ زحشریؒ نے اسْتَأْنَاهُ خَلْقًا اخذ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس جملے سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے مرغی کا انڈا چھین کر اُسے مرغی کے نیچے رکھ دے اور اس سے بچہ نکل آئے تو وہ شخص صرف انڈا واپس کرنے کا ذمہ دار ہو گا نہ کہ انڈے سے نکلنے والا بچہ، اگر انڈا میسر نہ ہو تو اُس کی قیمت ادا کرے گا وہ شخص بچہ واپس کرنے کا مکلف نہیں کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اُسے دوسری شکل و صورت میں تبدیل کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس حصہ آیت سے واضح ہے

سببی تحقیقات

والے تعزیرات کا خور و مینوں کے ذریعے مطالعہ کیا ہے جو کہ دس سال میں مکمل ہوا۔ ڈوآلفری کی مشہور کتاب (TEN TEACHERS) (دس معلمین) میں اس تحقیق کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ میں سائنسدانوں نے بڑی بڑی تحقیقات کر کے دنیا کو نئی نئی چیزوں اور نئے نئے تجربات سے روشناس کرایا ہے بعض سائنسدانوں نے محض چوبیس سو سال تک محنت کی، ان کے تمام خدو خال، ان کے حرکات و سکنات اور ان کے معمولات و مشغولات کا مطالعہ کیا اور پھر انہیں کتابی صورت میں شائع کیا ظاہر ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے تجربات اور مشاہدات ہی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اپنے عروج کے زمانے میں مسلمانوں نے بھی سائنسی تجربات کر کے میں بڑی بڑی محنت کی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ان کے مقابلہ کی کوئی قوم نہ تھی، اس سے پہلے رومیوں اور یونانیوں نے بھی بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں اور بنی نوع انسان کی خدمت کی۔ بعد میں ابن سینا جیسے مسلمان سائنسدان بھی پیدا ہوئے۔ اس شخص نے صرف سولہ سال کی عمر میں پانچ جلدوں پر محیط فن طب پر قانون نامی کتاب لکھی جس کے نتائج آج کے سائنسی دور میں بھی پچھتر فیصد تک درست ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اس شخص کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل موضوع تو فلسفہ ہے، طب کی تحقیق تو اس نے محض شغل کے طور پر اختیار کر رکھی ہے جب اُسے بادشاہ وقت نے وزارت عظمیٰ کی پیش کش کی تو اُسے قبولیت کے لیے دو شرائط پیش کیں۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی مجھ سے علاج معالجے کے متعلق مشورہ طلب کرے گا تو مجھے وہ مشورہ دینے کی اجازت ہوگی، اور دوسری شرط یہ کہ اگر میرے طالب علم حصول علم کے لیے آئیں تو ان کو روکا نہیں جائیگا اور مجھے ان کی تشنگی دور کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کی یہ دونوں شرائط تسلیم کیں اور وزارت عظمیٰ پر فائز کیا۔

افسوس کا مقام ہے کہ اب مسلمانوں میں یہ جذبہ باقی نہیں رہا، ان کی صلاحیتیں تباہ ہو چکی ہیں، دوسروں کے غلام بن چکے ہیں اور اب ان کے پاس عزیزوں کی خوشہ چینی کے سوا کچھ نہیں رہا۔

ایک کتاب
وحی کا نزول

حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک شخص کو قرآن پاک کھلایا کرتے تھے جب آیت ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ کا نزول ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو لکھنے کے لیے کہا۔ جب وہ شخص یہ الفاظ لکھ چکا تو اُس کے اُس کی زبان پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اُس پر اُس قدر اثر ہوا کہ وہ خالق ارض و سما کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جب حضور علیہ السلام نے اُسے یہی الفاظ لکھنے کے لیے کہا تو شیطان نے اُس کے دماغ میں فتور پیدا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ الفاظ تو پہلے ہی میری زبان پر جاری ہو چکے ہیں لہذا یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ وحی کے نزول کا دعویٰ کر کے وہ شخص مرتد ہو گیا اور تمکے چلا گیا، تاہم فتح مکہ کے بعد اللہ نے اُسے پھر توفیق بخشی اور وہ تائب ہو کر پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ میں اس کے بڑے بڑے کارناموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔

انسان کی
موت اور
بعثت

آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پھر اس کے بعد تمہیں موت آنے والی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ اہل فیصلہ ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران - ۱۸۵) ہر ذی جان کو موت سے بہکنار ہونا ہے۔ فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پھر تم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی اور تمہیں اسی دنیا کی کارکردگی کا پھل مل کر ہے گا۔

پیدائش انسان کا آغاز تھی۔ اس کے ساتھ اللہ نے انجام کا ذکر بھی کر

دیا۔ یہ سب باتیں توحیدِ خداوندی کے دلائل ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو انسان کا اندرونی حال تھا، آگے اللہ نے بیرونی مشاہدات کا تذکرہ بھی کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طُلُوقٍ ہم نے تمہارے اوپر سات طبقات بنا ڈالے، طریقِ راستے کو بھی کہتے ہیں اور طبقہ کو بھی۔ یہاں آسمان کے ساتھ طبقات مراد ہیں۔ اللہ نے ہر طبقہ میں اپنی حکمت کے ثلواہ رکھے ہیں۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کو تخلیق کیا وَمَا كُنَّا عَبْدَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ پیدا کر کے اُسے ویسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی مسلسل نگہداشت بھی کرتے ہیں اور ہر مخلوق کے لیے اُس کے مناسب حال سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علم و حکمت میں ہے کہ کس کو کیا چیز کس وقت میں دینی ہے اور کس سے کیا چیز کب روکنی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ فیملی پلاننگ والے تو دنیا کو مجبوس سے بچانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں مگر وہ سارے بیکار محض ہیں۔ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کا واضح اعلان ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا رِزْقُهَا (سورہ ہود - ۶) وہ پیدا کرتا ہے تو روزی کے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دلائل قدرت دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تاکہ اسے دائمی فلاح نصیب ہو سکے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي
 الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا
 لَكُمْ فِيهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ
 فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ
 لِلَّائِكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
 نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ
 الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

ترجمہ:- اور اُترا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی ایک
 خاص انداز سے کے ساتھ۔ پس ہم نے اس (پانی) کو
 ٹھہرا دیا زمین میں۔ اور بیشک ہم اس کو لے جانے
 پر بھی قادر ہیں ﴿۱۸﴾ پھر ہم نے پیدا کیے تمھارے
 لیے اس (پانی) کے ساتھ باغات کھجوروں کے اور انگوروں
 کے۔ تمھارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور
 انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو ﴿۱۹﴾ اور ہم نے وہ
 درخت اگایا جو نکلتا ہے طور پہاڑ سے اور وہ اگاتا ہے

تیل اور سالن کھانے والوں کے لیے (۲۰) اور بیشک
تھائے لیے موشیوں میں البتہ عبرت کا سامان ہے
ہم پلاتے ہیں تم کو اُس سے جو اُن کے پیٹوں
میں ہے۔ اور تھائے لیے اِن موشیوں میں بہت
سے فائدے ہیں۔ اور بعضوں کو ان میں سے تم
کھاتے ہو (۲۱) اور اِن جانوروں اور کشتیوں پر تم کو
اکٹھایا (سوار کیا) جاتا ہے (۲۲)

رابطہ آیات

اللہ تعالیٰ نے درسِ توحید کے سلسلے میں اپنی قدرت کے کچھ نمونے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا اور پھر انتہائے عمر تک کے حالات بیان کیے۔ درمیان میں اپنی کبریائی کا ذکر بھی کیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی برکتوں والی اور بہترین خالق ہے وہی معبودِ برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس زندگی کے بعد اللہ نے انسان کی موت کا ذکر بھی کیا اور پھر قیامت کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہوئی۔ اللہ نے آسمان کے سات طبقات کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی کہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کے مختلف مقامات پر چلتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اُن کے راستے مقرر ہیں۔ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ ہم اپنی پیداکردہ مخلوق سے غافل نہیں ہیں بلکہ ہم اُن کی مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔

پانی کی نعمت

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ مزید نشانیوں کا ذکر کیا ہے
ابتداء میں پانی کا ذکر ہے وَإِنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سَمِيحًا اور ہم نے آسمان کی فطر
سے پانی نازل کیا۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز پر سما کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس میں آسمان،
فضا اور بادل وغیرہ شامل ہیں۔ بارش بازلوں کے ذریعے برستی ہے اور یہ بھی فضائیں
ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کلام فرماتے

ہیں کہ سما سے مراد صرف بادل نہیں جو بارش کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بارش کے نزول کا حکم اُوپر سے آتا ہے تو بارش برستی ہے اور نہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاریت: ۲۲)، یعنی تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ دہاں سے جو آتا ہے تو روزی ملتی ہے اسی طرح جب اُوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو بارش بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، اور یہ نزول بھی بقدر ایک خاص انداز سے ہے رات دن ہوتا ہے نہ کہ بے تحاشا۔ جس قدر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق بارش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کی مصلحت میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیلاب آکر نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں بہر حال بارش برسانے کے مقام، وقت اور مقدار کا تعین اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر موقوف ہوتا ہے۔ دراصل ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جیسے فرمایا وَلَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحج: ۲۱) ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم انہیں ایک خاص انداز سے کے مطابق اتارتے ہیں۔ بارش کا خزانہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اُسے اپنی مشیت کے مطابق نازل فرماتا ہے۔

فرمایا، ہم نے پانی اتارنا فَاسْكَنْتُ فِي الْأَرْضِ اور پھر ہم نے اُسے زمین میں پھرا دیا یعنی اس کو زمین کے اندر جذب کر لیا۔ بارش کا کچھ پانی زمین کی سطح کے اُوپر رہ جاتا ہے، کچھ حصہ زمین جذب کر لیتی ہے اور کچھ حصہ زمین کی نچلی تہ میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں چشموں کی صورت میں بہ نکلتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا فَسَكَّنَا فِي الْأَرْضِ

(النمر - ۲۱) پھر اُسے زمین میں حشرات کی صورت میں چلا دیا۔ جس سے انسان اور حیوان سیراب ہوتے ہیں۔ پانی کے زیر زمین ذخیرہ سے کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے جو انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی آبیاری کرتا ہے۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں پانی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے نکالنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور رقم درکار ہوتی ہے۔ بعض اوقات پانی میں تیل کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے جسے بڑے بڑے پلانٹوں کے ذریعے صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے، آگے پانی کی اسی نیامی کی طرف اشارہ ہے **وَإِنَّا لَكُلِّ ذَهَابٍ لِّهِ لَقَدِرُودٌ** اور ہم اس پانی کو کہیں دور لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس پانی کے ذریعے انسان کی مصلحت منظور ہوتی ہے تو وہ اسے زمین پر برساتا ہے جس سے پھل، پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے چٹنے اور ندیاں نالے جاری ہوتے ہیں جو سارا سال پانی کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اُسے منظور نہیں ہوتا تو ایسی چٹانوں پر بارش برساتا ہے جس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یا وہ زمین کے اندر اتنی دور لے جاتا ہے کہ اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا اور پھر اُسے زمین میں بکھرا دیا اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔

پہاڑوں کی
پیداوار

آگے اللہ نے نازل کردہ پانی کی افادیت کا ذکر کیا **فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَمَاتٍ مِّنْ خَبِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ** اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے۔ ایکے جب پانی میسر آتا ہے تو سبزہ، درخت اور اناج پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے باغات کا ذکر کیا ہے اور ان میں بھی خاص طور پر کھجور اور انگور کا کیونکہ یہ دونوں پھل انسان کے لیے نہایت ہی کارآمد ہیں۔ کھجور ایک سدا بہار درخت ہے جس کا پھل جلد ہی خراب

نہیں ہوتا اور یہ سارا سال بطور غذا استعمال ہو سکتا ہے۔ صحرائی علاقوں میں غذا کا سب سے بڑا ذریعہ کھجور ہی ہے۔ اسی طرح انگور بھی بڑی کارآمد چیز ہے۔ یہ پھل بیک وقت غذا اور مشروب کا کام دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کثرت سے پیدا ہوتا ہے جو انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ انسانی جسم کے لیے شکم بھی نہایت ضروری ہے اور انگور شکم کی بہترین قسم جیسا کہ کے انسان کو تندرست و توانا رکھتا ہے۔ گرم ممالک کا انگور زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، البتہ سرد علاقوں کا انگور بہت شیریں ہوتا ہے۔ ہمارے صاں افغانستان، روس اور ایران کا انگور کمال درجے کا میٹھا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ دونوں پھل نہایت مفید ہیں، اس لیے ان کا ہاں پر خاص طور پر ذکر کر لیا گیا ہے

فَرَمَاكَ كَمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

تمھارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ یہ دونوں پھل نہایت لذیذ، مقوی اور دیرپا ہیں، اور یہ سارا سال استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھجور کہ سرد مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس طرح ایک ایماندار آدمی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، وہ مکالم اخلاق کا نمونہ ہوتا، خدمت خلق اُس کا وظیفہ ہوتا ہے اسی طرح کھجور کا درخت بھی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہمیشہ کارآمد رہتا ہے۔

زیتون کا
درخت

آگے ایک اور درخت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ہم نے پانی کے ذریعے ایک اور درخت پیدا فرمایا جو طور سینا سے بکثرت نکلتا ہے۔ اس سے مرد زیتون کا درخت ہے یہ اگرچہ دوسرے مقامات پر بھی ملتا ہے مگر اس کا اصل وطن طور سینا یعنی سرزمین شام و فلسطین ہے۔ اس خطہ کی زمین اس درخت کے لیے زیادہ موزوں ہے اسی لیے یہ درخت دلاں پر پھل بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس درخت کی خصوصیت

یہ ہے تَنْبُتُ بِاللَّذْهِبِ یہ تیل یا روغن اُگاتا ہے۔ زیتون میں تیل کی مقدار بکثرت موجود ہوتی ہے جو کہ دوائی اور غذائی لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ایک بیماریوں میں اس تیل کی ماش بہت مفید ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک میں کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا یہ تیل گھی کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وَصَبَغٌ لِلْأَكْلِینِ یہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے عام طور پر لوگ سالن میں روٹی کا لقمہ ڈبو کر کھاتے ہیں۔ تاہم جن علاقوں میں زیتون بکثرت ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ روٹی بھی کھاتے ہیں۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب قسم کا درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا روغن بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اس درخت کی طویل العمری کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث فرماتے ہیں کہ شام و السطین کے علاقے میں زیتون کے بعض درخت دو ہزار سال پرانے ہیں اور یہ یونانیوں کے زمانے سے پھل دیتے آئے ہیں۔ اس کا چھلکا اور پتے بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کُلُوا الزَّيْتُونَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِ کاتیل بھی کھاؤ اور اس کی ماش بھی کرو کیونکہ یہ مبارک درخت کی پیداوار ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بعض نبیوں نے اس کی برکت کے لیے دعائیں کیں، اس لیے اللہ نے اس کو بابرکت بنایا ہے۔

زمینی پیداوار کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ بِيَكْفُرْتُمْ بِصَفْوَيْهِ لَعِبْرَةٌ لِّكُم مِّنْ شَعِيرَتِهِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ ظَهْرَ النَّمْلِ فَانظُرُوا لَهُمْ حَتَّى كُونَ مِثْلَ الدُّبابِ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ مَا يُشَاقُّكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ تَمَّ

پلاتے ہیں اُس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے دودھ مراد ہے جس کے متعلق سورۃ النحل میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے
 نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ لَبَنٍ مُنْقَرٍ وَدُمٍ
 لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (آیت ۶۶) ہم تمہیں گھریلو
 کے پیٹوں کی چیز پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے گزرتی ہے اور یہ
 خالص دودھ ہے جو نہایت خوشگوار ہے۔ اللہ نے جانوروں کے پیٹ کے
 اندر ایسا ملک پلانٹ لگا دیا ہے جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے
 کہ لیس شیء یجزء مکان الطعام والشراب غیر اللبن
 (ترمذی ص ۵۸۲) یعنی دودھ کے قائم مقام دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جو
 کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرے۔ یہ ایسی بے مثال چیز ہے
 جو بیک وقت غذا اور مشروب کا کام دیتی ہے۔ خود جانوروں کے بچے کچھ عرصہ
 تک اسی دودھ پر گزارہ کرتے ہیں اور انسانوں کے بچے تو دو ارٹھائی سال تک
 دودھ پیتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ دودھ
 کی نعمت عطا کرے اسے یوں دعا کرنا چاہیے اَللّٰهُمَّ زِدْنَا مِنْهُ اے
 اللہ! اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ دیگر نعمتوں کے متعلق حکم ہے کہ
 اس کا شکریہ ادا کر اور ساتھ دعا کر کہ اے اللہ! ہمیں اس سے بہتر
 نعمت عطا فرما، مگر دودھ میں صرف اضافہ کی دعا ہے کیونکہ اس سے بہتر
 کوئی چیز نہیں۔ اس میں انسانی غذا کے تمام عناصر من جملہ شکر، پروٹین، کیلشیم
 نمکیات، نشاستہ، وٹامن اور روغنیات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مصنوعی
 گھی اصل گھی کا بدل نہیں اسی طرح مصنوعی دودھ بھی خدا کے پیدا کردہ دودھ
 کا کسی طور مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مولینوں کے
 دیگر فوائد

فرمایا وَاَكْكُم فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةً مِّمَّا تَهْتَكُوْنَ لِيْ اَنْ جَانُوْر
 میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اُن کی کھال، آؤن، پشت، ہڈیاں، چربی

اور سینگ وغیرہ سب مفید چیزیں ہیں اور انسانوں کے کام آتی ہیں۔ نیز
 وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت تمہاری
 خوراک کا حصہ ہے۔ یہ وہی چار قسم کے حلال جانور اونٹ، گائے، بھینس اور بکری
 ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جنہیں انسانی صحت کے ساتھ خصوصی
 مناسبت ہے۔ اسی لیے یہ جانور روحانی اور جسمانی لحاظ سے انسان کے لیے
 مفید ہیں۔ برخلاف اس کے انسانی صحت پر منفی اثرات ڈالنے والے جانوروں
 کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حرام جانور کھانے
 سے اخلاق پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً کھنوار جانوروں کا گوشت
 کھانے سے انسان میں بھی درندگی والی صفت پیدا ہوتی ہے، کتا، بلی، شکر،
 باز وغیرہ کھانے سے چھینا چھٹی کی خصلت پیدا ہوتی ہے اور خنزیر کا گوشت
 استعمال کرنے سے بے غیرتی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔

سواری کے
 ذرائع

فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور بعض جانور ایسے
 ہیں جو سواری کا کام دیتے ہیں۔ اسی طرح کشتیاں بھی تمہارے لیے نقل و حمل کا ذریعہ
 ہیں۔ جانوروں میں اونٹ، گھوڑا، چمڑا، بیل وغیرہ ایسے جانور ہیں جو قدیم زمانے
 سے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اگرچہ سائنسی دور میں اب تیز ترین
 سواریاں بھی ایجاد ہو چکی ہیں مگر قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں یہی سواریاں تھیں
 جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض دور افتادہ مقامات میں اب بھی یہی سواریاں کام دیتی
 ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اونٹ، گھوڑے اور گدھے تمہاری سواری
 اور زینت کا سامان ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (آیت - ۸)
 ان کے علاوہ اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے
 کہ اس جملے میں وہ تمام سواریاں آجاتی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں مگر
 قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اس وقت ہمارے سامنے سائیکل، موٹر سائیکل
 موٹر کار، ریل گاڑی، بحری جہاز اور ہوائی جہاز جیسی سواریاں موجود ہیں، جو آج تیز ترین

سواریاں سمجھی جاتی ہیں۔ آج یہ ہوائی جہاز ہی ہے جس کی بدولت پاکستان کے ساٹھ ستر ہزار حاجی ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں اور چار ہفتے میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔

اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو سواری اور بار برداری کا کام دیتی تھیں یہ کشتیاں ہوا کے رُخ پر چمپوؤں کے ذریعے چلتی تھیں۔ ان پر بڑے بڑے بادبان باندھ دیے جاتے تھے۔ مگر اب بحری ساریوں کے لیے موٹر لائینیں اور بڑے بڑے بحری جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو تیز رفتار بھی ہیں اور لاکھوں ٹن سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آمدہ زمانے میں اس سے بھی مغیہ سواریاں ایجاد ہو جائیں جن سے آج ہم بے بہرہ ہیں۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جن جانوروں اور کشتیوں کے ذریعے تم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو۔ یہ خدا کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اگر اب بھی تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مخلوق کو خدا کی کمرسی پر بٹھاتے ہو، تو اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہو گا۔

یہاں پر کشتی کے ذکر کی مناسبت سے اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، قیامت، توحید اور دلائل قدرت کا ذکر آ رہا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ②٣
 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
 إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
 الْأَوَّلِينَ ②٤ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبَّصُوا بِهِ
 حَتَّىٰ حِينٍ ②٥ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ②٦
 فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ ۚ بِأَعْيُنِنَا
 وَوْحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ
 سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي
 الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ②٧ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ
 أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②٨ وَقُلْ رَبِّ
 أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ②٩ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ③٠

توجہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو (رسول بنا کر) اُن کی قوم کی طرف۔ پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے اُس کے سوا کوئی معبود۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۲۳) تو کہا سربراہِ مردہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے۔ نہیں ہے یہ شخص مگر انسان تمہارے جیسا۔ یہ چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کرے تمہارے مقابلہ میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو امارا فرشتوں کو (وہ رسول ہوتے) ہم نے نہیں سنا اس بات کو جو یہ شخص کہتا ہے اپنے اگلے باپ دادوں سے (۲۴) نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جو مجنون ہے۔ پس انتظار کرو اس کے بارے میں ایک وقت تک (۲۵) کہا نوح نے اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے مجھ کو (۲۶) پس ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بناؤ تم کشتی ہمارے سامنے ہمارے حکم سے۔ پس آئے گا ہمارا حکم، اور جوش مارے گا تنور۔ پس ڈال دینا اس (کشتی) میں ہر چیز کا جوڑا دو، دو، اور اپنے گھسروالوں کو مگر وہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے ان میں سے۔ اور نہ مجھ سے بات کرنا اُن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا بیشک وہ غرق کیے جائیں گے (۲۷) پس جب تو بیٹھ جائے چڑھ کہ کشتی پر اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ پس کہو، رب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نجات دی ہمیں ظالم قوم

سے (۲۸) اور کسو، اے میرے پھر دو گار ! انا زنا مجھ کو اچھی طرح برکتوں والا انا زنا، اور تو سب سے بہتر انا نے والا ہے (۲۹) بیشک البتہ اس میں نشانیاں ہیں اور بیشک ہم البتہ آزمانے والے ہیں (۳۰)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں اور توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جن میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے، آسمان کے طبقات اور پانی کے نزول کا ذکر کیا۔ زمین میں پانی کی ذخیرہ اندوزی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ذریعے باغات، سبزہ، پھل اور اناج کی پیدائش کو موصوعہ سخن بنایا۔ زیتون کے درخت کا خصوصی تذکرہ کیا کہ یہ کھانے اور مالش کرنے کے کام آتا ہے اور اس کو اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے۔ پھر اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا کہ اُس نے اپنی قدرت نامہ سے جانوروں کے پیٹوں میں دودھ جیسا لذیذ اور غذائیت سے بھرپور مشروب پیدا کیا ہے جو تم استعمال کرتے ہو۔ اس کے علاوہ جانوروں سے بے شمار دیگر فوائد بھی حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کی افادیت بھی بیان کی جو قدیم زمانے سے انسانوں کے لیے نقل و حمل کا کام مے رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت اور دلائل توحید کے طور پر کیا۔

کشتی کے ذکر سے متصل اللہ نے آج کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے دنیا کی اولین کشتی تیار کی اور آپ کے واقعات میں اس کشتی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت کے نقلی دلائل بیان کیے کہ تمام انبیاء نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا درس دیا۔ اور یہی چیز حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ بہر حال آج کی آیات کو گزشتہ آیت کے ساتھ کشتی کے ذکر کی مناسبت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ** اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صاحب شریعت رسول تھے اور آپ سب سے پہلے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ **فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ** کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اُسی کے سامنے سر نہ باندھو، اُسی سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید رکھو۔

_____ وہی خالق اور مالک ہے، وہی علیم کل اور قادر مطلق ہے۔ وہی نافع اور ضار ہے، وہی تمھاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے لہذا عبادت بھی اُسی کی کرو۔ اور یاد رکھو **مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ** اُس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے **أَفَكُلَّمَا نَزَّلْنَا بِكُم مِّثْقَالَ نَجْمَةٍ** کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان تمام تر حقائق کے باوجود کیا پھر بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہو اور تمھیں خوف نہیں آتا کہ قیامت ملے **وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ** کیا جواب دو گے؟

قوم کا
جواب

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں **فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي فِي مَمْلَكَتِهِمْ** کہہ سرب اور وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کی قوم میں سے۔ یعنی سرداران قوم نے دعوت توحید پر اپنا رد عمل اس طرح ظاہر کیا، کہنے لگے **مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** یہ شخص تمھارے جیسا ہی ایک انسان ہے جو تمھیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے خود ساختہ معبودان و دد، سواح، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑ دو، یہ تمھارے کسی کام نہیں آسکتے، اور ساتھ ساتھ اپنی رسالت کا دعویٰ بھی کرتا ہے **بَعَثْنَا هِمًّا** اپنے جیسے ایک انسان کو کس طرح خدا کا فرستادہ رسول تسلیم کر لیں **يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ** اس کی ساری تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اس کی رسالت کو نہیں مانتے کیونکہ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَائِدَةَ** کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا چاہتا تو اپنے

فرشتوں کو اس کام پر مامور کرنا۔ بھلا ایک معمولی انسان کو یہ فرض کیسے تفویض کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دو کے مقام پر دیا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُمُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَدَّ لَنَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَاءِ مَلَائِكًا زُشُولًا (بنی اسرائیل - ۹۵) اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم ان کی طرف لازماً کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ اس زمین پر انسان آباد ہیں، لہذا ان کی طرف انہوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بہر حال ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہ تھی مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ کہ ہم نے تو اپنے پہلے آباؤ اجداد سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان بھی خدا کا رسول ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے بات یہ ہے إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَبْهَ حِجَّةً کہ یہ شخص تو مجنون معلوم ہوتا ہے جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے اور اس قسم کی سبکی سبکی باتیں کر رہا ہے اس معاملے میں انہوں نے فیصلہ کیا فَآتَوْا رَجُلًا مِّنْهُمْ کہ جب تک اس معاملے میں انتظار کر دو اور دیکھو۔ چند دن کی بات ہے یا تو یہ ٹھیک ہو جائیگا یعنی اس کا پاگل پن دور ہو جائیگا یا پھر خود بخود ختم ہو جائے گا۔

نوحؑ کی دعوت
اور خدا کا
جواب

حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصہ تک قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور خدا نے وحدہ لا شریک کی طرف بلا تے رہے مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ آخر سارے نوسال تک تبلیغ حق میں شب بے روز ایک کر دینے کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے حضور اسی طرح دست بدعا ہوئے قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُوا کہنے لگے اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے محض بھلا یا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے اُس کی طرف وحی کی أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ بَاعِثْنَا وَوَحَيْنَا کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی تیار کر دو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آجائے

اور تنور الجنے لگے۔ تنور مٹی کی اس ٹھنڈی کو کہتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے عربی، فارسی، پنجابی، اردو وغیرہ میں یہ لفظ یکساں معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ کونسا تنور تھا جس کے جوش مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کرام اس کی مختلف توجہات بیان کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حواؑ کے زمانے کا تنور تھا جس میں پانی نے جوش مارا تھا اور یہ قوم کی ہلاکت کی نشانی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص چشمہ تھا، بعض نے تنور کا معنی سطح ارض بھی کیا ہے کہ جب سطح ارض سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو فاسدک فیہا من کل زوجین ابنین تو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لینا۔ اور ساتھ ہی وَاَهْلَكَ اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ اپنے گھروالوں کو بھی بٹھا لینا سوائے اُن کے کہ جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ نافرمان ہیں اور دیگر نافرمانوں کے ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے، ان میں ایک بیوی اور ایک نافرمان بچہ تھا۔ اللہ نے تہیہ بھی کر دی وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الدِّينِ ظَلَمْتُمْ اور میرے ساتھ ان لوگوں کے متعلق بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے اِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ، کیونکہ وہ تو لازماً پانی میں ڈوبے جانے والے ہیں۔ یہ نافرمان عذاب الہی میں مبتلا ہو کر رہیں گے، لہذا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرو۔

فرمایا فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَكُن مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ جب تم اور تمہارے ساتھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ساتھیوں میں تمام اہل ایمان اور گھر والے تھے جن کی تعداد ستر اور اسی کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْقُلُوْمَ الْغَاطِلِمِيْنَ تو چھپسہ اس طرح کہنا سب تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے ہیں جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی۔ یہ لوگ ہر آن تکلیفیں دیتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے

اللہ نے ان سے اہل ایمان کو بچالیا۔ اس واقعہ کی بہت سی تفصیلات، سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ نوح اور دیگر سورتوں میں موجود ہیں، تاہم اس مقام پر دلائل توحید کے طور پر مختصر بیان ہے۔

دُعا وقت
نیز دل از کشتی

زمین و آسمان سے پانی بھڑپڑا، طوفان آگیا جس میں سارے مکذبین ہلاک ہو گئے۔ کشتی چلتی رہی جب تک اللہ کو منظور تھا۔ پھر وہ جوہی پہاڑ پر ٹک گئی تو اللہ نے اپنے نبی کو اس سے اترنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ دُعا سکھلائی وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبْرُكًا اے اللہ مجھے اس کشتی سے اترنے میں بابرکت امانا مُنْزَلًا کا لفظ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر مُنْزَلًا یعنی زاکِ زبر کے ساتھ ہو تو یہ مصد ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگار! اُنار مجھے برکتوں والا امانا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو یہ دُعا آپ کی زبان پر جاری ہو گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کریم! زمین پر واپس اُتر کر مجھے زندگی کی تمام سہولتیں اور نیکی حاصل ہو جائے جس میں تیری رضا شامل ہو اور اگر مُنْزَلًا یعنی زاکِ زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی اُٹھ کانا ہوگا یعنی اے اللہ مجھے اچھے ٹھکانے پر امانا جہاں تمام سہولتیں اور نیکی کے کام میسر ہوں۔

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ اور تو سب سے بہتر اُتارنے والا ہے۔

لہذا تیرے ہی سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہوں۔

نشانات
قدرت

فرمایا، یاد رکھو! اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اِسْرَافٍ واقعہ میں نشاناتِ قدرت موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد محض اس لیے تھی کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تم نے جن ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے اُن کی کوئی حیثیت نہیں وَ اَنْتَ كُنَّا كُفٰرًا مُّبْتَلٰیْنَ اور

بیشک ہم البستہ آنے والے ہیں۔ ابتلا کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے
 اور سزا دینا بھی، اور العام کرنا بھی، تاہم یہاں پر مبتلائے عذاب کہہ نیرالی بات
 زیادہ قرین قیاس ہے کہ دیکھو ہم نامرغبات کو کس طرح نہایتے ہیں اور قوم نوح
 کا کیا حشر ہوا۔ انہوں نے توحید خداوندی کا انکار کیا تو پانی میں غرق کر دیے گئے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ وَاتَّرفَهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُآكِلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿۳۴﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُّخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿۴۰﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ :- پھر اٹھائیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں ﴿۳۱﴾

پس بھیجا ہم نے اُن کے اندر رُسل اُن میں سے۔ (اس نے تعلیم دی) عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اُس کے سوا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۳۲) اور کہا سربراہ لوگوں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو۔ اور ہم نے اُن کو آسودگی بخشی تھی دنیا کی زندگی میں۔ (انہوں نے کہا) نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا، یہ کھانا ہے اُن چیزوں سے جن سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے اُس میں سے جو تم پیتے ہو (۳۳) اور اگر تم نے اطاعت کی ایک انسان کی اپنے جیسے، تو بیشک البتہ تم نقصان اٹھانے والے ہو گے (۳۴) کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ (۳۵) بعید ہے یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (۳۶) نہیں ہے یہ مگر ہماری صرف دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اس میں۔ اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۳۷) نہیں ہے یہ شخص مگر اس نے افتراء بازھا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اور نہیں ہیں ہم اس کی بات کی تصدیق کرنے والے (۳۸) کہا اُس (اللہ کے رسول) نے، اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے (۳۹) فرمایا (اللہ نے) تھوڑے وقفے کے بعد ضرور ہو جائیں گے یہ پشیمان ہونے والے (۴۰) پس پکڑا اُن کو ایک چنچ نے حق کے

ساتھ۔ پس کر دیا ہم نے اُن کو کوڑا کچرا۔ پس ہلاکت ہے اُس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے (۴۱)

رابطہ

گزشتہ درس میں پہلے توحید باری تعالیٰ کے عقلی دلائل پیش کیے گئے اور پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور فرمایا لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کافروں نے نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، بھلا ہم اس کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کر لیں انہوں نے آپ کی بات سننے کی بجائے آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا۔ نوح علیہ السلام نے طویل عرصہ تک تبلیغی جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ سے نجات کی درخواست کی تو اللہ نے کشتی بنانے اور اُس میں ہر جاندار کا جوڑا جوڑا نیز اپنے اطاعت گزار گھروالوں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ساری قوم غرق ہو گئی جن میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا، اور صرف وہی چند لوگ بچے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔

قوم عاد یا
ثمود کا تذکرہ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد یا قوم ثمود کا ذکر کیا ہے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مامور کیا گیا۔ ان دونوں اقوام کا مفصل تذکرہ سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ الشعراء وغیرہ میں موجود ہے تاہم ان آیات میں نہ تو کسی قوم کو نامزد کیا گیا ہے اور نہ اُن کی طرف مبعوث ہونے والے نبی کا اسم گرامی ذکر کیا ہے۔ نفس مضمون وہی ہے جو گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان ہو چکا ہے البتہ اس درس کی آخری آیت میں لفظ الصَّالِحِينَ سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ

قومِ ثمود کا ذکر ہے جنکی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے ایک خوفناک چیخ بھیج کر سب کو ختم کر دیا۔ تاہم اس سے مطلق عذاب بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے سورۃ یس میں ہے اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ (آیت ۲۹۰)

ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ اَنْشَاْنَا قَبْلَ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخِرِيْنَ یعنی قومِ نوحؑ کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی قومیں اٹھائیں۔ قرن کا اطلاق ایک صدی پر ہوتا ہے، تاہم اس سے چالیس سال، اسی سال اور ایک سو بیس سال کا عرصہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ایک عمر یا نسل کے دور پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے اور قوموں کو اٹھایا فَارْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اور اُن کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس سے مراد حضرت ہودؑ یا صالحؑ ہیں جو کہ اپنی اپنی قوم کے ہی فرد تھے، اور دونوں نے ایک ہی پیغام پہنچایا جو کہ توحید کا پیغام تھا۔ مگر اُن کی قوموں نے اُن کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اُن کے ساتھ سخت بدسلوکی کی ہے اور اُن کو تکلیفیں پہنچائیں۔ قومِ نوح کے بعد قومِ عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عروج نصیب ہوا، اور پھر اُس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قومِ ثمود برسرِ اقتدار آئی۔ اگرچہ دونوں قوموں کے زمانے مختلف ہیں مگر دونوں قومیں ایک جیسے حالات سے گزریں اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی تقریباً ایک جیسا سلوک کیا۔ یہ دونوں متحدہ قومیں تھیں جو جسمانی اور مالی لحاظ سے بڑی مضبوط تھیں، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی۔

فرمایا، ہم نے اُس قوم کی طرف جو نبی بھیجا اُس نے قوم سے کہا اَنْعِبُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ لَوْ كُوْنُوْا عٰبِدُوْا صِرْفَ اللّٰهِ كِرَہُ كِرَہُ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

قوتِ توحید
در قوم کا
غیاب

کیا تم ڈرتے نہیں؟ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کی بجائے اُس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کیا تمہیں خدا تعالیٰ کی گرفت کا خوف نہیں ہے۔

اس کے جواب میں وَقَالَ الصَّالِحِينَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا آپ کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا مطلب یہ کہ قوم ہو دیا قوم نمود کے اُن سربراہ و رہبر لوگوں نے نبی کی دعوت کا جواب دیا جنہوں نے ایک تو کفر کا ارتکاب کیا یعنی توحید خداوندی کو نہ مانا اور دوسرے قیامت اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ یہ ایسے لوگ تھے وَاتَّرفُفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ حال بنایا تھا۔ یہ بڑے خوشحال لوگ تھے جنہیں دنیا کی تمام آسائشیں حاصل تھیں۔ کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نہیں ہے یہ محکمہ تھا ہے جیسا ایک انسان۔ صاحب ثروت لوگوں نے عام لوگوں کو نبی سے بدظن کرنے کے لیے یہ پیڑ پڑھائی کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو تمہارے جیسا عام انسان ہے۔ يَا كُفَّارًا كُفُّوا فَمَا تَوَكَّلُونَ مِنْهُ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ شخص بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وَكَثِيرٌ مِمَّا تَشْكُرُونَ اور وہ چیزیں ہیں جو تم پیتے ہو۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا اور دیگر معمولات تم سے مختلف ہوتے مگر ایک انسان کے دعویٰ نبوت کو ہم کیسے تسلیم کر لیں۔ کہنے لگے اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ وَلَٰكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اگر تم نے اپنے جیسے انسان ہی کی اطاعت اختیار کر لی اِنَّا لَنُحْشِرُوكَ تَوَضَّرَ لِقَوْمٍ اِطَاعَتُهُمْ اِذَا هُمْ يَكْفُرُونَ اور اُن کے لیے بن جاؤ گے۔ غرضیکہ قوم کے لوگوں نے اُس نبی کی اطاعت کا انکار کر دیا جو کمال اخلاق، کمال دیانت اور کمال امانت کا مالک ہوتا ہے۔ اُس کا کردار اس قدر شفاف ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور اُس نبی کی تعلیم ہمیشہ یہ ہوتی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

(الشعر - ۱۲۶) لوگو! اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس طرح نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے مگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی اطاعت کرو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔

اتراف کے نقصانات

ان آیات میں آمدہ الفاظ مکلا اور ائت فتنہم قابل غور ہیں ملاً سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق کے مخالفین اکثر بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو یا تو قوم یا قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یا پھر حکومت میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں۔ مگر اسی کا دوسرا سبب اتراف یعنی آسودہ حالی ہے۔ مالدار لوگ بھی اپنے عیش و عشرت میں ہی لگے رہتے ہیں اور انہیں زندگی میں کسی قسم کا انقلاب منظور نہیں ہوتا کیونکہ انقلاب کے ذریعے ان کے آرام و آسائش میں فرق آنے کا خطرہ ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ اس کو رفاہیت بالغہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کے نظریہ کے مطابق قیصر و کسریٰ اسی رفاہیت بالغہ میں مبتلا تھے اور یہی چیز ملک کے غلط نظام کی سبب قیامت ہے کہ حکومتیں اپنی عیاشی کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگاتی ہیں اور مالدار لوگ اپنے مال کے بل بوتے پر سامانِ تعیش حاصل کرتے ہیں۔ پھر متوسط طبقہ امر کی اقتداء میں ہر جائزہ اور ناجائز طریقے سے وہی سہولتیں حاصل کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادنیٰ طبقہ ظلم کی چکی میں پستار رہتا ہے۔ ان سے جائزوں کی طرح کام تو لیا جاتا ہے مگر معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا۔ ان بیچاروں کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ آخرت کے بارے میں بھی کچھ غور و فکر کر سکیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح رفاہیت بالغہ غلط ہے اسی طرح نقشف بھی غلط ہے۔ منائے خدا کے خلاف جو گناہ دیا رہا زندگی بسر کرنا اتراف کا الٹ ہے۔ نہ تو بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی ہونی چاہیے اور نہ بالکل نازک دنیا ہی ہو جائے۔ بلکہ درمیان راستہ ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کا اتراف ہی نظام نبی آخر الزمان علیہ السلام کے ذریعے ختم کر دیا مگر لوگ اپنی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور حق کی مخالفت میں پیش پیش

رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا حاکم مقرر کر کے خدمت کرتے وقت جو نصائح فرمائی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی ایاکَ وَالتَّنْعُمُ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لِيُسْوَا بِاَلْمُدْتَعِبِينَ عِيشَ وَعَشْرَتَ سَعَةٍ بِكَوَيُؤْنِكُمُ اللَّهُ کے بندے عیش و عشرت میں نہیں پڑتے۔ شاہ ولی اللہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شہر کی آبادی دس ہزار نفوس تک بڑھ جائے وہاں اختیار کیے جانے والے پیشوں پر بھی نظر رکھنی چاہیئے اور ضروری ہے کہ حکومت ان میں توازن پیدا کرے۔ اچھے پیشوں کو اختیار کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور بُرے پیشوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر اس طرف سے غفلت برتی گئی تو لوگوں میں اتراف پیدا ہو جائے گا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ اب دنیا میں ترقی کا معیار عیش و عشرت ہی رہ گیا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر مشورے بھی ان حاکم سے لیے جاتے ہیں جو نام نہاد ترقی یافتہ ہیں اور جنہوں نے اتراف کو ترقی کا معیار بنا رکھا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ (روم - ۷) وہ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو تو خوب جانتے ہیں، اُس کے نفع نقصان سے بھی بخوبی واقف ہیں مگر آخرت سے یکسر غافل ہیں۔ اُن کا جغرافیہ اسی مادی حیات پر ختم ہو جاتا ہے جو کہ اتراف کا لازمی نتیجہ ہے۔

مشرق کے ترقی پذیر ممالک میں عام لوگ صحبت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ انہیں معیاری خوراک، پانی اور ملائش تک میسر نہیں۔ غرباء کو پلاٹ دینے کا وعدہ محض پراپیگنڈا ہے۔ سرمایہ دار اور صاحبانِ اقتدار تو کاروں اور کوٹھیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں جب کہ ایک عام آدمی کم از کم ضروری تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہمارے ملک کی صرف تیس فیصد آبادی تعلیم یافتہ ہے جب کہ ستر فیصد بالکل جاہل ہیں۔ کیا ان کے

حقوق کی ادائیگی حکومتِ وقت کا فرض نہیں؟ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والا انہی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت دین کے کمرہ جاتا ہے، وہ بھی وہیں چھوڑ آتا ہے فنی تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی بجائے باہر سے ماہرینِ تعلیم منگوائے جاسکتے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کا ماحول تو تبدیل نہ ہو بہر حال یہ سب اتراف کے ذرائع اور معاشرے کی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔

بات انکارِ رسالت کی چل رہی تھی کہ قوم عاد یا ثمود نے اپنے نبی کی نبوت کا

اس لیے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے

اور دوسری بات یہ کہ اَيُّدُكُمْ اَنْكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا

وَعِظَامًا اَنْكُمْ تَخْرُجُونَ جو شخص یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ جب تم

مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائیگا۔ قوم

کے سردار کہنے لگے کہ دیکھو ایسی بکی بکی باتیں کہتا ہے۔ سورۃ النور سجدہ

میں منکرینِ بعثت کا بیان یوں نقل کیا گیا ہے عَرَا اِذَا صَلَّيْنَا فِي

الْاَرْضِ عَرَا اَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (آیت ۱۰) کیا جب ہم مٹی میں

رک ل جاؤ گے تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے سورۃ النور

میں ہے عَرَا اِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخْرُجُ (آیت ۱۱) کیا جب ہم

بھر بھری ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر بھی جی اٹھیں گے؟ غرضیکہ انہوں نے

حیاتِ بعد المات کا انکار کیا اور کہنے لگے هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ

لِمَا تُوْعَدُوْنَ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی مر کر دوبارہ

جی اٹھو گے، یہ بات بالکل بعید ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ ساتھ یہ بھی

کہا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ہماری تو صرف اسی دنیا کی زندگی

ہے، ہم اس سے پرے کسی زندگی کو نہیں مانتے نَمُوتُ وَنُحْيَا

ہم اسی دنیا میں مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں وَهَلْ نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

بعثت
بعد الموت کا
انکار

اور دوبارہ بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ سب اس شخص کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ نہ کوئی برزخ ہے، نہ آخرت، نہ حشر و نشر ہے اور نہ کوئی دوزخ جنت۔ اسی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں اور پھر طبعی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے کچھ نہیں ہے۔

نبی پر الہ

تو حیدر خدائے اور معاد کے منکرین اور اتراف کرنے والے لوگ نبی کی نبوت کا تو پہلے ہی انکار کر چکے تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے اب اس پر الزام تہشی بھی شروع کر دی۔ کتنے ان ہوں الَّا رَجُلًا اَفَتَرَى عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر افتراء باندھا ہے جھوٹ کتاب ہے کہ خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، یہ بالکل جھوٹ ہے دَعُوْا بِاللّٰہِ جو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے وَمَا خُنُّ لَهُۥ بِمُؤْمِنٍ کہ ہم اس شخص کی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔

دوسرے مقام پر اللہ نے بشریت رسول کے منکرین کو مدلل جواب دیا ہے۔ کہ جس شخص سے کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے ان دونوں کے درمیان مناسبت ہونا ضروری ہے ورنہ وہ ایک دوسرے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ انسانوں کو وحی الہی کا علم اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین نبی سے سیکھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر نبی ان ان نہیں ہوگا تو دوسرا ان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے۔ ایسی صورت میں تو غیر جنس کا اسوہ حسنہ بھی اختیار نہیں کیا جاسکے گا تو پھر کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ منکرین کا مطالبہ محف کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا تو انسانی شکل میں ہی بھیجتا کیونکہ عام انسانوں میں یہ تاب ہی نہیں کہ وہ فرشتے کو پہلی شکل میں دیکھ سکیں۔ اور جب وہ انسان کی صورت میں آتا تو منکر پھر وہی پیدا ہو جاتا۔ کہ یہ تو انسان ہے، ہم اس کا اتباع کیوں کریں۔

لہذا انسانوں کی راہنمائی کے لیے نبی کا انسان ہونا ہی ضروری ہے جس میں تمام
لازمات بشری پائے جائیں تاکہ لوگ اس کا نمونہ اختیار کر سکیں۔

نبی کی مٹا
اور غلب
الہی

جب نبی اور امت کے درمیان خلیج اس حد تک وسیع ہوگئی کہ اس کا
پاسنا ناممکن نظر آنے لگا تو نبی نے دعا کی۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ
اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا

دیا ہے۔ یہ مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ نہ خود مانتے ہیں اور نہ دوسروں کو
قریب آنے دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قَالَ اَلْعَمَّا قَلِيلٍ لِّیُصِیْحَنَ
فَدَمِیْنٌ صَبْرٌ کَرِہٌ، تھوڑے عرصہ کے بعد یہ خود ہی پشیمان ہو جائیں گے۔

جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی اور ان کے حواس درست ہو جائیں گے
اور پھر ایسا ہی ہوا فَلَحَذَقْتَهُمُ الصِّیْحَةَ بِالْحَقِّ پس پکڑا ان کو ایک
پیچنے والے حق کے ساتھ۔ جب خدا نے گرفت کی تو پھر نیچے سے زلزلہ آیا۔

اور اوپر سے ایک خوفناک پیچ سنائی دی جس سے کذبین کے جگر پھٹ گئے
فَجَعَلْنَاهُمْ عَشَاءَ غِیْظٍ پھر ہم نے ان کو پیس کہ کوڑا کچرا بنا ڈالا جس کی
کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بڑے مغرور تھے، مال و دولت کی فراوانی

تھی، اسراف و تبذیر کا شکار تھے اپنے زعم میں بڑے باعزت اور نامور تھے
مگر اللہ نے انہیں کوڑا کچرا بنا کر رکھ دیا۔ فرمایا فَبَعْدَ اَللَّقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ
پس تباہی اور بربادی ہے ظالم قوم کے لیے۔ کفر شرک و دنیا میں سب

سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُوْنَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ
(البقرہ - ۲۵۴) کافر ہی ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ
(لقمان - ۱۳) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ گویا خدا کی وحدانیت سے انکار شدید

ترین ظلم ہے۔ بہر حال اللہ نے ان آیات میں نبی کا نام لیے بغیر اس کی
قوم کا سلوک بیان کر دیا ہے۔ پروردگار اس نبی کا بھی وہی تھا جو دوسرے
نبیوں کا تھا کہ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی

میں نے نہیں۔ اسی مضمون کو کتبہ آخر الزمان علیہ السلام نے بھی پیش کیا۔ آگے
 اسی سلسلہ میں مزید انبیاء علیہم السلام کا ذکر آ رہا ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۴۲﴾ مَا تَسْبِقُ
 مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
 رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُولُهَا كَذَّبُوهُ
 فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدًا
 لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَإِخَاهُ
 هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿۴۵﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِكَهٖ فَاسْتَدْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۴۶﴾
 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿۴۷﴾
 فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۴۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا
 مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۴۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ
 مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ
 قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۵۰﴾

ترجمہ:- پھر پیدا کیں ہم نے اُن کے بعد اور قومیں ﴿۴۲﴾
 نہیں سبقت کرتی کسی امت سے اُس کی ٹھٹھانی ہوئی
 موت اور نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں ﴿۴۳﴾ پھر ہم نے
 بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار۔ جب بھی کسی امت کے پاس
 اُس کا رسول آتا تھا، تو وہ اُس کو جھٹلاتے تھے۔ پھر ہم

نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا ، اور ہم نے اُن کو کمر دیا افانے ، پس ہلاکت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ۴۳) پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ ۴۵) فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ۔ پس تکبر کیا انہوں نے ، اور تھے وہ لوگ معزور ۴۶) پھر انہوں نے کہا ، کیا ہم ایمان لائیں ان در آدمیوں پر جو ہمارے جیسے ہیں ، اور اُن کی قوم ہماری غلام ہے ۴۷) پس جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو ۔ پس ہو گئے وہ ہلاک ، یعنی والوں میں ۴۸) اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں ۴۹) اور بنایا ہم نے مریم کے فرزند اور اُس کی والدہ کو ایک نشانی ۔ اور ہم نے اُن کو ٹھکانا دیا ایک اونچی جگہ جو برابر تھی اور ستھرے پانی والی ۵۰)

رابطہ آیت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے درس توحید کا ذکر کیا ، اور یہ بھی کہ قوم نے آپ کے ساتھ بے سوکھی کی جس کے نتیجے میں ساری قوم طوفان میں غرق ہو گئی ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرے رسول کا ذکر کیا ، اس نے بھی لوگوں کو وہی درس دیا جو پہلے انبیاء دیتے آئے تھے يَقُومُوا عِبَادًا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرِهٖ لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ، مگر اس قوم نے بھی رسول اور توحید کا انکار کیا اور اپنے کفر و شرک پر ہی اٹری رہی ۔

اس قسم کے منکرین اور مکذبین اکثر آسودہ حال لوگ تھے جنہیں اپنے وقت میں زندگی کی تمام سہولتیں حاصل تھیں ۔ ایسے لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی توبہ کی اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو ، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں ؟ اس پر اللہ کے

نبیوں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ نے ظالم لوگوں پر آنا سخت عذاب نازل فرمایا کہ انہیں صفحہ ہستی سے ناپسید کر دیا۔

قوموں کا
عروج و
زوال

اب آج کے درس میں بھی بعض قوموں کے غرور و تکبر اور ان کی تباہی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا مختصر تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثُمَّ أَهْلَانَا لَعَدُوهُمْ قُرُونًا آخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے بعض دیگر قوموں کو اٹھایا یعنی دنیا میں عروج دیا۔ پھر ان قوموں نے بھی اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی اور توحید الہی سے انکار کیا، تو وہ بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئیں، اللہ نے فرمایا کہ ہر نافرمان قوم کی سزا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی قوم یا امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے بلکہ عین وقت مقرر پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول لگاتار، پے در پے۔ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهَا كَذَبُوهُ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، انہوں نے اُسے جھٹلادیا۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ ہر نبی کا اتباع بہت تھوڑے لوگوں نے کیا اور ان کی غالب اکثریت نے رسولوں کی مخالفت ہی کی۔ فرمایا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا پھر ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا، یعنی پہلے لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر کے ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کیا۔ پھر انہوں نے بھی نافرمانی کی تو ان کو بھی اس طور پر نیست و نابود کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ کہ انہیں قصہ کہانی یا افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ ان کا فرد واحد بھی دنیا میں زندہ نہ رہا اور قوم کا نام و نشان محض قصے کہانیوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کسی زمانے میں فلاں قوم فلاں جگہ پر آباد تھی۔ آمدہ نسلوں نے اُن کی بستیوں کے کھنڈرات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اُن کے آثار نکالے اور انہیں عجائب گھروں کی زینت بنا دیا۔ فرمایا قَبْعَدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ پس ہلاکت اور تباہی ہے، خدا کی رحمت سے دوری ہے ایسی قوم کے لیے جس کے افراد ایمان نہیں لاتے۔

اللہ نے فرمایا کہ جب سابقہ اور گذر گئے، نافرمانوں کو سزا مل چکی تو پھر آخر میں تَمَّ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ اپنی نشانوں اور کھلی سند کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا اور ید بیضا جیسے واضح معجزات عطا فرمائے جن کا قوم کوئی جواب نہ دے سکی بلکہ آپ کا مقابلہ کرنے والے چوٹی کے جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَصَلٰیہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے اللہ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور ان کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ اللہ نے ان دونوں کو فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف بھیجا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ابتدائی طور پر فرعون کی قبیلہ قوم کی طرف تھی اور آپ کو بنی اسرائیل کی آزادی اور اُن کی اصلاح کے کام پر بھی مامور کیا گیا اس طرح آپ قبیلہ اور بنی اسرائیل دونوں کی طرف رسول تھے۔ اللہ نے فرمایا اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی (آیت ۷۰) فرعون کی طرف جادوگر وہ سرکش ہو چکا ہے اور اس نے اَنَا رَبُّكُمْ عَلٰی (الفرغیت - ۲۴) کا نعرہ لگایا ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جا کر اُس کو خدا کا پیغام سناؤ اور توحید کی دعوت دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کے دونوں بنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچے، انہیں توحید خالص کی دعوت دی۔

موسیٰ اور
ہارون کی
بعثت

فَاسْتَكْبَرُوا وَتَوَّاهُنَّوْنَ نَعْتَجَرُکَیَا۔ اللہ کے نبیوں کو حقیر جانا اور اُن کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا عَلَیْلَیْنَ یہ بڑے مغرور لوگ تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و برتر سمجھتے تھے۔ فَقَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ بَشَرٍ مِّثْلَنَا کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں۔ ہماری طرح یہ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور دیگر لوازمات رکھتے ہیں۔ اِن کو ہم پر کونسی برتری حاصل ہے بلکہ وَقَوْمُهُمْ مَّا لَنَا عِبْدُونَ اِن کی تو ساری قوم ہماری غلام ہے ہم اِن بنی اسرائیل سے حسبِ مشاخصت لیتے ہیں۔ مصلّا ہم اپنے غلاموں کا کیسے اتباع کر سکتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمْ مَّا پس قوم نے اللہ کے دونوں نبیوں کی تکذیب کی، اُن کی بات ماننے سے انکار کر دیا فَكَانُوا مِّنَ الْمُهْلَكِیْنَ اور ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں۔ تمام بڑے بڑے سرداروں، اُن کے باڈی گارڈوں اور دوسرے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اللہ نے اُن کو ذلت ناک سزا سے دوچار کیا۔ نبیوں کی بشریت لوگوں کے لیے ہمیشہ قابلِ اعتراض رہی ہے۔ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہو کر ہمیں کیا سبق پڑھا سکتے ہیں، انہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے؟ یہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے، فوت ہوتے زندگی میں کاروبار کرتے، چلتے پھرتے اور سودا سلف خریدتے ہیں، ہم کس بنا پر انہیں نبی تسلیم کر لیں؟ لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے یہ چیز ایمان کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنی رہی ہے، مگر اُن لوگوں کو سمجھ ہوتی تو وہ بعثتِ انبیاء و غیبت سمجھ کر قبول کرتے، اُن کی بات کو مٹتے، سمجھتے اور پھر اُس پر عمل برا ہو جاتے کیونکہ اُن کی سلامتی کا یہی ایک واحد راستہ تھا۔ اللہ نے تو ہی بھیج کر اُن پر خاص مہربانی فرمائی تھا کہ وہ راہِ حق کو پاکر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ مگر اللہ کے اس فضل کو لوگوں نے از خود عجیب بنایا، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مخالفت کر کے جہنم رسید ہو گئے۔

تورات کا
نزول

پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے خصوصی اور
دوسرے لوگوں کے لیے عمومی سامان ہدایت تھا تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو کر منزل
مقصود تک پہنچ جائیں اور انہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ یہ اس دور کی عظیم
کتاب تھی جس کے لیے خود بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ سے قانون کی کوئی کتاب نازل کرنے کی درخواست کرو جس
پر ہم آزادانہ ماحول میں عمل درآمد کر سکیں۔ اور اس کتاب کا مقصد یہ تھا
لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس
میں یہ اشارہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کتاب پر کسی حد تک عمل درآمد
بھی کیا مگر بعد میں انہوں نے اس میں تحریف کر کے اس کی اصل شکل و صورت
کو مسخ کر دیا۔ اس کی تفصیلات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔
سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کا اب
آخر میں اللہ نے اُن کا ذکر کیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ
أُمَّةً اٰیَةً ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ یعنی حضرت
مریمؑ کو قدرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک میں مسیح علیہ السلام کو ابن مریمؑ
کے نام سے ہی موسوم کیا گیا ہے اور مومن لوگ بھی آپ کو اسی نام سے یاد
کرتے تھے یٰعِيسٰی ابْنَ مَرْيَمَ یعنی اے مریمؑ کے بیٹے عیسیٰؑ
مگر بعد میں عیسائیوں نے مشرکانہ عقیدہ اختیار کر لیا اور مسیح علیہ السلام کو کبھی
خدا کہا، کبھی خدا کا بیٹا اور کبھی تینوں میں تیسرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
اس عقیدہ کی بار بار نفی کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ ایک پاکیزہ خاتون
کے فرزند تھے۔ یہ دونوں قدرت کی نشانیاں ہیں وجہ تھے کہ آپ کی پیدائش
غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ اور حمل کا معمول کے مطابق نواہ
عرصہ بھی نہیں گزرا، جو نبی فرشتے نے حضرت مریمؑ کے گریبان یا آستین

حضرت مسیح
کا تذکرہ

میں پھونک ماری، آپ کو حمل ٹھہر گیا اور پھر چند گھنٹوں کے اندر اندر دروازہ شروع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ سورۃ المائدہ میں ہے وَأَمَّا صِدْقُهُ كَذَابًا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ (آیت ۷۵) آپ کی والدہ صدیقہ نقیص جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے کسی شخص کی نسبت اس کی ماں کی طرف کرنے کا مطلب واضح ہے کہ وہ ایک عورت کے بیٹے تھے نہ کہ خدا تعالیٰ کے۔ پھر آپ کی بشریت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اگر خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو لوازمات بشریہ سے پاک ہوتے۔ جب کھانا کھاتے تھے تو آپ کو بول و براز کی حاجت بھی ہوتی تھی۔ یہ سب انسانی لوازمات ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا بڑی زیادتی کی بات ہے۔ بہر حال اللہ نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسیح علیہ السلام انسان تھے اور ان میں الوہیت والی کوئی بات نہ تھی۔ اس میں عیسائیوں کے باطل عقیدے کا رد بھی ہو گیا۔

پھر انہی ماں بیٹا کے متعلق فرمایا وَأَوَيْنَهُمَا الْكِفَّ رَكْبَةٍ ہم نے دونوں کو ایک اونچی جگہ پر ٹھکانا دیا۔ اور یہ ایسی جگہ تھی ذاتِ قدس اور جو برابر تھی وَدَحِينِ اور مستحضرے پانی والی تھی۔ اس سے مراد وہی مقام بریت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ اونچی جگہ ہوا جگہ ہے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ جب حضرت مریمؑ بچے کی ناکامی پر اٹش پر پریشان ہو گئیں تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے تسلی دی اور کہا أَلَا تَخْشَوْنَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ طَبَاً جَنِيًّا فَكَلِّيْ وَأَسْرِبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا (مریم آیت ۲۴ تا ۲۶) اس کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ۔ اس کے تنے کو ملاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی، نیچے پانی کا چشمہ ہے۔ ان کو کھاؤ پیو۔ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دو۔ بہر حال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ربوہ

مقام ربوہ
یا ربوہ

سے مراد آپ کی جائے پیدائش ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ولادت مسیح کے زمانے میں ہیرودس نامی حاکم وقت کو بخیر میوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت چھین لے گا۔ لہذا اُس نے ایسے بچے کی تلاش کے لیے نگرانی شروع کر دی۔ چنانچہ بچے کی جان کے خوف سے حضرت مریمؑ مسیح علیہ السلام کو ہمراہ لے کر شام سے مصر چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک اونچی بستی میں قیام کیا جس کے نیچے شفاف پانی کا چشمہ بھی جاری تھا۔ وہاں کے کسی زمیندار نے اُن کو دس بارہ سال تک بیٹا بنا کر رکھا۔ اس دوران ظالم بادشاہ مر گیا اور مسیح علیہ السلام بھی بچپن سے نکل کر جوانی میں پاؤں رکھنے لگے، تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس شام آگئیں۔ اس بستی کا نام بعض مفسرین نے رملہ بتایا ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیری موت ربوہ کے مقام پر واقع ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو رملہ کے مقام پر موت آئی جو کہ مصر کے علاقے میں ایک اونچی جگہ ہے اور جس کی آب و ہوا خوشگوار ہے اسلام کے ابتدائی دور میں یہ جگہ مسلمانوں کی چھاؤنی ہوا کرتی تھی، اس کے قریب ایک نہر بھی بہتی ہے۔ اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رملہ وہی مقام ہے جس کو قرآن پاک اور حدیث میں ربوہ کا نام دیا گیا ہے۔ بہر حال وہ بیت العزم تھا یا رملہ کی بستی تھی جس کے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو ٹھکانا دیا جب کہ دشمن اُن کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔

قادیانوں
کا جہل

تقسیم برصغیر کے بعد قادیانیوں کو کہ جب قادیان سے پاکستان منتقل ہوا تو انہوں نے کینل سرگودھا میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں منتقل کیا۔ ایک نئی بستی آباد کی اور اس کا نام ربوہ رکھا۔ اس نام سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو! ہم سچے ہیں، ہماری بستی کا نام تو قرآن پاک میں موجود ہے

در اصل مرزا یحیٰا کا سارا فلسفہ فہمات مسیح پر چلتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مسیح علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ قرآن پاک کی بعض آیات کی صریحاً غلط تاویل کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جب مسیح علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح تو فوت ہو چکے ہیں، اب جن کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ مسیح نہیں بلکہ تمثیل مسیح ہیں اور مرزا غلام احمد کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آچکے ہیں۔ چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے کبھی یہ مرزا قادیانی کو تمثیل مسیح کبھی مسیحی اور کبھی مکمل نبی اب ت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے سارے دعویدار کذاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ قیامت تک تیسٹس بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے مگر یاد رکھو اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اب تک جن دعویداران نبوت کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، ان میں مسیح کذاب، اسود عنی، بابک خرفی، اسحاق انخرس خراسانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی شامل ہے۔ بہر حال یہ قادیانی گروہ ربوہ کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کا سد باب حکومتی سطح پر ہونا چاہیے اور اس قسم کا دھوکا دینے والا نام بدل دینا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ⑤۱ وَإِنَّ
هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ⑤۲
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ⑤۳ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى
حِينَ ⑤۴ اِيْحَسِبُونَ أَنَّما نُصَدِّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ
وَبَنِينَ ⑤۵ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَّا
يَشْعُرُونَ ⑤۶

ترجمہ :- اے رسولو! کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور عمل کرو نیک

بیشک جو کچھ تم کرتے ہو میں اُن کو جانتا ہوں ⑤۱ اور بیشک

تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں۔

پس مجھ ہی سے ڈرو ⑤۲ پھر (بعد میں لوگوں نے) پھیوٹ ڈالی

اپنے معامے میں اپنے درمیان (اور) ٹکڑے ٹکڑے (کر دیا)

ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اُس پر خوش ہونے

والا ہے ⑤۳ پس چھیوٹ دیں اُن کو اُن کی غفلت میں ایک

وقت تک ⑤۴ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم اُن کو

مدد پہنچا رہے ہیں مال اور اولاد سے ⑤۵ ہم جلدی کرنے لگے؟

اُن کے لیے بھلائیوں میں، انہیں کہہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ⑤۶

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور توحید کی دعوت دی۔ پھر انبیاء کے تذکرے میں قوموں کی نافرمانی اور اُن کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے فرعون کی سرکشی، نافرمانی اور تکبر کا حال بیان کیا اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا ذکر کیا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اکثر قوموں نے محض اس لیے انبیاء کی تکذیب کی کہ وہ انسان تھے، کہتے تھے ہم اپنے جیسے انسان کا اتباع کیسے کریں اور اسی بنیاد پر انہوں نے رسالت کا انکار کیا۔ پھر اللہ نے وقوع قیامت اور بعثت بعد الموت کا ذکر کیا اور اسے برحق فرمایا۔ اللہ نے اس بارے میں بہت سے دلائل دیے جن سے اللہ کی توحید اور وقوع قیامت پر ایمان لانے کی ترغیب ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں شبہ کرنے والے لوگ غلط کار اور نادان ہیں۔

اکل حلال اور اعمال صالحہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت کا ایک عام اصول بیان کیا ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب تمام انبیاء سے کب ہوا، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خطاب معراج کے موقع پر کیا گیا جب تمام انبیاء نے بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خطاب اس وقت کا ہے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یتاق لیا جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے وَلَاذَاخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (آیت - ۸۱) بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب سارے انبیاء کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا بلکہ ہر نبی کو اللہ نے اُس کے زمانہ نبوت کے دوران میں حلال چیزیں کھانے اور نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیا تھا، تاہم اُس کو اکٹھا ذکر کر دیا

کیا ہے۔ بہر حال ان دو باتوں کا حکم ملت کا ایک عام اصول ہے۔

دین بات
اور شریعت

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے۔ وہ حکم تمام مومنوں کے لیے بھی قابل عمل ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نہ کر۔ گزشتہ دروس میں انبیاء کی تعلیم اپنی اپنی قوم کے لیے گزر چکا ہے اور اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (آیت ۳۲) دُرُودِ اللہ کی عبادت کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دین کا اصول ہے جو ہر نبی نے اپنی امت تک پہنچایا۔ دین کے بڑے بڑے اصولوں میں توحید رسالت، قیامت، کتب سماویہ، ملائکہ اور تقدیر پر ایمان لانا ہے جب کہ اکل حلال اور عمل صالح کا تعلق ملت سے ہے تمام انبیاء کا دین اور ملت ایک ہی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی وحدتِ ملتِ انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً (آیت ۹۲) اور یہاں بھی اگلی آیت میں یہی الفاظ آئے ہیں۔ ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں۔ چنانچہ اخلاق کی پاکیزگی، اکل حلال اور عمل صالح سارے نبیوں کے مشترک اصول ہیں۔ دراصل یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں ایک دین دوسری ملت اور تیسری شریعت۔ دین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کہ تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہوتے ہیں۔ اور ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں اور یہ بھی تمام انبیاء کی مل کے لیے مشترک ہوتے ہیں۔ تیسری چیز شریعت ہے۔ جو ہر نبی کی الگ ہوتی ہے۔ اس میں جزئیات ہوتی ہیں۔ بعض شرائع میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو بعض میں حرام ہوتی ہے۔ اور ایک شریعت کے بعض احکام دوسری شریعت کے لیے نسخ ہو جاتے ہیں۔ شریعت کو منہاج کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدہ - ۴۸) ہم نے ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ منہاج یا شریعت مقرر کر دی ہے اور پھر آخر میں اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کئے کہ

فَرِيًّا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ رِجْعَةٍ مِّنَ الْأَمْْرِ فَاتَّبِعْهَا
(الباقیہ - ۱۸) ہم نے آپ کے لیے بھی ایک خاص شریعت مقرر کی ہے
اس کا اتباع کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ بہر حال اکل حلال
اور عمل صالح امت کے اصولوں میں سے ہیں، اور یہ سارے نبیوں کے مشترک
اصول ہیں اللہ نے سب انبیاء کو یہی حکم دیا ہے۔

امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی چیز کے سیاہ و سفید رنگ کی بناء
پر یہ حکم نہیں دیا بلکہ حلال چیز کو معیاری قرار دے کر اُس کو کھانے کا حکم دیا ہے۔
حضرت نعمان بن قوفؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی
خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو مانوں، رسالت کی گواہی
دوں، نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا مجھے
نجات حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حلت و حرمت
کے امتیاز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور حلال و حرام کی تعریف یہ
ہے۔ الْحَدَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ حَلَالٌ
وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے
حرام کہا ہے۔

لفظ طیب
کی تشریح

طیب اُس چیز کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی۔ بعض مقامات
پر حَلَالٌ طَيِّبٌ (البقرہ - ۱۶۸) دونوں الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔
اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا عام طور پر حلال بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی، اور
اگر اس میں بدلیہ پیدا ہو جائے تو طیب نہیں رہتا بلکہ مکروہ تحریمی کے حکم میں آجاتا
ہے۔ طیب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اُس کے ساتھ کسی کا حق متعلق
نہ ہو۔ مثلاً اگر ایک مسروقہ جبری کو شرعی طریقہ سے ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا
جائے تو اس کا گوشت پاک تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ یا اگر کوئی طیب
گوشت کو چوری کر کے پکائے تو پھر بھی وہ طیب نہیں ہوگا۔ حرام چیز کے استعمال

سے حرام خون پیدا ہوگا اور ایسی چیز کھانے سے عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔
 اسی طرح حرام لباس پہننے سے بھی عبادت نامقبول ہوگی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب حجۃ الیہ البالیۃ میں فلسفہ
 اکل و شرب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، یاد رکھو! انسان کی سعادت چار خصلتوں
 پر موقوف ہے اور وہ خصلتیں (۱) طہارت (۲) اجابت (۳) سماحت اور (۴)
 عدالت ہیں۔ اگر ان کی متضاد خصلتیں پائی جائیں گی یعنی (۱) نجاست (۲) تکبر (۳)
 خاست (۴) ظلم تو وہ شخص شرعی یا بد بخت ہوگا۔ سعادت مند شخص وہ ہوگا جس
 میں پہلی چار خصلتیں پائی جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم اور اخلاق پر خوراک
 سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر خوراک پاک ہوگی تو اخلاق بھی پاک ہوں گے۔
 اور اگر خوراک ناپاک ہوگی تو انسان کے اخلاق بھی ناپاک ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے
 اپنے رسولوں اور ان کی معرفت تمام لوگوں کو حکم دیا کہ پاک چیزیں کھاؤ جو حلال بھی
 ہوں اور صاف ستھری بھی۔

بطی نجاست

نجاست ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ اگر کھانے یا مشروب میں
 کوئی نجاست پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہو کہ کھانے پینے کے قابل نہیں
 رہیگا۔ یہ تو ظاہری نجاست ہے۔ اور باطنی نجاست یہ ہے کہ کوئی چیز غیر اللہ
 کی نیاز کے طور پر دی جائے۔ وہ بظاہر تو صاف ستھری ہوگی۔ مگر اس میں روحانی
 نجاست پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو قطعی حرام قرار دیا ہے
 اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمِیْسَةَ وَالنَّمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیْرِ
 وَمَا اُھْلَیْہِ لِغَیْرِ اللّٰہِ (البقرہ - ۱۷۳) ان میں سے مردار میں ظاہری
 نجاست ہے۔ خون کے استعمال سے درنگی کی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ اور
 خنزیر کے گوشت اور نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جس سے
 دل اور روح پلید ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّمَا اَسُ النَّاسِ
 عَلٰی اَنْفُسِہُمْ یعنی لوگوں کی نجاست ان کے نفسوں میں پھری ہوئی
 لہٰذا طحاوی ص ۱۶۸ (فیاض)

ہے۔ شرک سے روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الْجَعَلِ
مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰) بت پرستی کی گڑ سے بچو۔ یہ نوبت باطنہ
 کی گندگی ہے۔ جس شخص کا دل دماغ اور روح ناپاک ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے
 کے اہل نہیں رہتا۔ خدا کی بارگاہ میں تو اس کی رسانی ہوگی إِلَّا مَنَ اتَّخَذَ
اللَّهُ بَقَلْبِهِ سَلِيلًا (الشعراء - ۸۹) جو قلب سلیم لے کر جائیگا، ایسا دل
 جس میں کفر، شرک اور نفاق جیسی کوئی گندی چیز نہ ہو۔

اکل حلال
اور صدق مقال

اللہ نے سارے نبیوں اور اہل ایمان کو طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔
عَلَّوْا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ طہ - ۸۱) جو روزی ہم نے تمہیں
 دی ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ یعنی جو حلال بھی ہوں اور صاف ستھری
 بھی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
 اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال
 سے صدقہ و خیرات مقبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد پیچھے حرام
 مال چھوڑ گیا ہے تو وہ اُس کے لیے جہنم کا نوشہ ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی
 کہا ہے ۷

سیر دین اکل حلال و صدق مقال

خلوت و خلوت تماشا ئے جمال

دین کا راز ان دو چیزوں میں ہے یعنی اکل حلال اور صدق مقال۔ حلال چیز کھانا
 اور سچی بات کہنا۔ فرماتے ہیں کہ خلوت و خلوت میں اللہ ہی کی صفت ظاہر ہونی
 چاہیے۔ الغرض اکل حلال بہت بڑی چیز ہے۔ ”کشف الغمہ“ میں امام حسن بصریؒ
 سے منقول ہے، کاش مجھے خالص حلال روزی نصیب ہو تو میں اسے بیتا لوں
 میں بیماروں میں تقسیم کردوں۔ کیونکہ حلال خوراک میں اللہ نے شفا رکھی ہے بہر حال
 جہاں اللہ نے پاک اشیاء کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ بھی
 فرمایا إِنَّمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ بیشک میں تمہارے اعمال سے
 لے تقصیر ابن کشیر ص ۲۴ (فیاض)

بخوبی واقف ہوں۔

فرقہ بندی

ارشاد ہوتا ہے وَاِنْ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً بیشک
 تمہارا دین اور ملت ایک ہی ہے۔ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں
 تمہارا پروردگار ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ یہی نافرمانی سے بچتے رہو۔
 اللہ نے سارے نبیوں کو اُن کے اپنے دور میں یہی حکم دیا، حکم بعد میں
 آنے والے لوگوں کی حالت یہ ہوئی فَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
 انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دین کے بنیادی عقائد
 کو ترک کر دیا۔ اس میں اپنی خواہشات کے مطابق محرمات اور مشحوکات کو داخل
 کر دیا اور اس طرح بہت سے گمراہ فرقے بن گئے۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے
 فرمایا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شَيْعًا لَّسَتْ
مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ (آیت ۱۶۰) جن لوگوں نے دین میں گروہ بندی کر
 دی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا اُن سے کوئی تعلق نہیں۔ فرقہ بندی یہی ہے
 کہ دین کے اسی اصولوں کو ترک کر دیا جائے یا اُن کو غلط معنی پہنا دیے جائیں اور
 یا بعض غلط عقیدے وضع کر لیے جائیں۔ اچھے اعمال کو چھوڑ کر غلط رسومات کو
 اختیار کر لینا بھی فرقہ بندی میں شامل ہے۔ یہ ایک ہلک چنیر ہے جس کی انتہا جہنم
 ہے۔ فرمایا اس تمام تر فرقہ بندی کے باوجود كُلُّ حِزْبٍ لَّدِيْهِمْ
فِرْحُوْنَ ہر گروہ اپنی اپنی بات پر خوش ہے کہ وہ ٹھیک اُستے
 پر جا رہے ہیں۔ یاد رکھو! گمراہ فرقے وہ ہیں جن میں اساس دین کا بگاڑ ہے
 اس سے فروعات مراد نہیں ہیں کیونکہ فروعات میں توسع ہوتی ہے اگرکہ اس میں
 اختلاف بھی ہوگا تو بنیاد پر حال ایک ہی ہوگی۔ چنانچہ مشہور مذاہب اربعہ
 یا محدثین میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ بندی میں داخل نہیں۔ یہ سب لوگ
 ہدایت پر ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح عقیدے، رسومات اور اعمال میں گمراہ
 ہو تو یہ فرقہ بندی ہے جبکہ گمراہی ہے۔

فرمایا فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ اِنْ فَرَقْتُمْ
 پرست گمراہ لوگوں ایک مقررہ وقت تک ان کی غفلتوں میں چھوڑ دیں۔ یہ لوگ
 دنیا میں اپنا وقت گزار لیں۔ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِذُّهُمْ بِهِ
 مِنْ مَّكَالٍ وَبَيْنٰیْنِ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم اُن کی مال و اولاد
 کی صورت میں جو بد دکر رہے ہیں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
 تو کیا ہم اُن کے لیے بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں؟ جب نافرمانی کے
 باوجود اللہ کسی کو مال و اولاد میں برکت دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے
 راضی ہے جبھی تو انعام و اکرام ہو رہے ہیں۔ فرمایا، یہ اُس کی خام خیالات ہے
 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (القلم - ۴۴)
 یہ تو اسے استدرج ہے۔ ہم انہیں ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ
 ہوگی۔ وَاُمْلِيْ لَهُمْ اٰتٍ كَيْدِيْ مَتِّينٌ (القلم - ۴۵) میں
 اُن کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بڑی قوی ہے اگر اس زندگی میں بچ بھی گیا
 تو اُنڈہ زندگی میں ضرور گرفت ہوگی۔ فرمایا، یہ لوگ تو حید کی بجائے شرک، اعمال
 صاخرہ کی بجائے اعمالِ فاسدہ اور عقائد حقہ کی بجائے عقائد باطلہ اختیار کر کے
 اور حلال و حرام کی تمیز سے صرفِ نظر کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر
 جا رہے ہیں۔ نہیں بَلْ لَا كَيْفَ رَوْاْ بَلْ كُنُوْا شُرَكَاءَ بِالْحَدِّثِ بلکہ اُن کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ خدا
 مہلت دے رہا ہے اور یہ اپنی کارکردگی پر خوش ہو رہے ہیں غنقریب پکڑے
 جائیں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾
 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾ وَالَّذِيْنَ
 هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
 وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾
 اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾
 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَّنْطِقُ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ
 مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ
 لَهَا عَمِلُونَ ﴿۶۳﴾ حَتّٰى اِذَا اخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعُذَابِ
 اِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا
 لَا تَنْصُرُونَ ﴿۶۵﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيَتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
 فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿۶۶﴾ مُّسْتَكْبِرِيْنَ
 بِهٖ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے
 ڈرنے والے ہوتے ہیں ﴿۵۷﴾ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں
 پر ایمان رکھتے ہیں ﴿۵۸﴾ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ
 کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ﴿۵۹﴾ اور وہ جو دیتے ہیں

وہ چیز جو جیتے ہیں۔ اُن کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ بیشک انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ⑥۰ یہی لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں بھلائیوں میں اور وہ اس کے لیے سب سے آگے جانے والے ہوتے ہیں ⑥۱ اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اُس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ⑥۲ بلکہ نافرمانوں کے دل غفلت میں ہیں اس سے۔ اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا جن کو وہ کرنے والے ہیں ⑥۳ یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے پکڑتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، تو یہی لوگ چلاتے ہیں ⑥۴ (اُدھر سے حکم ہوگا) مت چلاؤ آج کے دن۔ بیشک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے ⑥۵ تحقیق تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تم کو۔ پس تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پلٹے تھے ⑥۶ تکبر کرنے والے تھے اس کے ساتھ اور قصہ گوئی کرنے والے اور بیہودہ باتیں کرتے تھے ⑥۷

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توجیہ ذکر کرنے کے بعد نافرمان لوگوں کا حال بیان کیا اور اس سلسلے میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا بھی مختصر تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے تمام نبیوں کی مشترک تعلیم کا ذکر کیا۔ اللہ نے تمام رسولوں کو یہی اصول

سمجھائے کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا ہمیشہ حلال اور طیب چیز کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ اسی اصولِ ملت کی تعلیم انبیاء علیہم السلام نے عام لوگوں کو بھی دی۔ پھر بعد میں لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے اصول ترک کر دیے، یا پھر اُن کو غلط معنی پہنا کر اُن سے غلط مطالب اخذ کیا۔ اُن کا عقیدہ فاسد اور اخلاق بگڑ گیا۔ ہر گروہ اپنے اپنے عقائد میں مگن ہو گیا اور اسی کو اصل دین سمجھنے لگا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اِن غفلت میں بڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دو، ہم نے اِن کو دُنیا کا مال، اولاد، اور دیگر نعمتیں عطا کی ہیں مگر یہ لوگ اِن اشیاء میں اپنی بہتری خیال نہ کریں۔ آج یہ لوگ لُذ و لعب اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں مگر ایک دِن آنے والا ہے جب یہ مبتلائے عذاب ہوں گے۔ اِن کی موجودہ آسودہ حالی محض استدراج ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے جس سے یہ فائدہ اٹھا کر ایمان نہیں لے آتے۔ دراصل ان کو حق و باطل کی پہچان کا شعور ہی نہیں ہے۔

اہل ایمان کے
خصائل

اب اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے بعض خصائل بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کُفُّوا عَنْ حَسْبَةِ رَبِّهِمْ فَهُمْ مُسْتَفِقُونَ ایمان اور نیکی والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جسکی وجہ سے اُن کی گرفت ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے رب کے انعامات کی ناقدری نہیں کرتے بلکہ ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

فرمایا نبی والوں کی دوسری خصلت یہ ہے وَالَّذِیْنَ کُفُّوا عَنْ حَسْبَةِ رَبِّهِمْ فَهُمْ یُؤْتَمِنُونَ وہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آیات میں معجزات، قدرت کی نشانیاں، احکام، کتب سماویہ، تمام شرائع اور دین و ملت کے اصول سب چیزیں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اطاعت گزار ان سب چیزوں

پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہیں اور وہ انہی کے اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

فرمایا تیسری خصالت یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے۔ وہ خالص ایمان اور توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اُن میں کسی قسم کا جلی یا خفی شرک نہیں پایا جاتا اور ان کے عمل میں سچائی اور اخلاص ہوتا ہے۔ غرضیکہ ایسے لوگ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بناتے ہیں، نہ صفات میں اور نہ عبادت میں۔ اُن کو یقین ہوتا ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اختیار میں بھی اُس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا اللّٰهَ کے نیسا بند دل کی چوتھی خصالت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ یادہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس حالت میں وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ کہ اُن کے دل اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں أَنَّهُمْ رَاحِلٌ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ بیشک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا حضرت کیا يُؤْتُونَ مَا آتَوْا میں ہر اچھا برا عمل شامل ہے؟ فرمایا یابنت صدیق اس سے بڑائی کے کام از قسم چوری، ڈاکہ زنا وغیرہ نہیں بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات وغیرہ کام کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی غامی کی بنا پر اُن کی کوئی نیکی قبول ہی نہ ہو اور وہ انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ وہ اسی فکر میں غلطان رہتے ہیں۔ امام حسن بصری کا قول ہے کہ مومن نیکی اور خوف خدا کو جمع کرتا ہے جب کہ منافق آدمی بڑائی اور بے فکری کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو مومن کی حالت یہ ہے کہ نیکی کے کام انجام دینے کے باوجود وہ خدا سے ڈرتے رہتے ہیں جب کہ منافق لوگ بڑائی بھی کرتے ہیں اور اُن میں خوف خدا بھی پیدا

نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَى کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایمان کی علامت ہیں۔ نیکی کی قبولیت کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کی کون سی نیکی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، اور کون سی نیکی راہیگاں گئی ہے بہت سے لوگ ہیں جو راہ خدا میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور نیکی کے دوسرے کام بھی انجام دیتے ہیں مگر وہ غیر معیاری ہونے کی بنا پر درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ پاتے۔ اور جو لوگ نیکی کا کام کرنے کے باوجود دل میں ڈرتے ہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، فرمایا اَوَلَيْكَ يٰمُؤْمِنُ رَعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں کی طرف ڈرتے ہیں یعنی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وَهُمْ لَكٰهٰ سٰعِقُوْنَ اور وہ ایسے کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔

آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ کسی شخص کی طاقت سے باہر کسی کام پر اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرتا۔ دین میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے اور فرمایا ہے اَلَدِّيْنُ يُمْسِرٰ یعنی دین آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان کی سہولت کی خاطر اس کے ہر غدر پر رخصت رکھی ہے۔ مگر انسان ہے کہ طاقت بڑھنے کے باوجود نیکی کے کاموں میں کوشش نہیں کرتا۔ لاپرواہی کرتا ہے جس کا نتیجہ خطرناک صورت میں ظاہر ہوگا۔

فرمایا وَكَذٰلِكَ نَكْتُبُكَ بِالنِّقٰتِ ہمارے پاس ایک نوشتہ اور کتاب ہے جو حق کے ساتھ لولتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اعمال نامے محفوظ کر رکھے ہیں جنہیں جزائے عمل کے وقت سامنے رکھ دیا

نیکی کی قبولیت

انسان کا نامہ اعمال

جائے گا اور ہر شخص سے کہا جائے گا اِقْرَأْ کِتَابَکَ (بنی اسرائیل - ۱۴) اپنا
 اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو۔ جو لوگ اس دنیا میں بالکل اُن پڑھ نہیں۔ وہ بھی خدا کے حضور
 اپنی کارکردگی کا مطالعہ خود کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُن میں پڑھنے کی استعداد پیدا کر
 دے گا اور وہ اپنی زندگی بھر کی پونجی کا ریکارڈ خود پڑھ سکیں گے۔ اور پھر کہیں گے
 مَا لَ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُعَادِرُ صَنِیعُہٗ وَلَا کِبَیْرُہٗ اِلَّا اَحْصٰہَا
 وَوَجَدَہٗ وَاَمَّا عَمِلُوْا حَاضِرًا (الحکف - ۴۹) یہ کیسی کتاب ہے
 جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو بلکہ اس نے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا
 ہے۔ پھر وہ اپنا ہر عمل اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حدیث قدسی میں حضور کا
 فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِنَّمَا هٰی اَعْمَالُکُمْ اُحْصِیْہَا عَلَیْکُمْ
 یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔ جو ان میں بھلائی ہے
 وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو ان میں برائی دیکھے فَلَا یُکُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسُہٗ
 تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ غرضیکہ قیامت والے دین جزا و سزا کا فیصلہ
 ہر آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ اور اُن پر کسی
 قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

نافرمانوں کا
 حال

اہل ایمان کے ذکر کے بعد آگے اللہ نے پھر نافرمانوں کا حال بیان
 کیا ہے بِسَلْ قُلُوْبُهُمْ فِیْ غَمَۃٍ مِّنْ ہٰذَا
 اس طرف سے یعنی آخرت کی جانب سے اُن کے دل غفلت میں پڑے
 ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے وَلَکُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِکَ
 ہُمْ کہنا اَعْمِلُوْنَ کہ ان غافل لوگوں کے اعمال اہل ایمان کے اعمال
 سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کی بجائے بُرائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بجائے
 اس کے کہ وہ توحید پر ایمان لاتے وہ کفر ہے، شکر کیہ کام انجام دیتے ہیں۔
 رسوماتِ باطلہ، لہو و لعب، انفاق اور بد علی میں مبتلا ہیں۔ وہ آخرت کی
 طرف دھیماں ہی نہیں کرتے اور نہ اُس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔

اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو دیکھو کہ یہ جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے اُن کے ہاتھوں قوم و ملک کی بھلائی کا کوئی کام انجام نہیں پاتا، بلکہ شیطان کے اتباع میں غرور و تکبر والے کام کرتے ہیں جن میں رسوماتِ فاسدہ پیش پیش ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ غافل لوگ کرنے والے کام تو کرتے نہیں اور ان کی بجائے دوسرے کام کرتے ہیں جو انہیں مزید گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ هِيََا تَمْ
 کہ جب ہم ان کے اسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں اِذَا هُمْ
 يَجْعَلُونَ تَوَدُّهُ حِينَئِذٍ يَخْلَعُونَ لَبَاسًا نَّجَسًا هِيََا تَمْ
 گیارہ۔ پھر اُدھر سے آواز آتی ہے لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ آج کے
 دن مست چلاؤ۔ تم نے دنیا میں نیکی کی طرف دھیان نہ دیا۔ خدا کی توحید، اس کے
 رسولوں اور قیامت کا انکار کیا۔ آج جب تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو اِنكُمْ
 مِمَّنْ لَا تَنْصَرُونَ تو آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جاگی
 ہم نے تمہیں زندگی دی۔ ہدایت کے سائے سامان مہیا کیے مگر تم نے کچھ پڑا
 نہ کی۔ قَدْ كَانَتْ اٰیٰتِيْ تَتْلٰى عَلَيْكُمْ مِیْرٰی آیتیں تم
 پر پڑھی جاتی تھیں۔ میرے احکام، شرائع اور قوانین تمہیں پڑھ کر سناے جاتے
 تھے۔ فَكُنْتُمْ عَلٰی اَعْتَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مگر تم اپنی اڑیوں
 کے بل پٹ کر بھاگتے تھے اور میرے فرامین کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے
 عام کافروں کا دُطیرہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے
 تھے لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَفٰی اَفِیْہِ (حجر سجدہ: ۲۶)
 شور و غل مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز ہی کافروں میں نہ پڑے مِنْ نَفَقَاتٍ کَا حَالِ هٰذَا
 تھا کہ جب قرآن کی بات ہوتی تو آنکھ بچا کر مجلس سے کھسک جاتے، تو
 فرمایا، آج تو چیختے چلاتے ہو مگر دنیا میں تو نیکی کے کام سے بھاگتے تھے

مُسْتَكْبِرِينَ بِہ تم غرور و تکبر میں مبتلا تھے۔ انبیاء کو حقیر سمجھتے تھے اور اہل ایمان کو ذلیل کہتے تھے۔ اپنے مالوں اور اولادوں پر اتراتے تھے اور اہل ایمان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ تھے۔

بہ کے مرجع کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مرجع عمر شریف ہے، یعنی نافرمان لوگ عمر شریف میں تکبر کرتے تھے۔ اس کا مرجع کتاب یعنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح معنی یہ ہو گا کہ وہ لوگ قرآن پاک کے ساتھ تکبر کرتے تھے اور اگر بہ کا مرجع پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہو گا کہ وہ نبی کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔

پھر فرمایا سَمِرًا تَهْجُرُونَ ہ سَمِرَ چاندنی رات میں قصہ گوئی کہہ نے کو کہتے ہیں کفار و مشرکین بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھ کر راتوں کو قصے بیان کیا کرتے تھے، اس لیے اُن کی ایک یہ خصلت، بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سامر تھے۔ وہاں پر وہ پیغمبر اسلام کے متعلق بھی بیہودہ گفتگو کرتے تھے۔ کبھی شاعر، کبھی کامن اور کبھی مجنون کہتے تھے اللہ نے فرمایا وہ تہجروں یعنی یاواگری کرنے والے تھے۔ فضول باتیں کرتے تھے۔ اگر یہ لفظ تہجس کے مادہ سے ہو تو یہی معنی ہے۔ اور اگر تہجس کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ سامر اور تہجس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو قصہ گو سمجھ کر تکبر کرتے تھے اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ یہ حال بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے مزید تفصیلات بیان کی ہیں اور اُن کا انجام بھی ذکر کیا ہے۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ
 الْأَوَّلِينَ ۖ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۖ^(۶۹)
 أَمْ يَقُولُونَ بَاءٌ جَنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمُ
 لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۖ^(۷۰) وَلِوَاتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ
 فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۖ^(۷۱) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا
 فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۖ^(۷۲) وَإِنَّكَ
 لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ^(۷۳) وَإِنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَالِكُونَ ۖ^(۷۴) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ
 وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ۖ^(۷۵) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا
 اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۖ^(۷۶) حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا
 عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْهُمْ فِيهِ مَبْسُورُونَ ۖ^(۷۷)

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اس بات میں
 یا آئی ہے انہیں پاس وہ بات جو ان کے پہلے آباء اجداد کے
 پاس نہیں آئی تھی ۖ^(۶۸) یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو

پس وہ اس کو ادرا سمجھ رہے ہیں (۶۹) کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنوں ہے ۔ نہیں بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق بات ، اور اکثر ان میں سے حق بات کو ناپند کرنے والے ہیں (۷۰) اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی تو البتہ بگڑ جائیں گے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ۔ نہیں بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کیلئے نصیحت کی بات ۔ پس وہ اپنی اس نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں (۷۱) کیا آپ ان سے کچھ خراج مانگتے ہیں ۔ پس تیرے رب کا خراج بہتر ہے ، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے (۷۲) اور بیشک آپ البتہ ان لوگوں کو ہلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف (۷۳) اور تحقیق وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر سیدھے راستے سے ، وہ مڑنے والے ہیں (۷۴) اور اگر ہم اُن پر رحم کریں اور کھول دیں جو کچھ اُن کو تکلیف ہے تو البتہ وہ برابر اصرار کریں گے اور اپنی سرکشی میں سرگردان ہوں گے (۷۵) اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ہے اُن کو عذاب کے ساتھ ۔ پس نہیں جے وہ اپنے رب کے سامنے اور نہیں وہ گرگڑاتے (۷۶) یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا اُن پر ایک دروازہ مستقل شدید عذاب کا تو اچانک وہ لوگ اس میں مبتلا ہو کر مایوس ہو گئے (۷۷)

کی غفلت کا شکوہ کیا کہ وہ قرآن پاک اور ہدایت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان میں مسلسل انکار اور برائی پر اصرار پایا جاتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کی اس غلط فہمیت کا رد فرمایا۔

اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے **أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ** کیا ان لوگوں نے اس قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ وہی قرآن کریم ہے جس کے متعلق گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین اسے قصہ کہانی سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے۔ اگر یہ لوگ کلام الہی میں غور و فکر کرتے تو ان پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کے کلام کا کمال ان پر ظاہر ہو جاتا۔ اللہ نے عام انسانوں کے متعلق بھی فرمایا ہے **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** (محمد - ۲۴) کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ بے مثال اور معجز کلام ہے۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا** (النساء - ۱۷۵) ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اگرچہ ساری کتب سماویہ نور ہیں مگر قرآن کو اللہ نے نور مبین کہہ کر پکارا ہے۔ یہ بڑی واضح روشنی ہے جس کے سامنے کفر و شرک کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تو یہ عبرت کا سامان مہیا کیا ہے مگر مشرکین اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔

قرآن میں تدبر کے فقدان کی وجہ سے ہی آج مسلمانوں کی حالت بکثیت مجموعی ناگفتہ بہ ہے۔ قرآن میں غور و فکر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی سیکھ لیں، مگر یہ تو قرآن کا ظاہری مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو جابجہ اس کے علوم و معارف تک پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا ہے **كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ** (ص - ۲۹) ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ صحابہ عقل لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں مگر

آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں تدبیر کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اس کلام الہی کو موت کی رسومات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کا مصرف یہ رہ گیا ہے کہ تیسرے اساتے جمعرات یا چالیسویں کے موقع پر تلاوت کر لی جائے یا پھر قسم اٹھانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ اللہ نے جس قدر تاکید کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، ہم اُسی قدر اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ دنیا کا یہ دعام دستور ہے کہ کوئی شخص کسی کتاب کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی قصہ، کہانی یا ناول کی کتاب بھی پڑھے گا تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مگر یہ اللہ کی پاک کتاب ہی واحد کتاب ہے جس کا معمولی ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، غور و فکر تو دُر کی بات ہے بہر حال اللہ نے مشرکین کا شکوہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے بغیر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔

قرآن کی
اسکی تعلیم

سورۃ نہا کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اس میں اللہ نے توحید، رسالت، نبی، ترویجِ شرک، انبیاء کی تعلیم اور ان کی ملتِ واحدہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ اپنی بنیادی حقائق کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اَمْ حَبَاءٌ هُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اَبَاءَهُمْ اِلَّا قَوْلُیْنَ کیا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی ہے جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں پہنچی؟ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی تعلیم سے تو ان کے باپ دادا بھی واقف نہیں تھے۔ فرمایا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو اللہ کے سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی یقیناً یہی تعلیم پہنچی ہے جو ہر نبی نے دی لِقَوْمٍ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَیْرِہُ (المؤمنون - ۲۳) اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں۔ گویا یہ تعلیم اور اساس دین تمام انبیاء کی مشترک میراث ہے۔ یہ آخری نبی بھی تمھیں یہی تعلیم دے رہا ہے جو تمھارے بڑوں کو دی گئی، لہذا تمھارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا، کیا یہ اس لیے کتابِ ہدیٰ کا انکار کر رہے ہیں اَمْ لَكُمْ کُیُوسُفُوا

مفتِ بریل

رَسُولُكُمْ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا فَهَسُو لَهُ مُنْكَرُونَ اور یہ اس کو اور پہنچا ہے یہی حقیقت یہ ہے کہ انکار کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے رسول کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبل از نبوت چالیس سالہ زندگی بھی ان کے درمیان گزری ہے۔ انہوں نے کبھی آپ کی سچائی، امانت، دیانت، پاکیزہ اخلاق و گفتگو پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ لوگ آپ کی پوری زندگی سے واقف ہیں، ہر شخص ان کی دیانت، امانت اور راست بازی کی تعریف کرتا رہا ہے اور اب دعویٰ نبوت کے بعد ان کی آنکھیں ہی بدل گئی ہیں اور آپ کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ یونس میں حضور علیہ السلام کی زبان سے اس طرح کہلوا یا ہے۔

فَقَدْ كَذَّبْتَ فِيكُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ، اَفَلَا تَعْقِلُونَ (آیت ۱۶)

اس سے پیشتر میں نے عمر کا بہت سا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ تم میرے اطوار و خصائل سے بخوبی واقف ہو۔ کیا اس کے باوجود تم عقل سے کام نہیں لیتے اور مجھے جھٹلاتے ہو؟ فرمایا نہ تو قرآن نے کوئی نئی بات پیش کی ہے جس کا تم انکار کرتے ہو، اور نہ ہی تم مجھ سے ناواقف ہو، پھر بھلا ہدایت کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ فرمایا، کیا تم اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے۔ یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ کہ اللہ کا رسول ان کے پاس سچی بات لے کر آیا ہے وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُوْنَ مگر ان کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ جنون کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (العلم ۲) اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ آپ تو منبع علم و حکمت ہیں۔ اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال ہی نہیں، خود آپ کے ذاتی کلام میں بھی کمال درجے کی حکمت اور برہنہ عین پائی جاتی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو

تو کتاب کا خود مطالبہ کیا۔ کہتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس کتاب موجود ہے ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت کی کتاب ہونی چاہیے۔ مگر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی تو صاف انکار کر دیا۔

فرمایا أَمَرْتُمْ لَهُمْ خَصَّاجًا آپ ان سے کوئی فیس یا ٹیکس مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ان کو تبلیغ کرنے کی ان سے سرکاری یا معاوضہ طلب کمرے اس کے برخلاف اللہ کے ہر نبی نے تو یہی اعلان کیا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء ۱۱۰) لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں نے تمہارے نامہ کے کی بات کی ہے اور یہ میری بے لوث خدمت ہے۔ کاہن، نجومی، شاعر، حکیم وغیرہ بھی اپنی کارکردگی کی فیس وصول کرتے ہیں مگر نبی کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور قبول کر دو، یہی ہمارا معاوضہ ہے۔

فرمایا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بلکہ فَخَرَجَ رِبِّيَ خَيْرٌ آپ کو اپنے پروردگار سے ملنے والا معاوضہ ہی بہتر ہے۔ دنیا کے حقیر مال اور چند ٹکڑی کے مقابلہ میں اللہ کا عطا کردہ معاوضہ لازوال ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِ اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے چونکہ رزاق اللہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہاں پر کوئی خود غرضی یا مالی منفعت کی بات نہیں بلکہ سراسر اخلاص اور بے لوث خدمت ہے۔ اب بھی اگر تم اس دعوتِ حق کو قبول نہ کرو تو پھر یہ تمہاری بد بختی کی علامت ہے۔ فرمایا إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ تو ان کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ ایمان اور نیکی کا راستہ بتلا رہے ہیں، عقیدے، اخلاق اور عمل کی

پاکیزگی کی بات بتا رہے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ
مُسْتَقِيمٌ (الحجر - ۴۱) میری رضا و رحمت تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔
فرمایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت پر
ایمان نہیں رکھتے عَنِ الصِّرَاطِ لَنَارٌ كَبِيرَةٌ وہ سیدھے راستے سے مڑنے
والے ہیں۔ اگر انہیں قیامت اور محاسبہ اعمال کا ڈر ہوتا تو یہ ضرور سیدھا راستہ اختیار کر لیتے
معاذ کا عدم تصور ان کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ چنانچہ آخرت کی بے یقینی کے
متعلق اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ گناہوں کا سبب بنتی ہے
جب کوئی شخص محاسبہ اعمال سے بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائی کے ارتکاب
میں کوئی پس و پیش نہیں کرتا۔

بعض سورتوں میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مشرکین کے شرور سے تنگ آکر
حضور علیہ السلام نے اللہ کے ہاں درخواست کی کہ موئی کریم ! ان کو کسی ابتلا میں ڈال
شاید ان کو اسی طریقے سے تنبیہ ہو جائے۔ چنانچہ مکے میں قحط پڑ گیا۔ پھر مشرکین کا
ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قحط سے نجات دے۔ انہوں نے آپ کو یقین دلانے
کی کوشش کی کہ اس مصیبت کے دور ہو جانے پر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔
مگر جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو ان کا کفر اور شرک پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اللہ نے
اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ
مِنْ ضَرٍّ أَدْرَاكُمْ هُمْ أَنْ يَرْجُمُوا اور ان کی تکلیف دور کر دی، لیکن جو
طَغْيَانُهُمْ كَبُمَهُمْ تو وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب
مکے والوں سے قحط دور ہو گیا۔ تو وہ پھر کفر پر اصرار کرنے لگے۔

فرعونیوں کے ذکر میں بھی ملتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام
سے آکر کہتے کہ دعا کرو تاکہ یہ تنگی دور ہو جائے تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے
اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْنَ إِلَى

أَجَلُ هُمْ بِالْعَوَةِ إِذَا هُمْ يَنْجُوْنَ (الاعراف - ۱۳۵) پھر جب ہم نے اُن کی تکلیف کو دور کر دیا جو اُن کو پہنچنے والی تھی تو انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔

شدید عذاب
کا دروازہ

فَرِیَا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہہ کر پھر عذاب کے ساتھ۔ فَمَا اسْتَعَاذُوا لِيْ بِتُحْمٍ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ پس یہ نہ بے اپنے پروردگار کے سامنے اور نہ گڑ گڑائے۔ شاہ عبدالقادر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے وہی مکے کا قحط مراد ہے۔ اس آزمائش پر انہیں خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیئے تھا، گڑ گڑ کر معافی طلب کرنی چاہیئے تھی، مگر انہوں نے نہ تو معافی طلب کی اور نہ حق کو تسلیم کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ مُّشْتَدٍّ يَّدْرِيْهَآ تَكُفُّرًا جَدِيدًا کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْسِلُونَ تو اچانک وہ اسیں مبتلا ہو کر مایوس ہو گئے۔

شدید عذاب کا دروازہ یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو مسلسل جہاد کرنے کا حکم دیدیا۔ فرمایا کفار و مشرکین کی سرکوبی کے لیے جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (التوبہ - ۴۱) اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد میں کود پڑو۔ شروع شروع میں کفار نے اہل ایمان کا بڑا مقابلہ کیا جیسا کہ بدر، احد اور احزاب کی جنگوں سے ظاہر ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ مغلوب ہونے لگے اور اس طرح اللہ نے اُن کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ عرب کے کفار و مشرکین تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے۔ اُمّت الکفر مارے گئے اور باقیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر رومیوں اور ایرانیوں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ یہی مستقل سرکار کا دروازہ تھا۔ پھر جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد کمزور پڑ گیا، ان میں آرام طلبی اور عیش و عشرت آگئی، تو ان کو وہ مقام حاصل نہ رہا۔ اب غیر مسلموں کے دلوں میں اہل ایمان کا کچھ رعب باقی نہیں رہا، بلکہ اب

یہ خود مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں۔ کافروں پر شدید عذاب کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہوتا چلا گیا اور اب دنیاوی لحاظ سے یہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور مسلمان تہی دست ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا ترک کر دیا ہے۔ نہ اس کے پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں بہت سی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور اب یہ اغیار کے زیر اثر ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْإِفْئِدَةَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ
 يُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾
 قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا
 لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن
 قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ :- اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنائے ہیں
 تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل ، بہت کم تم شکر
 ادا کرتے ہو ﴿۷۸﴾ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تم
 کو پھیلا دیا ہے زمین میں ، اور اُسی کی طرف تم اکٹھے
 کیے جاؤ گے ﴿۷۹﴾ اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا
 ہے اور موت دیتا ہے ، اور اُسی کے قبضہ میں ہے
 اختلاف رات اور دن کا ، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ﴿۸۰﴾
 بلکہ کہا اُن لوگوں نے مثل اُس کے جو پہلے لوگوں نے
 کہا ﴿۸۱﴾ انہوں نے کہا کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو

جائیں گے مٹی ، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۸۲) بیشک ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور ہمارے آباؤ و اجداد سے اس بات کا اس سے پہلے ، لیکن نہیں ہے یہ مگر قصہ کہانی پہلے لوگوں کی (۸۲)

ربط آیات

اللہ نے نافرمانی کرنے والے لوگوں کا حال بیان کیا اور اُن کی سرکشی کا ذکر کیا۔ انہوں نے اللہ کے عطا کردہ انعامات کی نافرمانی کی۔ اُن کو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی رہی مگر وہ کفر و شرک پر ہی اصرار کرتے رہے۔ اللہ نے اُن کو تنبیہ بھی کی، مگر وہ برائیوں سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ نے اُن پر عذاب کا ایک مستقل دروازہ کھول دیا۔ یعنی مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ابتدا میں تو کفر و اسلام کا بڑا مقابلہ ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ کفار مغلوب ہوتے چلے گئے اور پھر آخر میں بڑے بڑے سرداران کفر مارے گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا، اس طرح کفار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔

توحید اور معاد کا ذکر

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور معاد کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ایسے شواہد بیان فرمائے ہیں جن میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پائی جاتی ہے تو دوسری طرف وقوع قیامت کا ثبوت ملتا ہے۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل گذشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں بھی اللہ نے بعض اندرونی اور بیرونی مشاہدات کے ذریعے اپنی توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ وقوع قیامت سے متعلق کفار و مشرکین کا انکار تیسرے رکوع میں بھی گزر چکا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری موت و حیات تو اسی دنیا تک محدود ہے، اسی میں ہم مکتے اور جیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ آج کے درس میں بھی کفار کا اسی قسم کا غریب ظاہر کیا گیا ہے جس میں انہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے نظریہ کا رد فرمایا ہے۔

کان اور آنکھ
کی نعمت

اندر فنی دلائل قدرت میں سے اللہ نے انسان کے بعض حواس ظاہرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي رَحِيمٌ وَكَرِيمٌ اور قدرتِ نامر کی مالک وہ ذات ہے أَنشَأَكُم مِّنَ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا کان معلوم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے کان سلب ہو جائیں تو انسان کو بیشتر معلومات حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اگرچہ مشاہدہ کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں مگر علم کا اصل ذریعہ قوتِ سماعت ہی ہے۔ کانوں کے ذریعے ہی وعظ و نصیحت کی باتیں سنائی جاتی ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے اور بُرائی کی باتیں گانے بھانے بھی انہی کانوں کے ذریعے سنتے ہیں۔

جن سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کانوں اور آنکھوں کا ذکر بہت سی جگہوں پر کر کے ان کی افادیت کو ظاہر کیا ہے اور ان قومی کو دلائل قدرت کے طور پر بیان کیا ہے۔

امام رازیؒ اور بعض دیگر حضرات نے اس بات میں بحث کی ہے کہ انسان کے لیے کانوں کی اہمیت زیادہ ہے یا آنکھوں کی۔ اگر قوتِ سماعت موجود ہے، تو آنکھوں کے بغیر بھی انسان بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اچھائی اور بُرائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اگر قوتِ سماعت ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔

آنکھیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جن کے ذریعے مختلف شکلوں اور رنگوں میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کے بغیر پورا جہان گھپ اندھیر ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی دیگر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آنکھوں کی نعمت کا احسان بھی جتایا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (البکہ - ۸) کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں جن کے ذریعے اچھائی اور بُرائی میں امتیاز کرتے، ان کے ذریعے اللہ کی کتاب اور دیگر دینی کُتب کا مطالعہ کرتے جن سے فخر پاک ہوتی

اور اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا۔ اگرچہ پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی تو وَلَسْنَا وَاشْفَقْتَيْنِ (البقرہ ۱۶۰) تو ہم نے زبان اور دہر ہونٹ بھی دیے ہیں۔ ان کو بردے کا لڑکھسی اہل علم سے دریافت کیا جاسکتا تھا، مگر اکثر لوگ نہ تو آنکھوں سے صحیح کام لیتے ہیں اور نہ نیک مقصد کے لیے زبان کو بردے کا لڑکھسی۔ زبان سے جھوٹ بولنا اور گائیاں دینا تو اس کا غلط مصرف ہے اور خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کے مترادف ہے۔

آنکھوں کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے مَنْ إِذَا أَخَذَتْ كَرِيمَتِيْهِ أَكْبَرُ كَيْ شَفَّيْهِ دو عزت والی چیزیں یعنی آنکھیں سلب نہ لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو میں نے جنت میں پہنچائے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گا۔ بہر حال کان اور آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کا جائز مصرف میں استعمال اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے مترادف ہے۔

دل مرکز
اخلاق ہے

فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جس نے کان، آنکھیں و الْأَفْئِدَةُ اور دل عطا کیے۔ عربی زبان میں فؤاد دل کو کہتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جس کو امام بیضاوی عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام شافعیؒ اور اک کا مادہ دل میں مانتے ہیں جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ادراک کا مادہ دماغ میں ہے مگر یہ دونوں اعضا آپس میں مربوط ہیں جس طرح دل کے بغیر دماغ کام نہیں کر سکتا اسی طرح دماغ بھی دل کے بغیر بے سود ہے۔ یہ درست ہے کہ انسان کی سوچ اور سمجھ کا تعلق عقل سے ہے مگر قوت علیہ اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ قلب کی غشائے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر اچھائی، برائی، عقیدے اور اخلاق کا مرکز قلب کو بنایا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کے سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف گوشت کا ٹھکانہ نہیں بلکہ مرکز اخلاق ہے۔

خدا کی وحدانیت کا تصور بھی قلب میں ہے اور کفر، شرک، نفاق اور بدعتیگی کا مرکز بھی قلب ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو دل ہے اگر یہ درست ہے تو سارا جسم صحیح ہے اور اگر

سے ترمذی ص ۳۳۳ (فیاض)

یہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ الغرض! کان، آنکھ اور دل کی نعمتوں کا ذکر دوسرے مقامات پر آتا ہے مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْدهُ مَسْمُورًا (آیت ۱۰۶)

کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ میں نے تمہیں یہ عظیم نعمتیں عطا کی تھیں، تم نے ان کو کس طرح استعمال کیا؟

انسان کی
ناشکری

فرمایا، میں نے تمہیں یہ بہت بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر افسوس قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، شکرت تو یہ تھا کہ ان قوی کے ذریعے اچھائی کی باتیں حاصل کرتے، خدا کی وحدانیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور جبرائی سے نفرت کرتے، مگر تم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تم نے کانوں کے ذریعے بیودہ باتیں، قصے کہانیاں اور گلے وغیرہ سنے، تمہیں تو قرآن پاک سننا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی کے فرمان سننے چاہیے تھے اور نیکی کی دوسری باتوں کو کانوں میں جگہ دینی چاہیے تھی، مگر تم نے اس کے برخلاف صحیح چیز کو دیکھا نہیں بلکہ غلط نگاہ ڈالی ہے، صحیح بات کو سننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قلب کے ساتھ نیکی کی بجائے برائی کا ارادہ کیا، دل میں ایمان، توجہ اور نیکی کو جگہ دینے کی بجائے کفر، شرک، نفاق، بدعت اور رسومات باطلہ کو جگہ دی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔

شکر گزاری
کا طریقہ

شکر گزاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عمر بھر تو آنکھوں سے کوئی ٹی مفید کام نہیں لیا مگر مرتے وقت وصیت کر دی کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی نابینا کو لگا دی جائیں۔ ساری عمر کسی اندھے سے حسن سلوک نہیں کیا تو بعد از مرگ آنکھیں دینے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہنے کا کام تو یہ تھا کہ اپنی زندگی میں نابیناؤں کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرتے ہو مگر ایسا نہیں کیا۔ یہ کام تو ولید بن عبد الملک نے انجام دیا تھا

اُس نے ہر نابینا آدمی کو ایک خادم دیا کیا تھا اور اس کی ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض نابینا حضرات نے بھی بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں ہمارے زمانے میں مصر کا وزیرِ طہ حسین پی، ایچ۔ ڈی سکھ نابینا تھا اس نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سیرت پر کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو العلیٰ معری بھی نابینا تھا حضرت عبداللہ بن عباسؓ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے مگر اسی حالت میں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے بعض دیگر نابیناؤں نے بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔

بہر حال مرنے کے بعد کسی کو آنکھیں یا کوئی دوسرا عضو دے دینا کوئی خدمت نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ نابیناؤں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے انہیں تعلیم دی جائے۔ آج کل نبریل سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے نابینا بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ انہیں ہنر سکھایا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ وہ بیکمانگے کی بجائے اپنی روزی خود کما سکیں۔ غرضیکہ اللہ نے کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کا فرض ہے کہ انہیں صحیح کام پر لگائے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھائے ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے۔ وَالَيْهِ تَحْشُرُونَ اور تم اُمی کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آبادی کو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا ہے۔ ہر خطے کی آب و ہوا کا اثر اس کی آبادی پر بھی پڑتا ہے جس کا اثر رنگ، صحت اور شکل سمیت میں واضح ہوتا ہے۔ گرم اور سرد علاقوں کی اپنی اپنی ضروریات اور اپنے اپنے وسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح میدانی اور پہاڑی خطوں کے لوگوں کے اپنے اپنے اطوار اور اپنے اپنے رسوم و رواج اور اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہر خطے کے لوگوں کو اپنے اپنے علاقے اور وطن سے محبت ہوتی ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ

اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کا ثمرہ ہے کہ ہر قوم اپنے اپنے مقام پر مطمئن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارے، مرنے کے بعد اسے بہر حال اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنی بارگاہ میں ہر رنگ و نسل اور ہر ملک و قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔

فَرَمَا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَذُكِّرُوا ۚ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِدُ الْوُجُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ ۚ

اور موت دینا ہے۔ جب تک اسے منظور ہوتا ہے انسان سطح ارضی پر زندگی گزارتا ہے اور پھر جب اُس کی منشا ہوتی ہے تو اس زندگی کو واپس لے کر موت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ گویا موت و حیات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ اختیار اُس نے کسی دوسری ہستی کو تفویض نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔

وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَكَانَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ عَاجِلًا ۚ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِدُ الْوُجُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ ۚ

شمسی بھی اُسی کے ماتحت ہے۔ وہ ایک مقررہ طریقے کے مطابق رات اور دن کو آگے پیچھے لاتا ہے۔ اُس نے دن رات کے ذریعے دنوں کی گنتی کا حساب رکھا ہوا ہے۔ ایک دن رات چوبیس گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، ہفتہ سات دن میں، مہینہ تیس دن میں اور سال بارہ مہینوں میں، اللہ نے ایسی تقویم مقرر کر رکھی ہے جس میں ایک سیکند کا بھی فرق نہیں پڑتا اور تمام لوگ اسی رات اور دن کے حساب سے معمولات زندگی گزارتے ہیں۔

فرمایا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ وہ اکیلی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام نہایت احسن طریقے سے چلا رہی ہے اور جس میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ان تمام شواہد کے باوجود اگر کوئی خدا کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اُس کی اپنی بدبختی ہے۔ فرمایا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ان دلائل قدرت پر غور و فکر کر سکو؟

فرمایا، ان تمام حقائق کی وضاحت کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی بجائے بکلاً قائلواً
مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگوں نے
کی تھی۔ پرانے زمانے کے کفار و مشرکین نے بھی دلائل قدرت، دیکھنے کے باوجود
توحید باری تعالیٰ اور قیامت کا انکار کیا تھا تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا قائلواً
عَزَاوَجْهٍ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا کہتے گئے کیا جب ہم مر جائیں گے
اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی سورۃ النبی ص ۷۷
عَزَاوَجْهٍ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَةً (آیت ۱۱) کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بھر بھری
ہو جائیں گی۔ عَزَاوَجْهٍ لَمَبْعُوْثُوْنَ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ بات
ہماری عقل میں نہیں آتی، کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا
مِثْلَ قَبْلُ مَرْنِیْ کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ تو اس سے پہلے ہمارے
آباؤ احباب سے بھی کیا گیا، مگر ہم نے تو آج تک کسی کو مر کر دوبارہ زندہ ہوتے نہیں
دیکھا کہنے لگے کہ اس دعویٰ میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ
الْاَوَّلِیْنَ بلکہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں
مگر ان کی عملی شکل کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے تھے کہ وقوع قیامت، بعثت ابوالموت،
حشر نشر، جنت دوزخ سب کہانیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا ہم ان
باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے کافر اور
بعد والے کافر سب ایسا ہی کہتے آئے ہیں۔

الغرض! بنیادی بات یہ ہے کہ مذکورہ تمام مشاہدات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اور اُس کی قدرت کی دلیل ہیں۔ جب وہ قادر مطلق اور وحدہ لا شریک ہے تو پھر
وہ وقوع قیامت پر بھی قادر ہے۔ اور یہ واقعہ ہو کر رہیگی۔ اس منہمکوں کو اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر مختلف محن و آفات سے بیان فرمایا ہے۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
 عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
 وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ
 بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ
 اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ:- آپ کہہ دیجئے، کس کے لئے ہے زمین اور
 جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو ﴿۸۴﴾
 جواب میں کہیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ
 کہہ دیجئے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ﴿۸۵﴾ آپ کہہ
 دیجئے کہ کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا اور کون ہے مالک

عرشِ عظیم کا (۸۶) تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں (آپ کہہ دیجئے) پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ (۸۷) آپ کہہ دیجئے، کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے اقتدار ہر چیز کا۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اُس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاسکتی، اگر تم جانتے ہو (۸۸) تو کہیں گے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم پر کہاں جادو کیا جا رہا ہے؟ (۸۹) بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، اور بیشک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں (۹۰) نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد، اور نہیں ہے اُس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ۔ (اگر ایسا ہوتا) تو البتہ لے جاتا ہر الہ اُس چیز کو جو اُس نے پیدا کی ہے۔ اور بعض غالب آجاتے بعض پر۔ پاک ہے اللہ کی ذات اُن چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں (۹۱) وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور کھلی چیزوں کا۔ پس بلند و برتر ہے وہ اُن چیزوں سے جن کو یہ اُس کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۹۲)

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اُن کے مشن کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اللہ نے ساتھ ساتھ توحید کے مختلف دلائل بھی بیان فرمائے۔ چونکہ وہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے توحید اور قیامت کے اکٹھے دلائل بھی دیے۔ گذشتہ آیات میں بعض ایسے دلائل کا ذکر تھا جو انسانی مشاہد سے ہیں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ

کی نعمتوں کی قدر کرے، توحید اور قیامت کا انکار نہ کرے۔ اللہ نے مشرکین کے اس نظریہ کو بھی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مکر مٹی میں رُل مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو بھلا پھر ہم کیسے دوبارہ جی اٹھیں گے کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم آباد و اجلاسے سنتے چلے آئے ہیں مگر ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

زمین و مافہا
کی ملکیت

اب آج کے درس میں دلائل توحید ہی کے ضمن میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّمَنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اے پیغمبر! آپ ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ زمین اور اس میں موجود ہر چیز کی ملکیت ہے۔ اس زمین پر مخلوق خدا آباد ہے۔ اسی میں پیدا ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس پر مکانات بناتے ہیں۔ اس میں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں مگر یہ تو بتلاؤ کہ اتنا بڑا کدہ ارض آخر کس کی ملکیت ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے اور اس کا پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا بَاۡوُاۡنَ كُنْتُمْ تَكْفُرُوۡنَ اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو۔ پھر اللہ نے خود ہی جواب میں فرمایا سَيَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰہِ کہ ان لوگوں کا جواب یہی ہو گا کہ زمین اور مافہا کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہی اس کا خالق اور وہی اس کا متصرف ہے۔ قُلْ فرمایا، ان لوگوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تو پھر ان سے دریافت کریں اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ کچھ تم نصیحت کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیوں کرتے ہو۔ اور وقوع قیامت پر ایمان لانے سے کیوں ہچکچاتے ہو؟

آسمانوں اور
عرش کی ملکیت

آگے دلائل توحید کے سلسلے میں دوسرا سوال کیا جا رہا ہے۔ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ مَجٰلِاۡتِاۡو تو ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيۡمِ اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اس کے جواب میں بھی کفار و مشرکین یہی کہیں گے۔ سَيَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰہِ

کہ یہ چیزیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ وہی ان کا خالق، مالک اور متصرف ہے۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے
 قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب تم ہر چیز کا مالک تھے تعالیٰ
 کو مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تمہیں خوف کیوں نہیں آتا؟
 یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے۔

یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آسمانوں کو تو ہر کافر، مشرک اور محمد بھی مانتا
 تھا اور انہوں نے اقرار کیا کہ ان کا مالک اللہ ہی ہے مگر یہ لوگ عرش الہی سے
 تو واقف نہیں تھے، پھر انہوں نے اس کے متعلق کیسے تسلیم کر لیا کہ یہ بھی اللہ
 ہی کی ملکیت ہے مفسرین کہہ فرماتے ہیں آسمانی کتب کا علم رکھنے والے یہود و
 نصاریٰ تو عرش عظیم سے بھی واقف تھے کیونکہ اس کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں
 موجود تھا۔ اور ان سے سن کر مشرک بھی مانتے تھے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر
 عرش الہی بھی ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرش عظیم سے مراد وہ عرش نہیں جس پر خدا تعالیٰ
 مستوی ہے بلکہ اس مقام پر اس سے مراد سلطنت عظمیٰ (GREAT KINGDOM)
 اور علاقائی ملوک و سلاطین کا تصور تو رکھتے تھے۔ مگر پوری کائنات یعنی سب سے
 بڑی سلطنت کا مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب بھی
 انہیں یہی دینا پڑتا ہے کہ سب سے بڑی سلطنت کا مالک و متصرف بھی اللہ
 ہی ہے۔

پھر تیسرا سوال یہ اٹھا یا قُلْ مَنْ لِّبَيْدِهِ مَكْكُوتٌ كَلَّ
 شَحْیٰ لے پیغمبر! آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ ہر چیز کا تصرف اور اختیار
 کس کے ہاتھ میں ہے؟ مَكْكُوت، ملک کا مبالغہ ہے تسبیح میں بھی ہم پڑھتے
 ہیں سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَكْكُوتِ اور وہ کون ہے وہو
 یَحْيِیْ وَلَا یَمُوتُ عَلَیْهِ جَوْنِیَہ ویتا ہے اور اُس کے مقابلے میں کوئی

ہر چیز پر
 تصرف

پناہ نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی دوسری ذات اس معاملہ میں دخل نہیں دے سکتی۔ اور اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی ذات ایسی نہیں جو اسے اپنی پناہ میں لے کر اس کو سزا سے بچالے۔ فرمایا، اس سوال کا جواب ذَوِ اَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا کافر اور مشرک بھی اس کا جواب یہی دیں گے سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ يَهْدِي الْغٰثِرُ کی صفات ہیں۔ وہ جسے چھوڑنا چاہے اُسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے اُسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے۔ قُلْ فَانِئِنْ تَسْحَرُوْنَ تو اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ تم یہ کہاں جادو کیا جا رہا ہے؟ تم ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھے ہو اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ ان حقائق کا علم ہونے کے باوجود تم توحید اور معاد کا انکار کس بنا پر کر رہے ہو؟

فرمایا حقیقت یہ ہے لَيْلٌ اَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات لے آئے ہیں یعنی ہمارا پیغمبر ان کے پاس خدا کی سچی کتاب اور صحیح پیروگرام لے کر آیا ہے۔ توحید و معاد بالکل برحق ہیں مگر وَكَذَّبُوْهُ لکڑ بھونٹے سی ہیں جو باطل خیالات کی پیروی کر کے اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسے ساتھ، کاہن اور شاعر کا لقب دیتے ہیں اور یہ اپنے اس دعوے میں سرسرمہ چھوڑے ہیں یہ لوگ محض سنی سنائی باتوں پر غلط عقیدے بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اور نہ اُس کی حکمت کو بلکہ بلاوجہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا تَخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وکدِ خدا تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی معصوق بیٹا ہے یہ تو مخلوق کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے مبرا ہے، وہ بے نیاز ہے

توحید پر
دلیل

وہ تو مخلوق سے در اوراد ہے۔ کِسْ كَمْثِلِه شَيْءٌ
 (الشوریٰ - ۱۱) وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا باطل عقیدہ
 ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے اور وہ سفارش کر کے لوگوں کو
 اللہ کے قہر سے بچالیں گے اور لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا
 كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهِ اللّٰهِ تَعَالٰی کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے
 جو قادمِ مطلق، علیم کل، ازلی اور ابدی ہو۔ اگر بالضرر کوئی دوسرا الہ ہوتا۔ اِذَا
 لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهِ كَيْمَا خَلَقَ تَوٰهٖ اِلٰہِ اِپْنِیْ پیداکر دہ چیزوں کو بیکر
 الگ ہوتا جاتا اور وہ اپنی جدا جدا سلطنتیں قائم کر لیتے۔ اگر بہت سے معبود ہوتے
 تو ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر تسلط جانے کی کوشش کرتا اور
 اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتا۔ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے
 لَوْ كَانَ فِیْہُمَا اِلٰہَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (آیت - ۲۲) اگر ارض و
 سما میں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو
 جاتا۔ یہ تو عام محاورہ ہے کہ ایک گودری میں دس فقیر تو سما سکتے ہیں مگر ایک
 سلطنت میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ہر کوئی دوسرے
 سے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے گا۔
 اور اگر ان دو میں سے ایک با اختیار اور دوسرا کمزور ہے تو پھر بھی الہ ایک ہی
 ہوگا، کمزور تو الہ بننے کا اہل نہیں ہوگا۔ بہر کیف معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی
 دوسرا معبود نہیں۔

آگے ایک اور نکتہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا
 معبود بھی ہوتا وَلَعَلَّا بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ تَوٰ اِیْکَ اِلٰہِ دُوسرے
 پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ ایک معبود دوسرے پر چڑھائی کر دیتا جیسا کہ
 دنیا کے عام سلاطین کا دستور ہے۔ فرمایا اس طریقے سے بھی امن مفقود ہو
 جاتا ہے اور کائنات شر و فساد کا میدان بن جاتی ہے۔ مَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ

عَمَّا يَصِفُونَ اللہ کی ذات پاک ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ منہ بولا، اور نہ ہی خدا نے کسی کو اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بے مثل اور بے مثل ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ تصرف میں، نہ تدبیر میں، نہ خلق میں اور نہ ربوبیت میں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور مشرکوں کی بیان کردہ کمزوریوں سے پاک ہے۔

خدا کی صفت
عظیم

ارشاد ہوتا ہے عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وہ غائب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی چیز غائب نہیں۔ اس کا اپنا فرمان ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (یونس - ۶۱) تیرے پروردگار کی نگاہوں سے تو ایک ذرہ بھی غائب نہیں۔ تو یہاں پر غائب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہیں، مثلاً جنات، فرشتے، سعادت، شقاوت وغیرہ۔ عنرضیک اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور باطن چیز کو جانتا ہے۔ وہ عظیم کل ہے اور اس کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں وہ عالم محسوسات اور عالم غیر محسوسات سب کو جاننے والا ہے۔

فرمایا فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ پس خدا تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے، اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات بغیر محدود ہیں۔ جب کہ انسان کا علم اور سمجھ محدود ہے اور انسان ہر طرح سے محتاج ہے جب حقیقت یہ ہے تو پھر مخلوق کو خدا کی کسی صفت میں یا اس کی عبادت میں شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان کو شرک سے ہر حالت میں بچنا چاہیے کہ مشرک کی نجات نہیں۔

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيحُنِي مَآ يُوْعَدُونَ ۙ (۹۳) رَبِّ فَلَا
 تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۙ (۹۴) وَإِنَّا عَلَىٰ
 أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ۙ (۹۵) اِدْفَعْ بِأَلَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۙ (۹۶)
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۙ (۹۷)
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۙ (۹۸) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۙ (۹۹) لَعَلِّي
 أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ
 هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ
 يُبْعَثُونَ ۙ (۱۰۰)

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اے میرے پروردگار! اگر تو دکھا دے مجھے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (۹۳) اے میرے رب! پس نہ کرنا مجھے ان لوگوں میں جو ظلم کرنے والے ہیں (۹۴) اور بیشک ہم قادر ہیں اس پر کہ دکھا دیں آپ کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے (۹۵) آپ برائی کا دفاع کریں اس خصلت کے ساتھ جو بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ

لوگ بیان کرتے ہیں (۹۶) آپ کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار! میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے ساتھ شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے (۹۷) اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ساتھ اے میرے پروردگار! اس بات سے کہ یہ (شیاطین) میرے پاس حاضر ہوں (۹۸) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس پہنچتی ہے موت تو کہتے ہیں، اے میرے پروردگار! مجھ کو واپس لوٹا دے (۹۹) شاید کہ میں عمل کروں اچھا اُس چیز میں جو میں نے چھوڑ دی ہے۔ خبردار! یہ ایک بات ہے جس کو یہ شخص کتنے والا ہے۔ اور ان کے آگے بزمخ (پردہ) ہے اُس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھانے جائیں گے (۱۰۰)

مربط آیات

گمشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور منکروں کا رد فرمایا اور دلائل توحید بیان فرمائے۔ فرمایا کہ ارض و سما اور ان کے درمیان موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور تصرف میں ہے۔ وہ کسی لاپار کو پناہ دے سکتا ہے مگر اُس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اُس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کا کوئی حقیقی بیٹا ہے اور نہ ہی اُس کے سوا کوئی معبود ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو ہر الہ اپنی اپنی پیدائش کردہ چیز لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے غالب آنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں نظام کائنات درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔

اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے اور شرک سے بالکل منزہ ہے۔ نیز جو لوگ دلائل توحید دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، وہ بلاشبہ سزا کے

مستحق ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ منکرین کو جلد ہی سزا کیوں نہیں ملتی تو اللہ نے مختلف مقامات پر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سزا کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے قانونِ اہمال کے مطابق جب چاہے گا سزا میں مبتلا کر دے گا۔ بعض اوقات وہ شدید ترین مجرموں کو بھی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر اچانک پھڑپھڑاتا ہے۔

یہ لوگ وقوعِ قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہتے تھے: اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا (المؤمنون - ۳۷) یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے۔ جس میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ کہتے تھے کہ عالمِ برزخ عالمِ آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ اس دلیلِ اَلَا وَلَّيْنِ یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے دہرائی جا رہی ہیں، وگرنہ اس میں حقیقت کچھ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔

پیغمبر کی دعا

بعض اوقات منکرین کی حد سے زیادہ سرکشی دیکھ کر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو بھی خیال آتا تھا کہ یہ بد بخت گرفت میں کیوں نہیں آتے۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے نبی کی اس طرح راہنمائی فرمائی: هَلْ رَّبِّ امَّا تَوْكِيحِي مَا يُوعَدُونَ اے پیغمبر! آپ اس طرح دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ چیز دکھا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی اگر میری زندگی میں ہی ان پر عذاب آجائے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے میرے پروردگار! نہ ٹھہرانا مجھے اُن لوگوں میں جو ظالم ہیں۔ یعنی جب تیرا عذاب آئے تو مجھے ان سے الگ کر لینا۔ حدیث شریف میں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے اے مولاِ کریم! اِذَا ارَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْقُودٍ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ یا آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے ایسی حالت میں اپنی طرف اٹھالے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں، یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو

یہی دُعا سکھائی ہے کہ عذاب کے وقت آپ ان ظالموں سے یلغار کی کی رحمت فرمیں۔
 بعض اوقات جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کسی خاص دعاء کو نہیں
 چھوڑتی۔ منکرین اور اہل ایمان سب اُس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق
 حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں تو بعض کو ناکرہ گناہ کی سزا بھی ملتی
 ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ لَهُمْ أَزْوَاجَهُمْ۔ اُس دن
 اطاعت گزار لوگ اُس سزا سے محفوظ ہوں گے۔ جس میں منکرین مبتلا ہوں گے
فَرَمَا وَلَنَا عَلَى أَنْ تُنِيبَ مَا نَعِدُهُمْ فَكَفَرُوا

اور بیشک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھادیں جس کا ہم ان سے
 وعدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وعدہ تو نافرمانوں سے سزا کا ہی ہے اللہ نے
 فرمایا کہ ہم یہ سزا آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں کفار و مشرکین کو
 ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں پے درپے شکست ہوئی حتیٰ کہ آپ کی
 زندگی میں ہی پورا جزیرۃ العرب مشرکوں سے پاک ہو گیا۔ سردارانِ مشرکین مارے
 گئے اور باقیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین رضی
 اللہ عنہم کے زمانہ میں کفار و مشرکین مکمل طور پر مغلوب ہو گئے حتیٰ کہ دنیا بھر میں ایمان والوں
 کی طرف بڑی نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہ رہا۔

ارشاد ہوتا ہے کہ مشرک لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔
 آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مگر اُن کی برائی کا جواب برائی
 سے دینے کی بجائے إِذْفَحْ بِالْحَقِّ ہی أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ اس برائی
 کا دفاع نیکی اور اچھائی کے ساتھ کریں۔ مشرکین کی بد اخلاقی کے مقابلے میں
 آپ نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیں کیونکہ اللہ نے بد اخلاقی کی اجازت
 کبھی نہیں دی۔ البتہ آپ تبلیغِ دین کا کام کرتے رہیں اور اس میں کبھی نہ آنے

برائی کا دفاع
 اچھائی کے
 ساتھ

دیں۔ فرمایا، آپ فکر نہ کریں نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ہم ان کی کرتوتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ لوگ جس قدر کینہ و بغض رکھتے ہیں، اطمین و ملامت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور افتیں پہنچاتے ہیں، وہ سب ہمارے علم میں ہیں، ہم خود ان سے نہٹ لیں گے، مگر آپ ان کی ہر برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور پھر کامیابی بھی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس چیز میں سختی داخل ہو جاتی ہے، وہ اُس کو بگاڑ دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی پائی جاتی ہے وہ اُس کو زینت بخشتی ہے۔

ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر کام کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں تو بلاشبہ نرم روشی ہی بہترین ہتھیار ہے مگر جہاں نفاذِ حدود کا تعلق ہو، وہاں کسی قسم کی نرمی روا نہیں بلکہ تجربہ کم پوری پوری سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو سو سو گھرے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور-۲) اور نفاذِ دین کے معاملہ میں تمہیں ان پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ یاد رہے کہ سو کوڑے مارنے کی سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے جبکہ شادی شدہ مرد و زن کی صورت میں ان کی سزا سنگساری ہے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں بعض اوقات بعض نو مسلم صحابہؓ کی زبان سے بے ادبی کی باتیں بھی نکل جاتی تھیں مگر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا اور کسی کو سختی سے جواب نہیں دیا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمیؓ سے بعض ایسی باتیں سرزد ہو گئیں تھیں مگر ان کو پیار سے ساری بات سمجھادی۔ آخر اُن کو کہنا پڑا فَوَلَّى اللَّهُ مَكَارِئَهُمْ خدا کی قسم میں نے ایسا معلم پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہ مجھے ڈانسا اور نہ بڑا بھلا کہا بلکہ میری ہر درستگی کا جواب نہایت عمدہ طریقے سے دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ برائی کا

دفع اچھائی کے ساتھ کریں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابوذرؓ! اگر تم سے کوئی بد اخلاقی یا برائی کی بات ہو جائے تو اس کو نیکی کے ساتھ مٹاؤ، ہر برائی کے پیچھے نیکی لگا دو۔ اگر ایسا کرو گے تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی۔ اور اگر برائی کا جواب برائی سے دو گے تو برائی میں اضافہ ہونا چلا جائے گا۔

تعوذ من الشیطان

تبلیغ دین کے سلسلہ میں بعض اوقات بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر شیطان وسوسہ اندازی کر کے غصہ دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ شیطان کی چھٹیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو ایسے معاملات سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو یہ دعا سکھلائی۔ فرمایا۔ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اے پیغمبر! آپ اس طرح دعا کریں، اے میرے پروردگار! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھٹیڑ چھاڑ سے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ شیطان سے ہر موقع پر استعاذہ کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے یہ استعاذہ بھی سکھایا ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مَنْ هَمَزْنِهْ وَلَفْخِهْ وَلَفْشِهْ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان سر دھو کی چھٹیڑ چھاڑ، اُس کے تکبر اور اُس کے سحر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلا میں جاتا ہے تو شیطان اُس کے اعضائے مستورہ سے کھیلتے رہتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بیت الخلا جانے وقت اس طرح استعاذہ کرنا چاہیے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبۃِ وَالْخُبَابِیۡثِ اے اللہ! میں نرا اور مادہ شیطاں سے تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا ایک تر شیطاں کی چھٹیڑ چھاڑ سے پناہ مانگیں اور یہ بھی کہیں وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِیْ اے اللہ! میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطاں میں میرے پاس حاضر ہوں۔ نہ وہ میرے پاس آئیں گے اور نہ وسوسہ اندازی کریں گے، لہذا میں شیطان

کے شر سے محفوظ رہوں گا۔

دنیا میں اپنی
کی تمنا

فرمایا آپ دعوتِ دین کا کام کرتے رہیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر مرنے کے بعد انہیں سخت حسرت ہوگی۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حتیٰ کہ جب اُن میں سے کسی کو موت آگئی تو ہر کافر، مشرک اور نافرمان کے گا۔

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي اے پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے نافرمانوں کی یہ تمنا عالمِ برزخ میں بھی ہوگی اور اس خواہش کا اظہار وہ آخرت میں بھی کریں گے۔ سورۃ المنافقین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کر دو پیشتر اس کے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آجائے تو وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار! تو نے مجھے محسوس ہی سی مہلت اور کیوں نہ دی۔

فَاصْدَقْ وَ أَكْتُ مِنَ الصَّالِحِينَ (المنافقون) تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا مگر اُدھر سے جواب آئے گا۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا (آیت - ۱۱) مگر جب موت کا وقت آجاتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون بھی یہی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الاعراف - ۳۴) جب مقررہ وقت آجاتا ہے تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔

فرمایا جب ان لوگوں کو موت آجاتی ہے تو پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ مولیٰ کریم! ہمیں واپس لوٹا دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فی حَتَّى تَكُنَّ تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں اُس چیز میں جو میں نے پیچھے چھوڑی ہے۔ پیچھے چھوڑی جانے والی چیزوں میں ایک تو ایمان ہے جس کو اُس نے دنیا میں ہی چھوڑ دیا اور اس کو اختیار کر کے ساقط نہ لایا اور دوسری چیز مال ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا۔ اب تمنا کرتا ہے کہ مولیٰ کریم! مجھے دنیا میں واپس بھیج تو میں تیری وحدانیت اور وقوعِ قیامت پر ایمان بھی لے

آؤں گا، اور تیرے لیے ہوئے مال میں سے تیرے راستے میں خرچ بھی کر دوں گا۔
اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ لا خبر دار، یہ زجر اور تنبیہ ہے تمہاری
یہ خواہش ہرگز قبول نہیں ہوگی۔

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا يَهُدَىٰ إِلَىٰ سَبِيلٍ يَسِيرُ فِيهَا يَخْتَارُ
ہے۔ یہ اُس کی تمنا ہی تمنا ہے، محض آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی سرفرازی
میں واضح کیا جا چکا ہے اَنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ (آیت - ۹۵) کہ وہ دنیا
میں واپس نہیں آسکیں گے۔ جو ایک دفعہ چلا گیا، اُس کی واپسی ناممکن ہو گئی۔

ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
ایک پردہ ہے اَلْكَیَوْمَ يُبْعَثُونَ اُس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھا
جائیں گے مطلب یہ کہ اب انہیں قیامت تک اسی برزخِ زندگی میں رہنا
ہوگا۔ ورنہ کمال لفظ اضداد میں سے ہے اور یہ آگے اور پیچھے دونوں معنوں
میں استعمال ہوتا ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر پیچھے آنے
کی خواہش تو پوری نہیں ہوگی، البتہ ان کے آگے برزخ یا پردہ ہے۔ دوبارہ اٹھا
جانے کے دن تک۔ جب صور اُٹھل پھونکا جائیگا تو پھر سب دوبارہ جی اٹھیں
گے، اس وقت ان کے آگے پردہ ہے۔

عالم برزخ دنیا اور آخرت کا درمیانی جہان ہے۔ ان تینوں جہانوں کے
احکام مختلف ہیں بمفسر قرآن حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ برزخ کا جہاں یَقِیَّةُ
الدُّنْیَا یعنی اس دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے متعلق
فرماتے ہیں مَنْ بَلَغَ هَذَا الْعَالَمِ کہ یہ اس جہان کے بقایا
میں سے ہے۔ وہاں کے مشاہدات صاف نظر نہیں آتے بلکہ ایسے نظر آتے
ہیں جیسے کوئی جالی کے پیچھے سے دھندلی سی چیز نظر آئے، پھر جب حشر
برپا ہوگا، اور عالم برزخ ختم ہو جائیگا تو پھر ہر چیز صاف نظر آنے لگے گی
عالم برزخ میں بھی سزا اور جزا ملتی ہے مگر وہ مکمل نہیں ہوتی بلکہ اصل سزا اور

برزخ کی
زندگی

جزا کا کچھ نمونہ ہوتا ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے حدیث نقل کی ہے کہ عالم برزخ میں بعض ظالموں پر دوسرا نپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سر کی طرف سے کاٹتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف سے، اور یہ عمل صورِ اسرائیل تک ہوتا ہے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعض مجرموں پر ننانوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں کیونکہ اُس نے خدا تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کسی ایک کو بھی یاد نہیں کیا ہو گا۔ شاہ صاحبؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں انسان بالکل انفرادی زندگی گزارے گا۔ چونکہ انفرادی زندگی کے احکام مختلف ہوتے ہیں اس لیے برزخی زندگی میں بھی اُسے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہی مفید ہوں گی۔ اگر دنیا میں اس کا عقیدہ اور فکر پاک تھی تو برزخ میں راحت حاصل ہوگی اور اگر اس میں خرابی تھی تو پھر سزا بھی ملے گی۔

حشر کے بعد جب سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے، تو پھر اجتماعی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اُس وقت کے احکام بھی مختلف ہوں گے۔ اس دن ہر قوم کے مجرموں کو اُن کے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اُس دن قطعی فیصلے ہوں گے اور ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کی بناء پر جزا یا سزا ملے گی۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ
يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ^(١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^(١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ^(١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا
كَالْحُوتِ^(١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فُكْرَكُمْ
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ^(١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ^(١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ
عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ^(١٠٧) قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ^(١٠٨)
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ^(١٠٩)
فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ
مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ^(١١٠) إِنْ جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ^(١١١) قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ
عَدَدَ سِنِينَ^(١١٢) قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَسُئِلَ الْعَادِينَ^(١١٣) قُلْ إِنْ لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۷﴾

ترجمہ:- پھر جس وقت پھونک ماری جائیگی صور میں تو ان کے درمیان نسب (قربتیں) نہیں ہوں گی اس دن ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ﴿۱۱۷﴾ پس جس شخص کے اعمال بھاری ہوں گے ، پس یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۱۱۸﴾ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ، پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ﴿۱۱۹﴾ جہنم سے گی انکے چہروں کو آگ ، اور وہ اس میں ٹپکل ہوں گے ﴿۱۲۰﴾ (اُن سے کہا جائے گا) کیا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں ، پس تم اُن کی تکذیب کرتے تھے ﴿۱۲۱﴾ وہ کہیں گے ، اے ہمارے پروردگار ! ہم پر غالب آئی ہماری بندختی ، اور تھے ہم لوگ گمراہ ﴿۱۲۲﴾ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال دے اس سے ، پھر اگر ہم کوٹ کر ایسی بت کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے ﴿۱۲۳﴾ (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا ، ذلیل ہو جاؤ اسی (دوزخ) میں ، اور نہ مجھ سے بات کرو ﴿۱۲۴﴾ بیشک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے ، اے ہمارے پروردگار ! ہم ایمان لانے ہیں پس بخش دے ہمیں ، اور رحم فرما ہم پر ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ﴿۱۲۵﴾ پس اُن کو بنا لیا تم نے ٹھٹھ کیا ہوا ، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے بھلا دیا میری یاد کو ۔ اور تھے تم لوگ اُن سے ہنسی اڑاتے ﴿۱۲۶﴾

بیٹک میں نے ان کو بلہ دیا ہے آج کے دن اس کا جو انہوں نے صبر کیا۔ بیٹک وہ فائز المرام ہونے والے ہیں ۱۱۱) فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) کہ کتنی مدت تم ٹھہرے زمین میں گنتی کے سال ۱۱۲) تو کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ پس تو پوچھ گنتی والوں سے ۱۱۳) فرمائے گا (اللہ تعالیٰ) تم نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا عرصہ، اگر تم کو کچھ سمجھ ہو ۱۱۴)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی تردید فرمائی جو شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وقوع قیامت کا انکار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وقوع قیامت کے بعد اگر کوئی جزا و سزا کا تصور ہے تو پھر وہ سزا کیوں نہیں جاتی؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اکثر و بیشتر مجرموں کو دنیا میں مہلت ملتی رہتی ہے اور سزا اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے۔ پھر اللہ نے ایسے منکرین کا ذکر کیا کہ جب ان پر اس دنیا کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور اگلے جہان کے حالات منکشف ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے سامنے تمنا کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، اب کہ وہ بُرے کاموں کی بجائے نیک کام انجام دیں گے، شرک کی بجائے توحید کو اختیار کریں گے اور گمراہی کی بجائے ہدایت کے راستے پر چل نکلیں گے اللہ نے فرمایا ان کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ قیامت کے دن تک دنیا اور آخرت کے درمیان عالم برزخ میں رہیں گے اور وہاں بھی انہیں سزا کا احساس ہوتا ہے گا۔

صَوْرَةُ اَفْئِلٍ

اب اللہ نے وقوع قیامت کا حال بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے -
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس جب صور میں پھونکا جائے گا۔ یعنی برزخی زندگی ختم ہو کر آخرت کا دور شروع ہوگا۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ اُس

دین مجرموں کے درمیان کوئی نسب اور قرابت داری نہیں ہوگی یعنی ایک دوسرے کا خاندانی لحاظ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا حال پوچھنے کی ہوش بھی نہیں ہوگی

صور پھونکنے کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے فقہ صور دو دفعہ واقع ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا۔ تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور پھر ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ان دو نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا، حضور! صور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قرن یعنی سینک جیسی چیز ہے جس کا منہ ایک طرف سے تنگ اور دوسری طرف سے کشادہ ہے۔ تنگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مارے، ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں یا کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں۔ جب کہ صور پھونکے والا فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے، منہ میں صور تھامے ہوئے ہے، اس نے اپنی پیٹانی جھبکا رکھی ہے اور اللہ کے حکم کا منتظر ہے، یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو اور اس طرح کہو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی جو بہترین کارساز ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں مشکوٰۃ کو آسان کرنے والی وہی ذات ہے۔

شیخ ابن عربیؒ نے ایک کشفی روایت بیان کی جس کو محدثین بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ

لحمہ مسلم ۳/۲۶۱، بخاری ۴۲۵۵، ترمذی ۴۶۶، ترمذی ۴۶۱۵ (فیاض)

صور کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صورتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں اُس کے وصلے میں پکڑی ہوئی ہیں جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانی کمروں سمیت زمین و آسمان کی ہر چیز تہر و بالا ہو جائے گی۔ زمین پر پہلے آہستہ آہستہ جھٹکے محسوس ہوں گے اور پھر تیز ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سمندر بجاپ بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ذرات کی شکل میں منتشر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے بھی سخت گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ اے الطامۃ الکبریٰ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

خانہ فی تعلقات
کا انقطاع

فرمایا جب صور بھونکا جائے گا۔ فَذَا انْشَابَ بِكُنْهَمُ يَوْمَئِذٍ تو اُس دن نسبی تعلقات اور خانہ فی رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لوگ آج جس حسب نسب پر غور کرتے ہیں اس دن کچھ مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ کوئی رشتہ دار کسی رشتے دار کے کام نہیں آئے گا۔ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نسبی تعلقات فی الواقع باقی نہیں رہیں گے بلکہ وہ تو موجود ہیں مگر وہ کسی کام نہیں آکیں گے۔ وَلَا يَنْتَسَاءُ لَوْكَ اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ متذکرہ کیفیت کفار و مشرکین کے متعلق بیان کی گئی ہے، وگرنہ اہل ایمان کی حالت مختلف ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (الطور - ۲۵) وہ تو ایک دوسرے کے آگے سامنے بیٹھیں گے اور سوال و جواب بھی ہوں گے۔

اس آیت اور آیت زیر درس میں کچھ تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ ایک دوسرے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ جب کہ دوسری آیت میں ہے کہ ایسا ہو سکے گا۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ذوالوان ہے اور اس میں مختلف کیفیتیں پیش آئیں گی۔ یہ بڑا طویل دن ہوگا جو اس دنیا کی تقویم کے لحاظ سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ بعض مواقع ایسے آئیں گے

کہ کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا اور نہ کلام کر سکے گا، اور بعض مواقع پر جان پہچان بھی ہوگی، پھر جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو مومن کا فرسب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جہاں تک آپس میں دوستی کا تعلق ہے، فرمایا الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (الزخرف: ۶۷) اس دنیا میں دوستی کا دم بھرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے البتہ ان متقین کی دوستی قائم رہے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کی تھی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن تمام سلسلہ نسب ختم ہو جائے گا، مگر میرے نسب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جو لوگ ایمان دار ہوں گے اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب تعلق بھی ہوگا۔ ان کا نسب مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی صاحبزادی ام کلثومؓ سے نکاح کیا تھا اور ان کے بطن سے آپ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا مگر ماں بیٹا ایک ہی دن فوت ہو گئے تھے۔ اس نکاح کے لیے آپ نے چالیس ہزار درہم حق صبر ادا کیا تھا۔ تو حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بخدا مجھے اس پیرائہ سالی میں نکاح کی کوئی رغبت نہیں۔ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قیامت کو ہر قسم کا نسب ختم ہو جائے گا۔ إِلَّا نَسَبِيَّ وَنَسَبَ عِيسَىٰ سوائے میرے نسب اور سرال کے کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ نسب قائم رکھنے کے لیے نکاح کیا۔

میدانِ حشر میں جب جزائے عمل کی باری آئے گی تو رب کے اعمال تو لے جائیں گے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر حق کے اعمال بھاری ٹکلیں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی

بھاری اور
ہلکے اعمال

جانوں کو گھائے میں ڈالا ہے فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں ان کا حال یہ ہوگا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ آگ ان کے چہروں کو جھلس دیگی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالْحِوْتِ اور وہ اس دوزخ میں نہایت ہی بد شکل ہو جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ جب اُن کے قریب آئے گی تو آدمی کا اوپر والا ہونٹ نصف پیشانی تک چلا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا۔ دانت کھل جائیں گے، اور اس طرح وہ بد شکل بن جائے گا۔

مجرموں کا
اعتراف

اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے فرمائے گا أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَ تَتْلَىٰ عَلَيْنَا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں فَكُنْتُمْ بِهِ كَذِبُونَ پس تم اُن کو جھٹلاتے تھے تمہیں ایمان کی باتیں سمجھائی جاتی تھیں، احکام پڑھ کر سنائے جاتے تھے، دلائل قدرت کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا، مگر تم منتے ہی نہ تھے اور کہتے تھے کہ خدا نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، تم رسالت کا انکار کرتے رہے وقوع قیامت کا انکار کیا اور اس طرح آیات الہی کو جھٹلاتے رہے، اب دیکھو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لوگ اعتراف گناہ کریں گے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا کہیں گے، اے ہمارے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب آگئی ہم سوچتے سمجھتے کی صلاحیت کھو بیٹھے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم یقیناً گمراہ لوگ تھے۔ پھر درخواست پیش کریں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا اے ہمارے پروردگار! ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ اگر ہم ہلٹ کر نافرمانی کریں گے تو یقیناً ہم سخت گناہ گار ہوں گے، مطلب یہ کہ اب ہم ایمان لائیں گے، شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور نیک کام انجام دیں گے۔

اُدھر سے جواب آئے گا قَالَ اخْسَوْا بِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اسی دوزخ میں ذلیل ہو جاؤ، اور میرے ساتھ بات بھی

نہ کرے۔ امام زہریؒ اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ دوزخیوں کی چیخ و پکار اور اللہ کی طرف سے جواب آنے کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہوگا۔ ہزار سال تک چہینے چلانے کے بعد انہیں یہ جواب ملے گا۔

صحابہ
گروہ

یہ تو نافرمانوں کا حال تھا۔ آگے فرمایا اِنَّكَ اَنْ فَرَّقُوْا مِّنْ عِبَادِیْ مِیْرَے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا جَوَکے تھے اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تیری توحید اور قیامت کو تسلیم کر لیا ہے فَاَعِزُّنَا لِمَا اَمَرْنَا بِهٖم اُور ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ وَارْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرما۔ وَانْتَ تَخِيْزُ السَّجِيْمِيْنَ کہ تو سب بہتر رحم کرنے والا ہے، فرمایا، میرا یہ گروہ میرا اطاعت گزار تھا اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتا رہتا تھا مگر تم نے اس گروہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فَاَتَّخِذُ تَمْوِیْهُمُ سِجْرًا تَمَّ نَے انہیں ٹھٹھا و تمسخر کا نشانہ بنایا۔ وہ مادی لحاظ سے کمزور تھے مگر صاحب ایمان تھے۔ تم اُن کو مذاق کرتے بہتے تھے حَتّٰی اَنْفُسُوْکُمْ ذِکْرِیْ بَيَانَ تک کہ انہوں نے تم کو میرے ذکر سے غافل کر دیا۔ تم میرا ذکر کرنا ہی بھول گئے۔ صاحب ایمان لوگوں نے ذکر سے کیسے غافل کر دیا، مفسرین اس کی یہ توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ منکرین اہل ایمان کو ٹھٹھا تمسخر کرنے میں اس قدر منہمک ہو چکے تھے کہ انھیں اللہ کی یاد کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا وَکُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضَحَّکُوْنَ اور تم اُن کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اس مضمون کو سورۃ المطففین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وَاِذَا مَرُّوا بِهٖمْ یَتَعَامَزُوْنَ (آیت ۳۰) جب وہ اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے کہتے کہ دیکھو یہ جنت کے وارث اور حوروں کے خاوند جا رہے ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، نہ رہنے کو مکان اور نہ سفر کے لیے سواری ہے۔ بہر حال اللہ فرمائے گا

کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے صاحب ایمان بندوں کو ٹھٹھا اور تسخر کیا کرتے تھے۔
 پھر اللہ فرمائے گا اَلْحَقَّ جَزَيْتُمْهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرْتُمْ ویشک
 آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہاری ایذا
 رسانیوں پر صبر کیا۔ اور اس کا پھل یہ ہے اَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰسِقُونَ
 بیشک یہی لوگ فائز المرم ہونے والے ہیں۔ صبر بہت بڑا اصول ہے جس کا
 نتیجہ آگے چل کر ظاہر ہوگا۔ گنت ابراہیمیہ کے بڑے بڑے اصولوں میں سے
 صبر بھی ایک اہم اصول ہے۔ صاحب ایمان لوگوں نے صبر کیا، نکالیف
 کو برداشت کیا تو اللہ نے انہیں کامیابی کا مشرودہ سنایا۔ اللہ نے کافروں اور
 مشرکوں کا حال بھی بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں، پھر برزخ
 میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور حشر میں ان کی کیا حالت ہوگی۔
 اسی طرح اہل ایمان کے اچھے انجام کو بھی بیان فرمادیا۔

زندگی کا قلیل
 عرصہ

اُس دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے کبھی پوچھے گا۔ قُلْ كَمْ كَسَبْتُمْ
 فِي الدُّنْيَا عَدَدَ سِنِينَ تم زمین میں کتنے سال تک ٹھہرے۔ دنیا
 میں رہ کر تو عذاب کے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے مَتٰی
 هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (الملک - ۲۵) یہ وعدہ کب
 پورا ہوگا۔ قیامت کب آئیگی اور جزائے عمل کی منزل کب شروع ہوگی؟ اب
 ذرا بتلاؤ کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ ہے جو اس طرح کے مطالبات پیش کرتے
 تھے۔ اُن کا جواب ہوگا۔ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ کہ ہم
 دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ اس دنیا کی پیچاس، ستر یا سو سالہ
 زندگی انہیں ایک دن کے برابر محسوس ہوگی۔ اس میں برزخ کا عرصہ بھی شامل
 کر لیں تو بھی وہی تصور رہے گا۔ کیونکہ آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں دنیا
 اور برزخ کی زندگی بالکل قلیل معلوم ہوگی۔ فرمایا فَاَسْئَلُ الْعٰدِيْنَ
 اگر تمہیں اپنی دنیوی زندگی کا شمار یاد نہیں تو شمار کنندہ فرشتوں سے پوچھ لو۔

وہ تو تمہارا ایک ایک لمحہ شمار کرتے رہے ہیں۔ اور تمہارے ہر نیک اور بد افعال کا ریکارڈ مرتب کرتے رہے ہیں اُن سے پوچھ لو۔ وہ تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے۔

ارشاد ہوگا حَقِيقَتٌ يَّهِيَ قُلُوبُ اَنْ لَّيْسَتْ اِلَّا قَلِيْلًا تم نے دُوبی اور بزدلی زندگی میں بہت تھوڑا عرصہ گزارا ہے لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اگر تمہیں کچھ سمجھ بوجھ ہے۔ دنیا کی اتنی قلیل زندگی کو تم نے لہو و لعب، کفر و شرک اور نافرمانی میں ضائع کر دیا فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُكُمْ (البقرہ - ۱۶) اس تجارت نے تمہیں کچھ نفع نہ دیا تمہیں اس عرصہ میں ایمان اور اچھے اخلاق کو نہ خریدا۔ اور زندگی کی اس تسبیل پورنجی کو ضائع کر دیا۔ اس زندگی کی مثال برف کی ڈلی کی ہے جس پر اُدپر بھادوں کی پیش ہو جب طرح یہ برف جلدی پگھل جائیگی اسی طرح تمہاری زندگی بھی جلدی ختم ہونے والی ہے لہذا اس کا صحیح استعمال کر کے آخرت میں اپنا مقام پیدا کر لو، ورنہ آگے خالی ہاتھ جانا پڑے گا

فَحَسْبَتْكُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱۸﴾

۲۳

ترجمہ :- کیا تم گمان کرتے ہو کہ بیشک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو فضول ۔ اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے ﴿۱۱۵﴾ پس بند ہے اللہ تعالیٰ جو سچا بادشاہ ہے ۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا ، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے ﴿۱۱۶﴾ اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو ، نہیں ہے اُس کے لیے کوئی دلیل ۔ پس بیشک اُس کا حساب اُس کے رب کے پاس ہے ، بیشک نہیں فلاح پائیں گے کفر کرنے والے ﴿۱۱۷﴾ اور (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ، اے پروردگار ! بخش دے اور تم فرما ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ﴿۱۱۸﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ضد ، ہٹ دھرمی اور ان

رابطہ آیات

کے انجام کا ذکر فرمایا۔ اس سورۃ کی ابتدا بھی توحید اور معاد کے مضمون سے ہوئی تھی۔ اور اب اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ درمیان میں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ اور کفار و مشرکین کی بددلی کا ذکر فرمایا، اور توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے۔ قیامت اور محاسبہ اعمال کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ اب آخر میں پھر قیامت اور جزائے عمل کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔

انسان مکلف ہے

ارشاد ہوتا ہے اَلْحَسْبُ بَشَرًا اَلْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ عبث کا معنی باطل، بھل، بے کار، بے سود یا فضول ہے۔ سورۃ القیامۃ میں ہے اَلْاِیْحْسَبُ اَلْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَلَکَ سُدًى (آیت ۳۶) کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اُسے مہل چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں بلکہ یہ خیال ہی باطل ہے کہ انسان سے باز پرس نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو بالکل گھٹلا چھوڑ دیا جائے، وہ نہ کسی حلال حرام کا پابند ہو، نہ امر و نہی کا اور نہ نیکی ہی کا، جب وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا، تو پھر اس سے باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان قانونِ خداوندی کا پابند ہے اور پھر اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ اُس نے قانونِ قدرت کی کس حد تک پابندی کی ہے۔ یہ صرف انسان کی بات نہیں بلکہ جہاں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا وہاں منسرایا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران - ۱۹۱) اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ سب کچھ بیکار محض نہیں پیدا کیا۔ گویا پوری کائنات کی تخلیق بھی مبنی بر حکمتِ الہی ہے۔

فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے وَأَنْتُمْ اَلْاِیْنَ لَا تَرْجِعُوْنَ اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اگر انسان کی تخلیق بے مقصد ہے تو پھر اُس کے محاسبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ اُسے اللہ کے پاس واپس لوٹاؤ جانے کی ضرورت ہے یہ باطل خیال ہے۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے فتنہ اور حکمت کے مطابق عمل

میں آئی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک پروگرام دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اُس سے اُس کی کارکردگی کی باز پرس ضروری ہے اور اس کے لیے اس کا واپس لوٹنا جانا بھی ضروری ہے۔ الغرض اللہ نے انسان کو مکلف یعنی قانون کا پابند بنایا ہے لہذا وہ سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، پھر حساب کتاب کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔

ملکیت اور
بہمیت کی
کشمکش

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت اور بہمیت دو قوتیں رکھی ہیں۔ ملکیت سے فرشتوں جیسی پاکیزہ فطرتیں مثلاً اللہ کے سامنے عاجز و نیاز مندی، عدل و انصاف، عبادت و ریاضت، خود غرضی اور کمپنی باتوں سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں جب کہ بہمیت میں کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا، خواہشات کی تکمیل، جسم کا نڈاؤ سنگار، آرام و راحت وغیرہ فضاائل شامل ہیں۔ گویا انسان ملکیت اور بہمیت کی کشمکش کا نام ہے، انسانی فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس میں صفت ملکیت غالب اور بہمیت مغلوب ہو، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہو۔

شاہ صاحب مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ گائے، بھینس، بھیر، بکری وغیرہ جب تک گھاس یا چارہ کھاتے ہیں اُن کا یہی مزاج درست رہتا ہے۔ وہ کام بھی کرتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں، اگر یہی جانور گھاس کی بجائے گوشت کھانے لگیں تو یہ اُن کی فطرت کے خلاف ہوگا اور اُن کا مزاج بگڑ جائے گا۔ اسی طرح درندوں کی فطری خوراک گوشت ہے۔ جب تک گوشت کھاتے رہیں گے اُن کا مزاج درست رہے گا۔ اگر شیر، چیتا، بھیر یا وغیرہ گوشت کی بجائے گھاس چونے لگیں تو اُن کا مزاج بگڑ جائیگا۔ انسان کے مزاج کی مثال بھی ایسی ہی ہے جب تک وہ طہارت، سماحت، عبادت، ریاضت اور فکر کی پاکیزگی جیسے کام کرتا رہتا ہے تو اُس کا ملکی مزاج بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو ہنی وہ سجاوٹ، تکبر، خود غرضی، ظلم و جبر وغیرہ کو اختیار کرتا ہے تو اُس کا مزاج

خراب ہو جانا اور پھر اُس کا نتیجہ بھی غلط ہی نکلتا ہے۔

الغرض! اللہ نے انسان کو ملکیت اور ہمیت کا مخرج بننا ہے۔ اللہ نے اس میں مکلف بننے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اور یہی اس کا کمال ہے۔ گویا اللہ نے انسان کو فطری طور پر مکلف بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک جیسی امانت کو ارض و سما اور پہاڑوں نے تو اٹھانے سے انکار کر دیا مگر وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (الاحزاب - ۷۲) انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ جب انسان مکلف ٹھہرا تو پھر اُس پر جزائے عمل بھی آئے گا، وہ پیدا ہوا ہے تو موت سے بھی ہٹنا ہوگا، اس کے ذمے قانون کی پابندی بھی لازم آئیگی۔ اگر وہ اس میں ناکام ہے گا تو حقیقۃً اللہ جیسے پاک مقام کا ممبر نہیں بن سکے گا، گویا اس کی ترقی کا راز اس کے مکلف ہونے میں ہے، لہذا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ نے اُسے فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ وہ اُس کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔

فرمایا فَعَلَى اللَّهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ پس بلند و برتر ہے اللہ کی ذات جو سچا بادشاہ ہے۔ ایسی بلند ہستی بھلا فضول کام کیسے کر سکتی ہے۔ وہ حکم ہے اور اُس کا ہر فعل مبنی بر حکمت ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اُسے مکلف بنا کر اُس کے لیے ترقی کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ وہ قانون کی پابندی اختیار کر کے اپنے لیے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔

فرمایا اِنَّ الْاِلٰهَ الْاَحَدَ هُوَ نَبِيٌّ سَبَّ كَوْنِيْ مَعْبُودٌ وَهِيَ اللّٰهُ۔ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، کوئی نافع ضار، قادر مطلق، علیم کل، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان نہیں ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی قوی، فعلی، مالی، جسمانی اور روحانی عبادت کی جائے، عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ جو اس اعتقاد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ معبود میرے حالات کو جانتا ہے میری جگہ بٹھایا جاتا ہے، خالق اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

اللہ تعالیٰ
کی صفات
عالمیہ

ہے یعنی عزت و اعلیٰ عرش کا مالک ہے۔ گذشتہ آیات میں عرشِ عظیم کے الفاظ بھی گزر چکے ہیں اور اب عرشِ کرم سے یاد کیا گیا ہے، عرش کا تصور دو صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عرش الہی بہت بڑا ہے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے مقابلہ میں ایک کٹرے کی حیثیت رکھتی ہیں جو کسی بہت بڑے میدان میں پڑا ہو۔ گویا عرشِ عظیم تمام کائنات پر محیط ہے۔ عرش کا دوسرا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، ایسی سلطنت جو ساری کائنات اور اس سے بھی پرستے تک محیط ہے۔ جس مالک الملک کی سلطنت اتنی وسیع ہے وہ اپنے وفاداروں کو اعلیٰ ہالہ اور غداؤں کو سخت سزا بھی دے گا۔ ان سب کو جزائے عمل کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔

توحید باری تعالیٰ

آگے اللہ نے پھر توحید کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سورۃ مبارکہ کا اہم مضمون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہے یعنی اس سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے، لَا يَرْجُو كَلَّا، یہ اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی مشرک اور کافر کے پاس کفر و شرک کی صحت پر کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں بَلْ نَسْبَحُ مَا آتَيْنَاكَ عَلَيْهِ إِبَادًا وَتَابًا (البقرہ - ۱۷۰) ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ یہ جاہلانہ دلیل ہے جسے اندھی تقلید کہا جاتا ہے جب آباؤ اجداد بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ان کی راہ پر چلنا بجا ہے خود بے عقلی کی دلیل ہے اس کے برخلاف اللہ کی وحدانیت کی کمر وڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ اس سورۃ میں بھی اللہ نے سمع و بصر، زندگی اور موت، زمین کا پھیلاؤ وغیرہ جیسی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں۔ عقلی دلیل کا مطلب یہی ہے کہ مشابہت قدرت میں غور و فکر کر دو گے تو اللہ کی وحدانیت، خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ پتہ چلے گا کہ ہر شے کا خالق، مالک اور متصرف، اللہ

ہی ہے، جہاں تک نقلی دلائل کا تعلق ہے اللہ کے ہر نبی نے یہی کہا ہے
 يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ (اللَّهِ غَيْرُهُ) (المؤمنون-۲۳)
 اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں
 ہے۔ تمام انبیاء اور تمام صلحاء نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کائنات
 اور حاجت روا نہیں ہے کوئی موت و حیات کا مالک نہیں۔ اس کے علاوہ
 نہ کوئی شفا دے سکتا ہے اور نہ کوئی ترقی و تنزل کر سکتا ہے۔ فخر شدوں کے حالات
 میں بھی یہی چیز ملے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر مشرک کے پاس سوائے
 اندھی تقلید کے کوئی دلیل نہیں ہے۔

محاسبہ اعمال

فَرَمَا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ايسے کافر و مشرک کا حساب
 اُس کے اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر پتہ
 چلے گا کہ اُس نے دنیا میں جاہلانہ دلیل کی بنا پر شرک کا راستہ اختیار کیا، جب وہ
 حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو ضرور گرفت میں آئے گا۔ فَرَمَا إِنَّهُ لَا
 يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بیشک کفر کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے، جس
 نے توحید، رسالت، معاد، کتب سماویہ، رسل اور ملائکہ کا انکار کیا وہ کافر بن گیا
 اور وہ ہمیشہ نامراد رہے گا۔

اس حصہ آیت کو سورۃ ہذا کی ابتدائی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں وہاں
 تَعَاذَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے اور پھر
 آگے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں اور یہاں ارشاد ہے إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الْكَافِرُونَ اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح سے ہمکنار نہیں کرے گا۔ کافروں
 کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی دھوم
 دھام اور شور و شر سے گنہار لیں۔ مگر انہیں بربخ اور آخرت کی فلاح ہرگز نصیب
 نہیں ہوگی۔ اس طرح اس سورۃ کی ابتدا و انتہا آپس میں مربوط ہو گئی ہے۔
 فَرَمَا وَقَدْ رَبِّ اعْفُفْ اے پیغمبر! آپ اس طرح دعا کریں

کہ اے میرے پروردگار! ہمیں بخش دے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے وَارْحَمْهُمْ اور ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں کسی ابتلا یا بدعتیدگی میں مبتلا نہ کر، کفر و شرک سے نجات دے اور ہماری حالت پر رحم نہ کر کیونکہ وَإِنِّي أَخَذْتُ الذِّمَّةَ مِنْهُمْ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔

آخری آیات
کے فضائل

یہ آخری آیات بہت بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اس لیے مفسرین کرام اور بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ ان آیات کو ہر روز کم از کم دو دفعہ پڑھ لینا چاہیے۔
صاحبِ روح المعانی، حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادراصول میں اور صاحبِ حلیۃ الاولیاء نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ ہذا کی یہ آخری چار آیات (اَلْحَسْبُكُمْ... الخ) پڑھ کر ایک جنون زدہ آدمی کو چھوٹک ماری تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو شفا دیدی۔ جب یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے گوش گزار کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
لَوْ اَنَّ مَوْقِنًا یعنی اگر کوئی کامل الایقان والیقین آدمی ان آیات کو پڑھ کر ہمارے پیچھے ہٹے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ بہر حال یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں جنہیں بطور روزِ صبح و شام پڑھا جاسکتا ہے۔

سُورَةُ
النُّورِ
مَكْمَلٌ

سُورَةُ النُّورِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَفِيهَا تِسْعٌ لِّمَكُوِّعَاتٍ

سورۃ نور مکی ہے اور یہ چونسٹھ آیات اور اس میں نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

سُورَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَا فِيهَا آيَةً بَيِّنَةً

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

ترجمہ : یہ ایک سورۃ ہے جس کو ہم نے اُتارا ہے اور اس

کے احکام کو ہم نے ہی فرض قرار دیا ہے ۔ اور اتاری ہیں ہم

نے اس میں واضح اور کھلی باتیں تاکہ تم نصیحت پکڑ لو ①

اس سورۃ کا نام سورۃ نور ہے جو اس کی آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

نام اور کوائف

سے ماخوذ ہے ۔ اس سورۃ مبارکہ کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ایسے احکام و قوانین

بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے ۔ اس سورۃ مبارکہ

کی چونسٹھ آیات ، نور کوع ۱۲۱۶ الفاظ اور ۵۹۸۰ حروف ہیں ۔ یہ سورۃ مکی زندگی میں

نازل ہوئی ۔

اس سورۃ میں واقعہ انک بیان ہوا ہے جو کہ ۶ھ میں پیش آیا ۔ قبیلہ بنی مصلط کے لوگ

زمانہ نزول

اکثر اسلام دشمن کاروائیوں میں ملوث ہوتے تھے ۔ جب ان کی ریشہ دوانیاں حد سے بڑھ گئیں ، تو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور خود مجاہدین کی قیادت فرمائی ۔

اس سفر میں اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی آپ کے ہمراہ تھیں ۔ واپسی پر ایک ایسا حادثہ

پیش آیا کہ قافلے نے ایک مقام پر رات کے وقت قیام کیا ۔ صبح سویرے حضرت عائشہؓ

باز نکلیں تو اُن کا ہار گم ہو گیا، اُس کی تلاش میں انہیں دیر ہو گئی۔ قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو چار آدمیوں نے حضرت عائشہؓ کا خالی ہودہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور چل دیے۔ قافلے کے پیچھے دیکھ بجال کے لیے جانے والے ایک صحابی صفوان بن معطلؓ نے آپؐ کو دیکھ لیا اور اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے تک پہنچایا۔ اس واقعہ پر منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ پر اتہام لگایا۔ اس سے اہل ایمان کو بڑی کوفت ہوئی۔ پھر ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی برأت میں اس سورۃ کی سورۃ نازل فرمائی۔ اس واقعہ سے اس سورۃ کے نزول کا تعین ہوتا ہے۔

گذشتہ سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب اہل ایمان کا ذکر کیا تھا اور ساتھ اُن کی بعض صفات بھی بیان کی گئی تھیں۔ پھر آخر سورۃ میں کافروں کی ناکامی کا ذکر ہوا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار محض پیدا نہیں کیا کہ وہ اس دنیا میں جو چاہے کرے یا پھرے، اس کے باز پرس ہی نہیں ہوگی بلکہ انسان کو اللہ نے مکلف پیدا فرمایا ہے اور وہ اس کے عائد کردہ قوانین کا پابند ہے۔ قانون کی یہ پابندی یا عدم پابندی ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا سبب ہے۔ اب اس سورۃ میں اللہ نے بعض معاشرتی قوانین بیان فرمائے ہیں جن کی پابندی انسان پر لازم ہے۔ اور یہی اس سورۃ کا پہلی سورۃ کے ساتھ ربط ہے ان دونوں سورتوں کا دوسرا بھی ربط ہے کہ دونوں سورتوں میں بعض مضامین جیسے توحید اور اس کے عقلی و نقلی دلائل، رسالت پر اعتراضات اور ان کے جوابات، قیامت اور جزائے عمل وغیرہ مشترک ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد اور مشہور تابعی حضرت مجاہدؓ نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ التَّوْبَةِ اپنے سرزدوں کو سورۃ مادہ سکھاؤ کیونکہ اس میں حلت و حرمت اور دیگر مسائل بیان ہوئے ہیں جو زیادہ سرزدوں

لہ تفسیر فتح القدیر ص ۶۷ (فیاض)

سے متعلق ہیں۔ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ کیونکہ اس میں ناموس و عفت کی حفاظت اور بدکاری کے اندک کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بعض حضرات کو اس مضمون کا مکتوب لکھا تھا اَن تَدْعِلَهُمْ اِنْ سَاءَ كُمْ سُورَةُ الذِّكْرِ وَالْاَحْزَابِ وَالنُّحُورِ یعنی اپنی عورتوں کو سورۃ نساء، سورۃ احزاب اور سورۃ نور سکھاؤ۔ کیونکہ ان سورتوں میں عورتوں سے متعلق بہت سے مسائل آئے ہیں اس سورۃ مبارکہ میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے معاشرتی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم اس کا مرکزی مضمون اسلام کا نظام عفت و عصمت ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورۃ فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور زنا کے اندک کا ایکٹ ہے۔ اس میں عصمت و ناموس کی حفاظت کے قوانین بیان کیے گئے۔ پردے کا حکم دیا گیا۔ حد زنا کے علاوہ اس سورۃ میں حد زنا بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لعان کا قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد اپنی عورت پر بے حیائی کا الزام لگائے تو اس معاملے کو کس طرح نمٹایا جائے۔ حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انک بھی اسی سورۃ میں بیان ہوا ہے۔ کسی کے گھر میں داخلے کے لیے اجازت کا قانون۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے استفادہ کرنے والے اور محروم رہنے والے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات، عزیز و اقارب سے حسن سلوک اور آداب رسالت بھی اس سورۃ کی زینت ہیں۔ اجتماعی مسائل میں خلافت راشدہ کا ذکر اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ غلامی اور مکاتبت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے احکام، حدود و مثالیں، حقائق و معارف، نصیحت آموز باتیں۔ توجہ اور تنبیہات بھی اس سورۃ کے مضامین میں شامل ہیں۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور رسول کی مخالفت کرنے سے سختی کے ساتھ

مضامین
سورۃ

منع کیا گیا ہے۔

سورۃ کی
تمہید

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے اس کی تمہید بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سُورَةُ الْاٰنْشَاَہِ یہ ایک سورۃ ہے جس کا نزول ہماری طرف سے ہوا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے شاہی فرمان ہیں اور اس کی طرف سے جاری کردہ قوانین ہیں وَفَاِذَا ضَلَلْتُمْ اور ہم نے ہی ان احکام کو فرض قرار دیا ہے۔ ان احکام میں فرائض واجبات، سنن اور مستحبات ہیں جن کو ہم نے ہی مقرر کیا ہے۔ یہاں پر فرض سے مراد مقرر کرنا ہے کہ تمام احکام فرائض اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر آتا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ (الاحزاب ۵۰) ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان پر مقرر کیا ہے۔ یعنی ہم نے تمام احکامات مصلحت کے مطابق نازل کیے ہیں غرض فرمایا کہ یہ سورۃ ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس میں احکام مقرر کیے ہیں وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰیٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ اس میں ہم نے واضح احکام نازل فرمائے ہیں جن کی تعمیل ضروری ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ پہلی آیت گو یا سورۃ کی تمہید ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو حاکم علی الاطلاق اور شہنشاہ مطلق ہے۔ یہ کوئی من گھڑت یا رسمی باتیں نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ قوانین ہیں۔ اگرکہ ان قوانین پر عمل کرو گے تو اس سے تمہارے ذاتی اخلاق بھی درست رہیں گے۔ اور تمہارا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ تم اجتماعی طور پر مضبوط ہو جاؤ گے۔ جس کی وجہ سے تمہارا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ دراصل قوانین پر عمل درآمد سے ہی کوئی چیز زندہ اور قائم ہوتی ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو قانون کی حیثیت فلسفے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بہر حال اس ابتدائی آیت میں قوانین پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد اصل قوانین آئے ہیں جن کا آغاز وَدَّعَا سے کیا جا رہا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

ترجمہ :- بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد ، پس
مارو ان میں سے ہر ایک کو سو درّے ۔ اور نہ پکڑے تم کو ان
دونوں کے بارے میں نرمی اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو
اللہ پر اور قیامت کے دن پر ۔ اور چاہئے کہ حاضر ہو اُن کی سزا کے
وقت ایک گروہ ایمان والوں کا ② اور بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر
بدکار عورت سے یا شرک کرنے والی سے ۔ اور بدکار عورت نہیں
نکاح کرتا اُس کے ساتھ مگر بدکار مرد یا شرک کرنے والا ۔ اور حرام
قرار دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر ③

قانون الزنا

سورۃ اہل پہلی آیت میں اللہ نے بڑے زور و طریقے سے اس کی اہمیت بیان فرمائی
تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جاسکے ، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی قانون
بتلایا ہے اور اُس کی بعض ذیلی دفعات کا ذکر کیا ۔ بدکار مرد و زن کی سزا کا ایک حصہ اس آیت
میں ہے ۔ جب کہ دوسرا حصہ اور مزید تفصیلات احادیث میں موجود ہیں ۔ اس ضمن میں فقہائے کرام

کی وضاحتیں بھی موجود ہیں۔

مفسرین کرام اور علماء عظام یہ بنیادی بات بیان کرتے ہیں کہ قانون خواہ کتنا اچھا ہو جب تک اُس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر مریض کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے تو اس اچھے سے اچھے نسخے کو بھی محض زبانی پڑھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نسخے کے مطابق دوائی خرید کر استعمال نہ کی جائے۔ اسی طرح قانون کی محض تلاوت کا کچھ فائدہ نہیں جب تک اُس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔

زنا دو قسم سے ہے۔ اگر کوئی کنوارہ شخص اس فعل کا مرتکب ہوگا تو اُسے اس آیت میں مذکورہ سزا دی جائیگی یعنی سو درے لگائے جائیں گے اور اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی سزا سنگساری ہے۔ تو رات میں بھی یہی قانون تھا کہ ایسا شخص جان سے مارا جائے گا۔

امام رازمی نے اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہؓ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اتَّقُوا الزِّنَا اے انسانوں کے گمراہ! زنا جیسی برائی سے بچتے رہو کیونکہ اس میں چھ باتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے اور تین کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا سے متعلق تین باتیں یہ ہیں کہ زانی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ محتاجی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی آخرت کی خرابی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اس کا حساب بُرا ہوگا اور وہ جہنم کا شکار بنے گا۔

بدکاری اور اس قبیل کے دیگر جرائم کی قباحت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بدکاری کا فعل عرف یعنی انانی سوسائٹی کے اخلاق کے اعتبار کے بھی خلاف ہے اور انسانی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے یہ بڑا فیض گناہ

ہے۔ اس فعل کے ارتکاب سے نہ صرف خود زنا کار متاثر ہوتا ہے بلکہ اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بدکاری کے نتیجے میں نسل خراب ہوتی ہے، اخلاق بگڑتا ہے اور معاشرے میں دیگر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور! کون سا گناہ زیادہ قبیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد؟ فرمایا کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ انہیں لگا کر کون کھلانے کا۔ ابن مسعودؓ نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے پیروی کی بیویں کے ساتھ برائی کرو۔ تو رات میں بھی اس کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔

زنا کا ثبوت
اور سزا

زنا کا ثبوت دو صورتوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زانی پر چار عینی گواہ پیش کیے جائیں جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زانی مرد یا زانی عورت خود اقرار کرے کہ اس نے اس فعل بہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن مجرمین کو زنا کی سزا دی گئی، ان سب نے اس جرم کا خود اقرار کیا تھا۔

سنگساری کی سزا کے لیے مجرم کا محسن ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سزا انہیں دی جاسکے گی محسن کی شرائط یہ ہیں کہ مجرم مسلمان ہو، کہ غیر مسلم اس سزا کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس سزا کے لیے یہ شرط نہیں ہے بلکہ مسلم یا غیر مسلم سب کو سنگسار کیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَنْ أَشْرَكَ فَلَيْسَ بِهِ حِصْنٌ یعنی مشرک آدمی محسن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو امام اسحاق ابن راہویہؒ نے بھی اپنی منہ میں بیان کیا ہے۔ اور امام دارقطنیؒ اور صاحب ہدایہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی اور یہودیہ کو اس جرم میں رجم کیا تھا۔ اس کے جواب میں امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ

غیر مسلموں کی یہ سزا اسلامی ضابطے کے مطابق نہیں تھی بلکہ تورات کے قانون کے مطابق تھی۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ جب یہودی مجرم حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے تورات منگوا کر اُسے پڑھنے کے لیے کہا۔ یہودی سنگاری کی سزا کو چھپانا چاہتے تھے مگر حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اُسے ظاہر کر دیا۔ یہودی نادم ہوئے اور مجرموں کو سنگاری کی سزا دی گئی۔

محسن بننے
کی شرائط

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ رجم کی سزا عائد کرنے کے لیے مجرم کا محسن ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کے محسن بننے کے لیے پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو کسی غیر مسلم کو یہ یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو کیونکہ لونڈی یا غلام کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ ان کے لیے قرآن پاک نے آزاد کی نسبت آدھی سزا مقرر کی ہے۔ محسن ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی عاقل ہو کسی پاگل آدمی کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر مجرم کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے کسی نابالغ کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مجرم صحیح نکاح کر کے اپنی بیوی سے مباشرت کر چکا ہو۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں تو مجرم محسن سمجھا جائے گا اور اُسے سنگساری کی سزا دی جائے گی۔

زنا کی طرح لواطت بھی حرام ہے بلکہ زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ امام شافعیؒ اس کو زنا کے زمرے میں شمار کر کے سنگساری کی سزا کے قائل ہیں مگر امام ابو حنیفہؒ اور بہت سے دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ فعل اگرچہ زنا سے بھی بدتر ہے مگر اس پر سنگساری کی سزا عاید نہیں ہوتی بلکہ حاکم کی صوابدید پر ایسے مجرم پر تعزیر لگے گی۔ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے حاکم مجرم کے قتل کا حکم دے سکتا ہے۔ اُس پر دیوار گرہا سکتا ہے۔ کسی بندی سے گرا کر آہ ہلاک کر سکتا ہے۔ یا قید میں ڈال سکتا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ

جانوروں کے ساتھ بفعلی کرنا بھی بالاتفاق حرام ہے، تاہم اس جرم پر حد کی بجائے تعزیر لگے گی۔ اسی طرح مشیت زنی بھی اگرچہ سخت قبیح فعل ہے مگر اس پر بھی تعزیر لگے گی۔ ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ زَانِي عَوْرَتٍ** اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حاکم مناسب سمجھے تو ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی کر سکتا ہے۔ یا مجرم کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ اور اگر مجرم مرد یا عورت شادی شدہ محسن ہیں تو ان کی سزا قرآن نے بیان نہیں کی بلکہ اُس کی سزا سنت میں موجود ہے۔ امام ابو جبر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ متواتر اور مشہور احادیث سے ثابت ہے کہ محسن شادی شدہ عورت یا مرد کیلئے جرم کی سزا ہے یعنی انہیں سنگسار کیا جائیگا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یہ سزا عملی طور پر نافذ ہو چکی ہے۔

فرمایا، ہر ایک کو سو درے مارو **وَلَا تَأْخُذْ تَعْلِبْهُمَا زَانِيَةٌ** **فِي دِينِ اللَّهِ** اور نہ پکڑے تم کو نرمی ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں یعنی شرعی سزا نافذ کرتے وقت مجرموں کے متعلق تمہارے دل میں جذبہ ترحم و ہمدردی نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ ان کو پوری پوری سزا دو ان کو **كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ خدا تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو جان لو گے کہ سزا اُسی نے مقرر کی ہے اور اُس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے اور اگر وقوع قیامت پر ایمان ہے۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی اس عارضی سزا سے آخرت کی دائمی سزا سخت ترین ہے۔ لہذا مجرم کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ اُسے اللہ کی مقرر کردہ سزا سے دی جائے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔

اور دوسری بات یہ فرمائی **وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ** اور چاہیے کہ اس سزا کو مؤمنوں کا ایک گروہ مشاہدہ کرے۔

کیا دیے کی
سزا وحیانہ
ہے

مطلب یہ کہ یہ سزا سر عام دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ نے جرم زنا اور بعض دوسرے جرموں میں دُرے مارنے کی
سزا مقرر کی ہے جب کہ بعض لوگ اُسے وحیانہ سزا قرار دیتے ہیں۔ حقیقت
یہ ہے کہ یہ شیطان کی دوسوہ اندازی کا نتیجہ ہے ورنہ اسلام کی مقرر کردہ
دُرروں کی سزا ہرگز نہ وحیانہ نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ اس سزا کی تفصیل میں فرماتے ہیں
کہ دُرے لگانے والا شخص اس فن کا ماہر ہونا چاہیے اور ایک خاص مقدار سے
زیادہ شدید ضرب نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دُرروں
کی سخت ترین ضرب وہ ہے جو تعزیر کے طور پر لگائی جائے۔ اس سے
کم تر ضرب حد زنا کی ہے، اور پھر اس سے کم حد قذف کی ضرب ہے
اور یہ بھی ضروری ہے کہ کوڑا پھلدار نہ ہو بلکہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر کوڑا
نشان زدہ ہو گا تو ضرب میں شدت پیدا ہوگی جس کی اجازت نہیں دی گئی
امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن مجرموں کو زنا کے کوڑے
لگوائے تھے، اُن کے زاید کپڑے مثلاً کوٹ، چادر وغیرہ اتروا ڈھے تھے۔
قمیض پاجامہ وغیرہ جسم پر چھوڑ دیے تھے تاکہ یہ پہننے نہ ہو۔ خاص طور پر عورت
کو تو کوڑے میں کھڑا کر کے یہ سزا دی تھی تاکہ اُس کی بے پردگی نہ ہو۔ دُرے
مارتے وقت یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ ان کی ضرب سر، چہرے اور اعضائے
تناسلیہ پر نہ پڑے۔

اس کے برخلاف انگریزی قانون کے مطابق جو کوڑے لگائے جاتے
ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں۔ جسم کے سائے کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں
اور صرف ایک لنگوٹی پہنا کر ایک ماہر آدمی دور سے دوڑتا ہوا اگر شدید
ترین ضرب لگاتا ہے جس سے جسم کے اندر گوشت کا قہقہہ بن جاتا ہے۔
ایک بڑے سے بڑا صحت مند آدمی بھی ایسے قیس کوڑے برداشت نہیں کر
سکتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ اسلامی سزا وحیانہ ہے یا انگریزی قانون

کے تحت دی گئی منرا وحشیانہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں زانیہ کو زانی پر مقدم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ جہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے وہاں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (المائدہ - ۳۸) یعنی چور مرد اور چور عورت۔ یہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں مقدم لایا گیا ہے امام محمد بن ابوبکر رازیؒ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد کی نسبت عورت کا مادہ شہرت زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ میرے استاد شیخ النہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کا قول ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں عورت کو اس لیے مقدم رکھا ہے کہ عورتیں اکثر ناقصات العقل ہوتی ہیں اور بہکا دے میں جلدی آجاتی ہیں اور اکثر انہی تحریریں یہی اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اس لیے عورت کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اُس کی دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں ضعیف اور قابلِ رحم ہوتی ہے مگر اس سزا کے معاملے میں اللہ نے نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت صنفِ نازک ہونے کے باوجود کسی نرمی کی مستحق نہیں تو مرد کو سزائیتے وقت تو بطریقِ اولیٰ نرمی اختیار نہیں کی جائے گی۔ آپ نے ایک تیسری وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک زنا کی قباحت کا تعلق ہے وہ تو مرد و زن کے لیے یکساں ہے، لیکن حمل ٹھہر جانے کی صورت میں عورت کے لیے زیادہ شرم و عار کا باعث ہوگا۔ لہذا عورت کو مقدم رکھا گیا ہے۔

زانی اور زانیہ
کے لیے قوی
سنا

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے لیے سو کوڑوں کی شرعی سزا کے علاوہ ایک قومی سزا بھی مقرر فرمائی ہے۔ یعنی شرعی سزا کے علاوہ اُسے معاشرے اور قوم کی طرف سے بھی ایک سزا ملتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً زَانِي مَرْدَنَہِ نِكَاحِ كَرَمَا مگر

زانیہ عورت یا مشرکہ عورت کے ساتھ کیونکہ ایسا شخص پاکہ امن عورت کے ساتھ نکاح کا اہل ہی نہیں بلکہ بدکار یا مشرکہ عورت کے قابل ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ اور بدکار عورت، نہیں نکاح کرتا اُس سے مگر بدکار مرد یا مشرک آدمی۔ امام احمدؒ تو یہی فرماتے ہیں کہ پاکہ امن عورت کے ساتھ بدکار مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ پاکہ امن مرد کا نکاح حلال نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ البتہ دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایماندار ہے اگرچہ بدکار ہے تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ بہتر نہیں ہے۔ بہر حال یہاں پر زنا اور شرک کو ایک زمرے میں شمار کیا گیا ہے جس طرح شرک ذہنی طور پر بے حیائی کی بات ہے۔ اسی طرح زنا بھی سخت بے حیائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زنا کار مرد کو ایک زنا کار عورت کے ساتھ ہی مناسبت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زانیہ عورت صرف زانی مرد سے نکاح کرتی ہے اور زانی مرد زانیہ عورت سے ہی نکاح پسند نہ کرتا ہے ہے کیونکہ مشہور مقولہ بھی ہے

کنہ ہم جنس باہم جنس پر واز
کبوتر با کبوتر باز با باز

تہم فرمایا وَحَيِّ مَرْدُوكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے امام احمدؒ ذلک سے مراد نکاح جلتے ہیں کہ پاکہ امن اور زنا کار کا نکاح حلال نہیں ہے۔ بعض دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ ذلک کا اشارہ زنا کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے زنا حرام قرار دیا گیا ہے چاہے رضا مندی سے ہو یا زبردستی۔ بہر حال شرعی سزا کے علاوہ اللہ نے ایک قومی سزا بھی مقرر کی ہے تاکہ بدکار مرد یا عورت قابل نفرت ہو جائے اور رشتے ناطے کے قابل نہ رہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر، پھر
نہیں لاتے وہ چار گواہ، پس مارو ان کو اسٹی درے، اور نہ قبول
کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ اور یہی لوگ ہیں فاسق ﴿۴﴾ مگر وہ لوگ
جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور جنہوں نے اصلاح کی، پس
بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے ﴿۵﴾

رابط آیات

گذشتہ آیات میں زنا کی حد بیان ہوئی، جو کوئی شخص آدمی زنا کا ارتکاب کرے، پھر
اُس کا جرم بذریعہ گواہان پایہ ثبوت کو پہنچ جائے یا متعلقہ شخص خود اقرار جرم کر لے تو فرمایا اے
شخص کو اسلامی عدالت سو درے مارنے کی سزا دیگی۔ یہ شرعی سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے
اور اگر زنا کار شادی شدہ محسن ہو تو اس کی سزا سنت میں بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کو بھتر
مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس حد کے نفاذ کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے دین
میں نرمی نہ کرو اور یہ سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اس جرم اور
اس کی سزا کی تشہیر ہو اور دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک
معاشرتی سزا کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایک پاکدامن مرد یا عورت کسی زانیہ یا منکر سے نکاح نہیں کر لیا
مطلب یہ کہ بدکار مرد و زن کو معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

قذف کی
تعریف

بدکاری کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور عدم ثبوت کی صورت میں تہمت لگانے والے کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم کے لیے شریعت میں قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد بھی بیان فرمائی ہے۔ ان حدود کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو جبرائے سے پاک رکھا جائے اور فحاشی اور بدکاری کا انسداد کیا جائے۔ حدیث میں قذف کے جرم کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں محصنت یعنی پاکدامن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر خاص طور پر ان کی عفت و عصمت، پاکیزگی، حیانت اور ان کی لاچاری و مجبوری کی بنا پر کیا ہے۔ وگرنہ اس لفظ میں عورتوں کے علاوہ پاکدامن مرد بھی شامل ہیں جن پر بلا ثبوت زنا کا الزام لگایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کسی مرد پر بھی زنا کا الزام لگایا جائے جسے ثابت نہ کیا جاسکے تو متہم (اتہام لگانے والے) پر اُسی طرح حد جاری ہوگی جس طرح پاکدامن عورت پر اتہام لگانے کی صورت میں جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتہام لگانے والی کوئی عورت ہے تو اس کا اتہام خواہ مرد پر ہو یا عورت پر، عدم ثبوت کی صورت میں وہ حد قذف کی مستحق ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد کسی مرد پر زنا کا اتہام لگاتا ہے جسے ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر بھی حد قذف جاری کی جائے گی۔

اس آیت کریمہ میں يَزْنِي کے لفظ استعمال ہوا ہے جس کا لغوی معنی تیر اندازی ہے۔ تاہم یہاں عیب جوئی یا تہمت لگانا مراد ہے۔ یہ لفظ صرف زنا کی تہمت پر بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق کسی دوسری تہمت پر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی مومن آدمی کو یہودی یا کافر کہہ دیتا ہے تو یہ اگرچہ اتہام ہے مگر یہ حد قذف میں نہیں آئے گا کیونکہ حد قذف صرف زنا کے الزام کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ دیگر جھوٹے الزامات

کے سلسلے میں عدالت ملزم کو پیش درے لگانے کی سزا دے سکتی ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَمُومُونَ الْمُحْصَنَاتِ جو لوگ پاکہ امر عورتوں
 پر تمت لگاتے ہیں۔ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ اور پھر
 وہ چار گواہ پیش نہیں کرتے۔ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً پس
 لگاؤ ان کو اسی درے۔ یہ سزا اُس صورت میں ہے جب کہ متہم محسن یعنی
 مسلمان، عاقل، بالغ، پاکہ من اور آزاد ہو۔ اگر کسی نابالغ، غلام، مجنون، غیر مسلم پر
 زنا کا اتہام لگایا جائے تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی۔ بلکہ حاکم کی صوابدید
 پر اتہام لگانے والا تعزیر کا متقی ہوگا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے رَفَعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ یعنی تین قسم کے لوگ مرفوع القلم یعنی اجرائے حد
 سے بری ہیں۔ ان میں نابالغ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ کیونکہ
 نابالغ مکلف نہیں ہوتا۔ دوسرا پاگل ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے
 اور تیسرا ایسا اتہام لگانے والا ہے جس نے خطایا نیان کی بنا پر تمت لگائی ہو۔
 زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے چار گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے
 حالانکہ قتل کے ثبوت کے لیے دو گواہ بھی کافی ہیں بشرطیکہ وہ عادل اور پندیرہ
 ہوں۔ زنا کے جرم میں چونکہ سخت سزا، اس لیے اس کے ثبوت کو بھی مشکل
 بنایا گیا ہے بمقصد یہ ہے کہ اتنی سخت سزا کسی بے گناہ کو نہ مل جائے کسی
 شخص کے خلاف زنا کا جرم اُس وقت تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک
 چار عینی مرد گواہ اس بات کی واضح شہادت نہ دیں کہ انہوں نے فلاں مرد
 اور عورت کو مباشرت کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے۔ جس طرح سلائی
 سر مردانی میں داخل ہوتی ہے۔ اگر گواہ محسن اس قدر شہادت دے کہ
 اُس نے فلاں مرد و زن کو ایک کمرے میں یا ایک چارپائی پر اکٹھے لیٹے
 ہوئے دیکھا ہے، تو یہ گواہی کافی نہیں ہوگی اور نہ ہی متہم رخصت پر اتہام
 لگایا گیا ہے، پر حد جاری ہوگی۔

اسی طرح اگر کوئی گواہ عدالت میں جا کر منحرف ہو جائے۔ اگرچہ زانی الواقعہ ہوا ہو، پھر بھی زنا کے عدم ثبوت کی بنا پر اتہام لگانے والے پر حد جاری ہوگی ایسی صورت میں اتہام لگانے والا اللہ کے ہاں تو فاسق (گنہگار) نہیں ہوگا کیونکہ زنا کا ارتکاب فی الواقعہ ہوا ہے البتہ وہ عدالت کی طرف سے حدِ قذف سے نہیں بچ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قذف کا قانون نازل فرما کر بہت سے شریف لوگوں کو رسوائی سے بچا لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص کسی بھی شریف آدمی پر زنا کی تہمت لگا کر اُسے بدنام کر سکتا تھا مگر اللہ نے چار گواہوں کا نصاب مقرر کر کے اور عدم ثبوت کی بنا پر حدِ قذف جلدی کرنے کا حکم دے کر بہت سی دیگر خرابیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص الزام لگانے سے پہلے اس کی خوب چھان بین کرے گا، اور اگر اس معاملہ میں جلد بازی کرے گا تو عدم ثبوت کی بنا پر خود پکڑا جائے گا۔ حدِ قذف کے استقاط کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ متہم خود اتہام لگانے والے کو معاف کر دے۔ اگر گواہ عدالت تک آئے مگر گواہی نہ دی تو پھر بھی اتہام لگانے والے پر حد جاری ہوگی۔

ثبوت پیش نہ کرنے والے اتہام لگانے والے پر اللہ نے ایک سزا تو یہ تجویز کی کہ اُسے اسی درجے سے جائیں اور دوسری معاشرتی سزا یہ بھی دی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ایسے لوگوں کی (دوسری معاملات میں بھی) شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ جو شخص اتہام لگانے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اب وہ معاشرے میں اس قدر حقیر ہو چکا ہے کہ اُس کی گواہی کوئی عدالت عمر بھر قبول نہیں کریگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتہام کے عدم ثبوت پر اتہام لگانے والے کی زبان کاٹ دی جاتی مگر اُس کے لیے ذلت و رسوائی کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اُس کی شہادت ہمیشہ کے لیے غیر معتبر قرار دے دی گئی ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حدِ قذف جاری ہو چکی

شہادت کی
عدم قبولیت

اِس کی گواہی مالی معاملات میں تو توبہ کے بعد بھی قابل قبول نہیں ہوگی مگر دیانت کے معاملات مثلاً رویت ہلال یا روستِ حدیث وغیرہ میں ایسے شخص کی شہادت معتبر سمجھی جائے گی اور قابل قبول ہوگی۔ فرمایا وَلِلّٰهِ هُمْ الْفٰسِقُوْنَ جن پر حدِ قذف جاری ہو چکی، یہ لوگ فاسق، نافرمان اور حد سے باہر نکلنے والے ہیں کہ انہوں نے پاکدامن عورتوں یا مردوں پر زنا کا اہتمام کیا۔

بعد از توبہ
اصلاح

فرمایا اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا جن لوگوں نے اس (حدِ قذف کے اجرا) کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اپنے آپ کو درست کر لیا فَإِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بخیر نظر کرتا ہے۔

حدِ قذف کے اجرا کے بعد توبہ کر لینے کی صورت میں شہادت کی قبولیت کے مسئلہ پر ائمہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص توبہ کر لینے کے بعد اللہ کے ہاں فاسق بھی نہیں ہے گا اور اس کی شہادت بھی معتبر ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِيْنَ کا اطلاق سابقہ آیت میں مذکور عدم قبولیت گواہی پر ہوتا ہے یعنی اُن کی گواہی بھی معتبر ہوگی اور وہ فاسق بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے برخلاف امام ابوحنیفہؒ اور سلف میں سے قاضی شریحؒ، ابوالیم غنیؒ، سعید ابن جبیرؒ، امام مکحولؒ، مجاہدؒ ابن زید ابن جابرؒ، حسن بصریؒ، محمد ابن سیرینؒ اور سعید ابن المیدؒ کا مسلک یہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد قذف کا سزا یافتہ آدمی فاسق یعنی اللہ کے ہاں گنہگار تو نہیں ہے گا۔ اُسے معافی مل جائے گی۔ البتہ شہادت کی عدم قبولیت کا داغ اُس کے ماتھے پر ہمیشہ قائم ہے گا۔ ان اصحاب کی دلیل یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِيْنَ کا تعلق صرف لمحظ لفظ فٰسِقُوْنَ سے ہے یعنی وہ اللہ کے ہاں تو اس گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے مگر باقی دوسرائیں یعنی اسنی در سے اور عدم قبولیت شہادت برقرار ہے گی۔ امام صاحب کی دلیل میں اس بات سے مزید وزن

پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجرائے عد سے قبل تائب ہو جائے تو کیا اس سے اسٹی
 کڑوں کی سزا بھی زائل ہو جائیگی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدم قبولیت شہادت
 کی معاشرتی سزا بھی قائم ہے گی اور توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اصولِ عزیریت اور اصولِ نحو کے لحاظ سے بھی
 امام صاحب کے مسلک کی تصدیق ہوتی ہے۔ فَاجْلِدُوا الْمُذْنِبَ وَالْمُزْنِیَّ وَلَا تَقْبَلُوا
 لَهُ شَہَادَۃً اِنْ شَہِدَ اَنْتَ اَوْ اَمْرًا مِنْ اَوْلِیَّائِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ وَالْاَجْمَلُ
 خبر یہ ہے۔ اور یہ گمراہی کا اصول ہے کہ جملہ خبریہ کا اطلاق جملہ الشائیہ پر نہیں
 ہوتا، لہذا فاسقوں کا اطلاق نہ تو سزا کے درجوں پر ہوتا ہے اور نہ عدم شہادت
 پر۔ البتہ اس کا اطلاق وَالَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ پر ہوتا ہے کہ اتہام لگانے
 والے لوگ فاسق ہیں۔ اگر وہ توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو فاسق یعنی آخرت میں
 مانع نہیں ہوں گے۔ البتہ مردود الشہادت ضرور رہیں گے۔ اس کی معافی نہیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ
 إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ⑦ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ⑧
 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ⑨ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
 اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر اتہام لگاتے ہیں بیکاری کا
 اور نہیں ہیں اُن کے لیے گواہ سوائے اپنی جانوں کے، پس گواہی
 اُن میں سے ایک کی چار مرتبہ گواہی دے اللہ کا نام لے کر کہ بیشک
 وہ سچا ہے ⑥ اور پانچویں مرتبہ کی گواہی یہ کہ بیشک اللہ کی لعنت
 ہو اُس پر اگر وہ جھوٹا ہے ⑦ اور اُس عورت سے بھی سزا کو ہٹا
 دیگی یہ بات کہ وہ چار مرتبہ گواہی دے اللہ کا نام لے کر کہ بیشک
 یہ شخص جھوٹا ہے ⑧ اور پانچویں گواہی یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس
 عورت پر اگر مرد سچا ہے ⑨ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر
 اور اُس کی مہربانی - اور (یہ بات کہ) بیشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول
 کرنے والا اور حکمت والا ہے (تو یقیناً تم مشکلات میں مبتلا ہوتے ⑩)

سورۃ النہا کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زنا، فحاشی اور بدکاری وغیرہ سے متعلق تین قوانین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے حد زنا اور حد قذف کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور آج کے درس میں لعان کا بیان کر رہا ہے۔ پہلے حد زنا بیان ہوئی تھی جس کے مطابق غیر شادی شدہ زنا کار مرد یا عورت کو سو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، شادی شدہ محسن کی سزا کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا۔ البتہ سنت میں ایسے مرد یا عورت کی سزا انگاری مقرر کی گئی ہے اور خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اس سزا پر عمل درآمد ہوا۔ یہ سزا سر عام دینے کا حکم ہے تاکہ تمام لوگوں کو اس قبیح جرم کے مرتکب کا پتہ چل جائے اور انہیں عبرت حاصل ہو۔ پھر حد قذف کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پاکہ امن مرد یا عورت پر زنا کا اتہام لگائے اور پھر اسے چار گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو اتہام لگانے والے کو اسٹی درے مارنے کی سزا دی جائے گی، یہ حد قذف کہلاتی ہے۔

اب تیسرے نمبر پر لعان کا بیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی پر زنا کا اتہام لگائے اور اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس نے خود اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حالت میں دیکھا ہو اور یا پھر اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ جب کہ خاوند کئی سال سے بوجہ اس کے قریب نہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے یقین ہو گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ زنا کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر میاں بیوی کے درمیان اس معاملہ میں گواہ لانا قریباً قریب ناممکن ہے۔ اگر خاوند نے بیوی کو خود برائی کرتے دیکھا ہے تو جب وہ گواہوں کو تلاش کرے گا۔ مجرمین اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے۔ لہذا عینی گواہوں کا حصول بڑا ہی مشکل ہے۔ اور اگر بدکاری کا علم حل کے نمایاں ہونے یا بچے کی پیدائش پر ہوا ہے تو گواہوں کو پیش کرنے کا سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون بیان فرمایا ہے جس کی رو سے میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔

اس قسم کے واقعات خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی پیش آئے جن کا تذکرہ صحیحین اور بعض دوسری کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی غیرت مند آدمی اس بدکار شخص کو قتل کر دے تو کیا قاتل کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے تو وہ ہر وقت غصے میں بھرا ہے گا۔ جس کی وجہ سے کسی وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آسکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سائل سے فرمایا کہ زنہ کے الزام کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص الزام لگانے کے بعد گواہ پیش نہیں کرنا تو وہ خود حد قذف کا مستحق ٹھہرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں **فَإِنْ ظَهَرَ لَكَ تِثْرِي مِثْطَرِّدَةً** لگیں گے۔

صحیح حدیث میں اس قسم کا واقعہ حضرت سعد بن عبادہؓ کا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت! اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھے گا تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جاٹیکا یا تلوار سے اس آدمی کا سر قلم کر دے گا؟ حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو! تمہارا سردار یہ بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سردار بڑا باغیرت آدمی ہے اور اس کے لیے ایسی صورت حال ناقابل برداشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑا غیرت مند ہے تو میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ایسے اتہام کے ثبوت کے لیے چار گواہ لازمی ہیں، ورنہ نہ تو مجرم کو

سزا دی جاسکتی ہے اور نہ ہی متعلقہ شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔
ایسے معاملے کو عدالت میں لے جانا ہوگا۔ ثبوت پیش کرنا ہوگا اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔

مرد کی پانچ
قسمیں

ایسے ہی معاملے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا اتہام لگاتے ہیں،
یعنی انہیں شراب و قرائن کی بنا پر یقین ہے کہ انکی بیویاں گناہ میں ملوث ہوتی
ہیں۔ اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی
کو غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا بیوی
سے قربت کے بغیر اُس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا پیدائش متوقع ہے مگر
اُس شخص کے پاس اس اتہام کے ثبوت کے لیے چار عینی گواہ موجود نہیں
ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ یعنی اپنی ذات
کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں۔ تو ایسی صورت میں متعلقہ
شخص معاملے کو عدالت میں لے جائے گا۔ عدالت فریقین کو طلب کرے کہ
کارروائی کا آغاز کریگی۔ پہلے مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الزام کس حد
تک درست ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے سے پھر جائے تو عدالت اُسے
جھوٹا قرار دے کہ حد قذف جاری کرے گی جس کے مطابق اُسے انسی درے
ماتے جائیں گے۔ پھر عورت سے پوچھا جائے گا اگر وہ زنا کا اقرار کرے
تو اُسے رجم کی سزا دی جائے گی اور اگر وہ انکار کرے تو اگلی کارروائی ہوگی۔
جب مرد اپنی بات پر اصرار کرے کہ اُس کی بیوی نے فی الواقعہ زنا کا
ارتکاب کیا ہے اور عورت مسلسل انکار کرے۔ تو پھر شَهِدَاءُ اَحَدِهِمْ
اَرْبَعُ شَهَدَاتٍ باللہ عدالت مرد سے کہے گی کہ وہ کھڑا ہو کر چار دفعہ
اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہے کہ اُس کا الزام درست ہے اِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتِ

اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَذٰبِيْنَ اور پانچویں دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اگر وہ اس معاملہ میں جھوٹا ہے تو اُس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد وہ شخص بری ہو جائے گا اور اُس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔

عورت کی پانچ قسمیں

اس کے بعد حاکم عورت کی طرف متوجہ ہو گا اور پوچھے گا کہ کیا تو خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو تسلیم کرتی ہے؟ اگر وہ گناہ کا اقرار کرے تو اُسے رجم کرنے کی سزا دی جائے گی، اور اگر عورت الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کرے تو فرمایا وَيَدْرُؤْاَ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ رَّبَّعَ شَهِدَتِ بِاللّٰهِ یہ بات اُس سے عذاب ہٹائے گی کہ وہ اللہ کے نام کی چار قسمیں کھا کر کہے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذٰبِيْنَ کہ اُس کا خاوند جھوٹا ہے یعنی اس (عورت) پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست نہیں ہے وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۔ اور پانچویں دفعہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اُس (عورت) پر اللہ کا غضب ہو اگر اُس کا خاوند سچا ہے۔

یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد کی قسم کے بارے میں اللہ نے لعنت کا ذکر کیا ہے جب کہ عورت کے لیے غضبِ الہی تجویز کیا ہے۔ مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ لعنت کے مقابلے میں غضبِ الہی زیادہ شدید امر ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور یہ لفظ عام طور پر شیطان یا کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ملعون ہے یعنی رحمتِ الہی سے بعید ہے۔ اور غضب سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص نہ صرف رحمت سے محروم ہے بلکہ اُس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ لعنت تو ایک معمولی چیز ہے جو عورتیں خود بھی ایک دوسری پر بھیجتی رہتی ہیں۔ جو نبی کی

لعنت اور غضب میں فرق

دوسری عورت سے ناراضگی ہوئی تو جھوٹ اُس کو ملے تو نہ دیا، لہذا عورتیں لعنت سے زیادہ شدید سزا کی مستحق ہیں۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمھاری اکثریت جہنم میں جاوے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، حضور! اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری زبانوں پر لعنت بہت زیادہ ہوتی ہے بعض عورتوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر لعنت بھیجتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے خاندان کی ناشکری کرتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے عورت کی زبان سے بوقت قسم غضب کا لفظ نکلوا دیا ہے، شاید کہ وہ ڈر جائے اور اگر واقعی گنہگار ہے تو گناہ کا اقرار کرے آخرت میں غضب الہی سے بچ جائے۔

میاں بیوی
میں بدلتی

اب صورت حال یہ ہو گئی کہ خاندان نے پانچ قسمیں کھا کر بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی پانچ قسمیں اٹھا کر اپنی بریت کا اظہار کیا۔ اب قاضی کا فیصلہ یہ ہو گا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کر دے گا۔ قاضی کا یہ حکم طلاق بائن کے قائم مقام ہو گا اور یہ مرد و زن دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی وقت مرد اپنے الزام کو واپس لے لے اور عدالت میں یہ بیان دے کہ اُس نے بیوی پر الزام لگاتے وقت جھوٹ بولا تھا، تو قاضی اس شخص کو حد قذف یعنی انٹی کوڑوں کی سزا دے گا اور اس کے بعد وہی مرد و زن دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔

اس بارے میں کچھ فقہی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی طرف سے پانچ پانچ قسمیں اٹھانے کے بعد جب لعان مکمل ہو گیا تو عورت خود بخود مرد سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اب نہ کسی طلاق کی ضرورت ہے اور نہ قاضی کے فیصلے کی۔ اگر عورت کے پاس بچہ موجود ہے یا ابھی پیدا ہونے والا ہے تو وہ ماں کا تصور ہو گا، خاں بچہ اس

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ تو بچہ اس کی نسل میں شمار ہوگا۔ اور نہ وہ مرد کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دوسرے فقہائے کرام کا مسلک یہ ہے کہ محض لعان کی تکمیل پر جدائی نہیں ہو جاتی بلکہ لعان کے بعد یا تو خاوند خود طلاق دے دے یا قاضی جدا کر دے۔ صحیح حدیث میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ اس قسم کے ایک کیس میں **ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا** خود حضور علیہ السلام نے میاں بیوی میں تفریق کرادی تھی۔

امام صاحب کے مسلک کے مطابق اگر نہ خاوند طلاق دے اور نہ قاضی تفریق کرے تو پھر متعلقہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں نکلے گی۔ بلکہ بدستور نکاح میں رہے گی۔ اور اُدھر یہ ہے کہ مذکورہ شخص لعان کے بعد اُس عورت سے مباشرت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حرام ہے۔ اب نکاح فہم نہیں ہوا اور مباشرت حرام ہے تو مزید پیچیدگی پیدا ہوگی۔ اور اگر اس حالت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے تو دوسرے کو وراثت کا حق حاصل ہوگا۔ کیونکہ ان کا نکاح قائم ہے۔ البتہ بچہ عورت کا تصور ہوگا۔ اور مرد کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔

قانون لعان
کی افادیت

آگے فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اَللّٰهُ تَعَالٰی کا فضل اور اُس کی مہربانی تمہارے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ بھی **وَإِنَّ اللَّهَ لَرَءِیُّ** بیشک اللہ تعالیٰ بڑا تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا ایسا حکمانہ قانون وضع فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے ایک تو مرد و زن کے درمیان پردہ پوشی قائم رہتی ہے اور دوسرے دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا اور خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو بیوی قبول نہ کرتی تو عمر بھر کے لیے عداوت کا دروازہ کھلا رہتا اور زوجین میں سے کسی ایک کو

بھی سکھ کا سانس نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ مہربانی فرمائی ہے
 کہ تم اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کرو گے تو تمہاری سوسائٹی پاک رہے گی
 اور تمہاری نسلیں اور اخلاق بھی نہیں بگڑیں گے۔ کسی قانون کی افادیت
 جمبھی ہوتی ہے جب اُس پر عمل کیا جائے۔ قانون کی محض تلاوت کرنے
 سے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، لہذا تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے
 جاری کردہ قانون پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی بہتری حاصل کر لو۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ
شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑪ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ⑫ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ⑬

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو لائے ہیں ایک طوفان ، وہ ایک
گروہ ہے تم میں سے نہ گمان کرو تم اس کو اپنے حق میں بُرا
بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے ہر آدمی کے لیے ہے اُن میں سے
جو اُس نے کمایا گناہ سے ۔ اور وہ جو والی بنا ہے اِس کے
بڑے حصے کا اُن میں سے ، اس کے لیے عذاب عظیم
ہے ⑪ کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تم نے سنا تھا اس کو
تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے لوگوں کے بارے
میں بہتری کا اور وہ کہتے کہ یہ صریح بہتان ہے ⑫ کیوں
نہیں لائے وہ اِس پر چار گواہ ۔ پس اگر وہ نہ لائیں چار گواہ ۔

پس یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں ⑬

ربط آیات

پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ، حذقہ ف اور لعان کا ذکر فرمایا
اب اگلے دور رکوع میں اُس بہتان کا ذکر فرمایا ہے۔ جو منافقین نے اُم المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہؓ پر باندھا تھا۔ اللہ نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے
منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کو تنبیہ فرمائی ہے
کہ آئندہ اس قسم کی کاروائی میں ملوث نہ ہوں۔ انک کا معنی صریح گھڑا ہوا جھوٹ
ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے یہ واقعہ اس سفر
کے دوران پیش آیا تھا جب حضور علیہ السلام اپنے صحابہؓ کے ہمراہ قبیلہ بنی
المصطلق کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سفر
کا واقعہ ہے۔ یہ بڑا وسیع قبیلہ تھا اور لوگ بڑے سرکش تھے لہذا ان
کے خلاف جہاد ضروری ہو گیا تھا۔

واقعہ انک
کا پس منظر

صحاح ستہ کی کتابوں میں خود اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے
روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ
کسی ایک بیوی کو ہمراہ لے جاتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
انتخاب کا مکمل اختیار دیا گیا تھا تاہم آپ اس امر کا فیصلہ قرعہ اندازی کے
ذریعے کرتے تاکہ کسی بیوی کے دل میں کوئی شک نہ پیدا نہ ہو قبیلہ بنی المصطلق
کے ساتھ جہاد کے سفر کے لیے قرعہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے نام نکلا اور
آپ نے انہی کو اپنا ہم سفر بنایا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران دو حادثات پیش آئے۔
سفر پر جاتے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی مقام پر قافلے نے رات کو قیام
کیا۔ اُس جگہ حضرت عائشہؓ کا وہ ہار گم ہو گیا جو آپ کسی سے عاریتہ لے کر
گئی تھیں۔ ہار کی تلاش کے لیے بڑی تک و دو کی گئی مگر وہ نہ ملا۔ بالآخر جب
قافلے کی دہاں سے روانگی کا وقت آیا اور سواری کے اونٹ کو اٹھایا گیا
تو ہار اُس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اسی مقام پر پانی کی سخت قلت

پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ صحابہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما کر اہل ایمان کے لیے آسانی پیدا فرمادی۔ لوگوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔

اسی سفر سے واپسی پر انک کا واقعہ پیش آیا۔ مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے حصہ میں ایک مقام پر پھنسا ہوا تھا۔ صبح روانگی کا پروگرام تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عائشہؓ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئیں۔ ابھی اندھیرا تھا کہ قافلے کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ آپ کی خدمت پر مامور آدمیوں نے حضرت عائشہؓ کا کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ آپ کا جسم ہلکا ہلکا تھا۔ اس لیے اُن آدمیوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ آپ کجاوے میں موجود نہیں ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ لختے میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فارغ ہو کر واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، چنانچہ آپ نے یہی سمجھا کہ اُسی مقام پر بیٹھ جائیں تاکہ جب بھی اُن کی عدم موجودگی کا علم ہو تو لوگ اُن کی تلاش کے لیے اسی مقام پر آئیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند بھی آ گئی۔

اس قسم کے قافلوں کا یہ عام دستور تھا کہ کسی شخص کو مقرر کر دیتے جو قافلے سے دو تین میل پیچھے پیچھے چلتا تاکہ قافلے کی کوئی گمراہی پڑی چیز مل جائے تو اُسے اٹھالے۔ اس قافلے کی یہ ڈیوٹی صفوان ابن معطل سلمیٰؓ کے سپرد تھی جب آپ قافلے کی روانگی کے بعد اُس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کسی کو لیٹے ہوئے پایا۔ آپ قلیلہ سلم کے بزرگ صحابیؓ تھے اور آپ نے حضرت عائشہؓ کو پہچان لیا کہ بچپن میں کبھی دیکھا تھا۔ اس پر اُن کی زبان سے اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے الفاظ ادا ہوئے۔ حضرت عائشہؓ نے یہ استرجاع سنا تو بیدار ہو گئیں۔ حضرت صفوانؓ

نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہؓ اس پر سوار ہو گئیں۔ آپ نے جبار پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ اس دوران، دونوں کی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی حتیٰ کہ آپ دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔

منافقین کا
پراپیگنڈا

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کا سخت دشمن تھا۔ اس واقعہ سے اُسے ایک بہانہ مل گیا اور اُس نے اسے خوب اچھالا کہنے لگا کہ تنہائی کے اس موقع پر حضرت عائشہؓ بڑائی سے بچ نہیں سکتیں، یہ ضرور کچھ معاملہ ہوا ہے۔ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس پراپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ اس ضمن میں عورتوں میں سے ام المؤمنین حضرت زینبؓ کی بہن حمہؓ اور مردوں میں سے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابتؓ اور حضرت صدیق اکبرؓ کے خالہ زاد بھائی اور بدری صحابی حضرت مسطحؓ کا ذکر آتا ہے۔

لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پراپیگنڈا ہمیشہ سے ایک مؤثر ہتھیار بنا رہا ہے۔ آج کل حکومتی سطح پر اس کا بڑا رواج ہے۔ ہر حکومت اپنے حق میں یا دوسری حکومت کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر جنگ کے دنوں میں پراپیگنڈا کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ اس منظم طریقے پر کیا جاتا ہے کہ غلط بات کو بھی لوگ سو فیصدی درست سمجھنے لگتے ہیں۔ پراپیگنڈے کا یہی طریقہ عبداللہ بن ابی نے بھی استعمال کر کے بعض مسلمانوں کو درغلا دیا۔

حضور علیہ السلام
کی پریشانی

قافلہ واپس مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت عائشہؓ صدیقہٗ بعا رضہؓ بجا کچھ بیمار بھی ہو گئیں اور ادھر چہ میگوئیاں بھی ہوتی رہیں حتیٰ کہ ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا حضور علیہ السلام مختلف قسم کی باتیں سنتے تھے مگر بلا تحقیق کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں مبتلا تھے، واقف کا اور نخلص صحابہؓ بھی ذہنی پریشانی کا شکار تھے۔ جب مجلسوں میں اس واقعہ کے تذکرے ہوتے تو صحابہؓ سے برداشت نہ ہو پاتا۔ ایک ماہ کے بعد حضرت عائشہؓ کو پتہ چلا کہ اُن کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے اجازت لے کر اپنے والدین کے ہاں آگئیں جب یہ بات اُن کے علم میں
 لائی گئی تو وہ بھی پریشان ہوئے مگر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پھر حضرت صدیقؓ
 نے صدیقہؓ کو واپس بھیج دیا۔ آپ تین دن تک مسلسل روتی رہیں، اُن کے آنسو
 نہیں تھکتے تھے۔ خود حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو! میرے
 اہل کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔
 جب آپ کسی سے علیحدگی میں پوچھتے تو ہر شخص حضرت عائشہؓ کی صفائی پیش
 کرتا۔ ایک موقع پر حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی بیوی نے آپ سے تذکرہ
 کیا کہ لوگ حضرت عائشہؓ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی
 بیوی سے پوچھا کیا تم کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ کہنے لگی میں تو اس کا تصور
 بھی نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا اگر ابوالیوب انصاریؓ کی بیوی سے یہ توقع نہیں
 کی جاسکتی تو پھر صدیق اکبرؓ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے یہ کیسے
 توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو اس قسم کا پراپیگنڈا کر رہے
 ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ سے براہِ راست بھی بات کی کہ اگر کوئی
 غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لو۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر ایسی بات نہیں
 ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمھاری برأت فرمائے گا، اُس وقت حضرت عائشہؓ نے
 کچھ زیادہ جواب نہ دیا اور کہا کہ میں اُس کے علاوہ کیا کر سکتی ہوں جو کچھ حضرت
 یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبْرٌ حَمِیلٌ (یوسف - ۱۸) میں تو
 صبرِ حَمِیل ہی کر سکتی ہوں وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ (المومن - ۴۴)
 اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ وہی بہتر فیصلہ کرے گا۔

حضرت عائشہؓ
 کی برأت

بہر حال مکمل ایک ماہ تک حضور علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ اور مخلص
 صحابہ پر سخت پریشانی کا عالم رہا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے پورے دو
 رکوع کی سورہ آیات نازل ہوئیں جن میں حضرت عائشہؓ کی برأت اور دوسری
 ضمنی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِیْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْ

بلے شک جن لوگوں نے جھوٹا طوفان کھڑا کیا ہے۔ انک کا معنی اس گھڑت اور صریح طوفان ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ یہ تم میں سے ایک گروہ ہے۔ احادیث میں اس گروہ سے متعلق رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی اور تین مسلمانوں کے نام آتے ہیں جو کہ میں نے پہلے عرض کر دیے ہیں۔ ان تینوں مسلمانوں پر حد تہذیب جاری ہوئی۔ انہوں نے توبہ کمر لی جو قبول ہوئی۔ البتہ عبد اللہ بن ابی کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا۔ اسے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی اللہ نے اس کے لیے آخرت کے عذابِ عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ عربی محاورے میں عصبہ کا اطلاق دس سے بیس افراد تک کے گروہ پر ہوتا ہے اسے ہم حدیث کی کتابوں سے صرف چار مذکورہ اشخاص کے نام ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عبد اللہ ابن ابی کے ساتھ بہت سے دوسرے منافقین بھی شامل ہوں جن کے نام معلوم نہیں۔

فرمایا اس گروہ نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ اے اپنے حق میں بُرا خیال نہ کرو بلکہ وہ خیر لگے گا بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ بظاہر اس میں حضور علیہ السلام اور دیگر متعلقین کو ایک مبینہ بھڑخت ذہنی پریشانی رہی مگر مومنوں کو فرمایا کہ نتیجہ کے لحاظ سے یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی پاکیزگی میں سولہ آیات نازل فرمائیں جو کہ آپ کے حق میں بڑی خوبی کی بات ہے۔ حضرت عائشہؓ کا اپنا بیان ہے کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بریت فرمائے گا مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا۔ کہ میرے حق میں قرآن پاک کے پورے دور کو روح نازل ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ کی وجہ سے حضور علیہ السلام، حضرت صدیق اکبرؓ اور دیگر مخلص مومنین کو جو ذہنی اذیت پہنچی تھی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اس پر وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق ٹھہرے۔ پھر یہ بھی کہ اہل ایمان کے لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے ایک نصیحت بن گئی کہ بلا تحقیق اس قسم کا الزام ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔

واقعہ انکس
میں بہتری

اس کے علاوہ بہتان تراشی کرنے والوں کو سزا بھی ملی۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس واقعہ کو اپنے لیے شریعت سمجھو بلکہ اس میں تمھارے لیے بہتری کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ واقعہ تمھارے لیے ترقی کا ذریعہ بن گیا ہے۔

فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ان میں سے ہر شخص کے لیے گناہ میں حصہ ہے جس نے یہ برائی کمائی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں ملوث جس جس شخص نے جس قدر بدگمانی کی اور اس طوفان کو اٹھانے میں جس قدر حصہ لیا، اُس قدر اُس کے ذمہ گناہ بھی لازم آگیا ہے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ اور جو شخص اُن میں سے اس افترا میں بڑے حصے کا مالک بنا، یعنی جس نے اس معاملہ میں بدترین کردار ادا کیا کہ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب عظیم ہے۔ اس سے مراد رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی ہے جس نے اس واقعہ کو سب سے زیادہ اچھالا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے۔ لَوْ اَنَّ اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَبَرًا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے ایسی بات سنی تھی۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں پر بہتری کا گمان کیوں نہ کیا۔ مومنوں کو آپس میں بہتر گمان کرتے ہوئے اس قسم کے افتراء پر کان نہیں دھرتا چاہیے تھا۔ بخاری شریف میں اس واقعہ سے متعلق آتا ہے کہ جب لوگوں نے صفوان بن معطل سلمیٰ سے اس الزام کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے تو جاہلیت کے زمانہ میں بھی کسی غیر عورت کے منہ سے پردہ نہیں اٹھایا، بھلا اسلام لانے کے بعد تو میں ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے بعد میں ایک جہاد میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ بہر حال فرمایا کہ ایک طرف صفوانؓ جیسا کم گو، مسکین طبع اور نیک آدمی ہے اور دوسری طرف صدیق اکبرؓ کی بیٹی اور ختم المرسلین علیہ السلام کی زوجہ ہے جو کہ بذات خود بڑی مجتہد اور نیک خاتون تھیں، ان کے متعلق

نثر مطابق
حبرم

تم نے ایسا بڑا گمان کیوں کیا۔ تمہیں تو آپس کے معاملات میں بہتر گمان کرنا چاہیے تھا۔ عام مومنوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ خواہ مخواہ بدگمانی نہ کیا کرو، بلکہ اچھا گمان رکھا کرو۔ وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مَّبْنُوعٌ یہ پراپیگنڈا سن کر تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔

صریح بہتان
کی مذمت

ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایسی ہی بدگمانی تھی تو لَوْلَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ تو پھر یہ لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے۔ گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو چشم دید گواہی دیں، ورنہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور الزام لگانے والوں پر حدِ قذف جاری ہو جاتی ہے۔ فَرِیَا فَاذْ لَمَّ یَا تَتُوا بِاللَّهِ شَہَادَۃً اگر یہ چار گواہ پیش نہیں کرتے فَاُولَٰئِکَ عِنْدَ اللّٰہِ ہُمُ الْکٰذِبُوْنَ تو یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان کا الزام صریح بہتان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب زنا کے اتہام کے لیے چار عینی گواہ موجود نہ ہوں، ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اس سے ایک مسلمان کی خواہ مخواہ بے آبروئی ہوتی ہے۔ حدِ قذف کا قانون بھی اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بے گناہ مرد یا عورت بے عزت نہ ہونے پائے۔ آگے منافقین کی مذمت اور مزید تنبیہ آرہی ہے۔ بعض ضمنی مسائل اور ایک مثال بھی پیش کی گئی ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا
لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَابٌ
عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوَّافٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

ترجمہ :- اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت
دنیا اور آخرت میں تو ضرور پہنچتا تم کو اُس چیز میں جس کا تم
نے چرچا کیا تھا عذابِ عظیم ﴿۱۳﴾ جب کہ تم اس بات کو اپنی
زبانوں پر چڑھا رہے تھے اور کہتے تھے تم اپنے منہوں کے ساتھ وہ
بات جس کا تمہیں علم نہیں ۔ اور تم اس کو گمان کرتے تھے ہلکی

بات حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے (۱۵) اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو تو کہتے کہ نہیں ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ۔ پاک ہے تیری ذات (اے پروردگار!) یہ بہتان ہے بہت بڑا (۱۶) اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو (۱۷) اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے (۱۸) تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی کی بات اُن لوگوں میں جو ایمان لائے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۱۹) اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اُس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے (تو یقیناً تم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے) (۲۰)

واقعہ انک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مزید تنبیہ فرمائی ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالٰی كَافِضًا اَرْسُ كِي رَحْمَتِ تَحَايَ شَال نَه وَتِي دِنَا اَوْر اَخْرَتِ مِي لَمَسَّكُمْ فِی مَا اَفْضَتُمْ فِیْهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَوْضِر و رَقَم كُو عَذَابٌ عَظِيمٌ نَبِيَا اُس چيز مِي جس كا تَم نِي چر كاپا كِي نَظَا هَر جِي كِي تَشِير وَاقِعِ اَنكَ سِي مَتَلَق تَحِي جس مِي مَنَافِقُوں نِي اَم الْمُؤْمِنِيں حَضْرَتِ عَاشِي صَدِيقِي پَر الزَام تَرَا شِي كِي تَحِي اَوْر بَعْضِ مُسْلِمَانِ جَحِي اِس پَر اِيكِي نِي اَكَا شِكَا ر هُو كِي تَحِي تَحِي. اللہ نے فرمایا کہ اُس کے فضل و رحمت کی وجہ سے تم سخت سزا سے بچ گئے، وگرنہ یہ بہت بری بات تھی جس سے ناموس رسول میں خلل واقع ہوا تھا۔ فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهَا بِالسَّلَامِ كُمْ جَب تَم اِس بَات كُو اِپْنِي زَبَانُوں پَر چڑھا ہے تَحِي وَتَقُولُوْنَ يَا فَوَاهِكُمْ مَا

لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ اور اپنے مومنوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی تم بلا تحقیق منافقوں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَاهُ هَيِّنًا اور تم اسے ہلکی بات خیال کر رہے تھے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس کے ذریعے صدیق اکبرؑ کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی پاک بیوی کی عزت پر ہتھ لگا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ اس بات کو زبان پر لانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تمہیں تو ایسے الزام کی کی فوراً تردید کرنی چاہیے تھی اور صاف کہہ دینا چاہیے تھا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اے پروردگار! تیری ذات پاک ہے اور جو منافق کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں تمہیں تو نبی کے اہل بیت کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے تھا مگر تم بھی منافقوں کے جھانے میں آ گئے اور ایسی غلط بات زبان سے نکالی۔ اللہ نے سخت توبہ فرمائی ہے۔

پھر فرمایا يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اُسے ایسی بات کبھی نہ کہنا بلکہ ان منافقوں کی سازشوں سے چوکس رہنا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اہل بیت کا ادب و احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا دِيَا وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى تھائے لیے آیات یعنی احکام کھول کر بیان کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اُس نے تمام احکام اور حدود اور نصیحت کی باتیں تمہارے فائدے کے لیے بیان کر دی ہیں۔ اس کی ہر بات کی بنیاد اُس کے کلی علم اور کمالِ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، لہذا اُس کے ہر حکم کو مکمل یقین کے

ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

اہل ایمان کے
باہمی روابط

اہل ایمان کے باہمی تعلقات کے متعلق ایک بات تو پہلے بیان ہو چکی ہے
ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا (آیت - ۱۲)
یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپس میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور بدگمانی سے
بچنا چاہیے۔ کسی کے خلاف بلا تحقیق الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُذَيَّانِ يَشُدُّ
بَعْضُهُ بَعْضًا (بخاری، مسلم) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت
کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت کا باعث
ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بننا چاہیے
نہ کہ ضعف کا۔ نبی رحمت نے عام مومنوں کے لیے یہ قانون بھی بیان فرمادیا۔
الْمُؤْمِنُ مِّنْ أَمْنٍ جَارُهُ كِبَايَقُهُ مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے
امن میں ہے۔ جس کا پڑوسی اس سے نالال ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں
ہے۔ نیر فرمایا الْمُسْلِمُ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِّنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ
(ترمذی و نسائی) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں
آنحضرت علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے مَنْ سَرَّ أَنْ يُنْخَضَحَ عَنِ السَّارِ
وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ جو شخص پسند کرے کہ اسے دوزخ کی آگ
سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت ایسی حالت میں
آنی چاہیے کہ وہ توحید و رسالت کی گواہی دینے والا ہو۔ اور دوسری بات یہ
ہونی چاہیے يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ الْحَبَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ
النَّاسُ إِلَيْهِ۔۔۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی بات کو پسند کرتا ہو
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جس چیز کو کوئی شخص خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہو
دوسروں پر الزام تراشی کیسے کرے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے لَا يُؤْمِنُ

أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری، مسلم)
 کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے
 بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی اپنی تہلیل و تحقیر کو
 پسند نہیں کرتا، اس لیے اُسے دوسرے کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے

عیب جوئی
 کی مخالفت

مسند احمد میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے لَمْ تُوذُّوْا عِبَادَ
 لِلّٰهِ وَلَا تَطْلُبُوْا عَوْرَاتِهِمْ لَوْ كُنُوْا اِلَّا اَنْفُسُكُمْ تَكْلِيْفٌ نَّهَى عَنْهُ
 اور نہ اُن کی عیب جوئی کرو۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش
 کیا طَلَبَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَخْذُلَهُ فَبَيَّتَ اللّٰهُ اُس کے
 عیب اس طرح ظاہر کرے گا کہ اُسے گھر بیٹھے بیٹھے ہی ذلیل و رسوا کر دیگا
 جب عام مسلمانوں کے لیے یہ قانون ہے کہ کسی کی پردہ دری نہ کرے تو اللہ کے
 نبی اور اس کی پاک بیوی پر اتنا م لگنا اور پھر اُس کی تشہیر کرنا کیسے درست ہو
 سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے
 کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں اس بدگمانی کی وجہ
 سے دنیا و آخرت میں سخت ذلت اٹھانا پڑتی۔ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے
 کہ اُس نے وحی کے ذریعے معاملہ کو واضح کر دیا ہے وگرنہ تم تو پکڑے گئے تھے

فیاشی کی
 تشہیر

اگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان فرمادی ہے۔ اِنَّ
 الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْاٰثِمِيْنَ اَمْسُوْا
 تحقیق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں۔ کہ بے حیائی کی بات کی تشہیر ہو ان لوگوں
 کے بائے میں جو ایمان لاچکے ہیں۔ فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
 فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا
 میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی واقعہ انکس کی طرف اشارہ ہے۔
 اس الزام تراشی کا کہتا دھرتا رئیس المنافعین عبد اللہ بن ابی تھا۔ اُسی نے اس
 بات کا چرچا کیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اُس کے لیے دردناک

عذاب کی وعید سنائی۔ قَوْلًا يَعْلَمُ کسی طرح بھی فحاشی کی بات کو پھیلانا درست نہیں۔

یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حیائی کی تمام باتیں منجملہ زنا، لواطت، برہنگی، عریانی وغیرہ کی تشہیر معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو سزا کا مستحق قرار دیا ہے۔ یورپ اور مشرقین کی تہذیب تو اس تشہیر کی بانی مبنی ہیں آج کے زمانے میں مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان چاہے عرب کے ہوں یا بحکم کے، ایرانی ہوں یا تورانی ہر جگہ بے حیائی کا چہرہ چاہے۔ اخباروں اور رسائل میں دیکھ لیں نیم عریاں تصویروں کی بھرمار ہے۔ کھیل تماشے کی تصویریں ہوں یا فلمی اشتہارات، فن کے نام پر انسٹرڈ لویو فیشن شو کی خبریں، ہر جگہ عریانی اور فحاشی کا دور دورہ ہے۔ اور تمام اخبارات اور رسائل اس کی تشہیر کا ذریعہ ہیں۔ اب ٹیلیوژن ان سب پر بازی لے گیا ہے جو محض بے حیائی اور عیاشی کا اڈہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں چند منٹ کے لیے اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں مگر بحیثیت مجموعی نت نئے فیشن حارث کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہر حال فحش بات کی تشہیر کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے

دنیا و آخرت کی تذلیل کی وعید نائی گئی ہے تم بے حیائی کی باتوں کو ترقی کا زینہ سمجھو مگر حقیقت میں یہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ فَرَمَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر ایسے احکام نازل فرماتا ہے جو تمہیں برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تباہی سے بچا کر دائمی راحت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے تو سوسائٹی پاک ہوگی۔ اور تم بد اخلاقی اور بے حیائی سے بچ جاؤ گے اور تمہیں ترقی نصیب ہوگی۔

فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور یہ بھی کہ وَأَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے

اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہی و بربادی کے عینِ گڑھے میں جا گرتے۔
 گذشتہ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا ذکر کر کے فرمایا تھا
 وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رُوُفٌ
 رَحِيمٌ کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ گذشتہ رکوع میں تین
 جرائم زنا، قذف اور لعان اور پھر ان کی حدود کا بیان تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت
 حکیم کا تذکرہ ہی مناسب تھا کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مہربانی کے
 ساتھ تمہیں کیسے قوانین دیے ہیں جو تمہاری سوسائٹی سے برائی اور بے حیائی کو ختم
 کرنے کا ذریعہ ہیں۔ خاص طور پر لعان کا قانون ایسا ہے جس سے میاں بیوی
 کی حیثیت بھی بچ گئی وگرنہ کسی ایک کو تو ضرر و سزا ملتی۔ اگر خاوند کی طرف سے
 بیوی پر عاید کردہ اتہام زنا تسلیم کر لیا جاتا تو اسے سنگسار کرنا پڑتا، اور اگر یہ الزام
 پایہ ثبوت کو نہ پہنچتا تو خاوند پر حد قذف جاری ہوتی۔ اللہ نے قانون لعان کے
 ذریعے دونوں کو بچا لیا۔ میاں بیوی بدنامی سے بھی بچ گئے اور انہیں توبہ کا
 موقع بھی مل گیا۔

اور اب اس آیت میں صرف معافی کا قانون ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں
 سے غلطی ہوئی ان پر حد قذف جاری ہوئی اور خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر قرآن پاک
 کی آیات نازل ہو کر حضرت عائشہؓ کی بریت کا ذریعہ نہ بنتیں تو ہو سکتا ہے کہ امرت
 کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی رافت اور مہربانی تھی۔ اس کا فضل
 شامل حال تھا کہ اُس نے ایسے قوانین نازل فرمائے اور ان کو ایسی نصیحت کی جس کے
 ذریعے وہ مزید خرابی سے بچ گئے۔ گویا اس مقام پر الفاظ رُوُف اور رَحِيم ہی زیادہ
 مناسب حال ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۱ وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ۲۲

ترجمہ :- اے ایمان والو! نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی

پس جس شخص نے پیروی کی شیطان کے نقش قدم کی ۔ پس بیشک

وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور بُری بات کا۔ اور اگر

اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو نہ پاک کرتا وہ تم

میں سے کسی ایک کو کبھی بھی ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے ،

جس کو چاہے ۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُنتا ہے اور جانت

ہے ۲۱ اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے لوگ تم میں سے

اور وسعت والے اس بات سے کہ وہ نہ دیں گے قربتوں

کو ، اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔

اور چاہیئے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں ۔ کیا تم پسند

نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف فرمائے ۔ اور

اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان (۷۲)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اہتمام لگانے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور اُن لوگوں کی بھی جنہوں نے اس بات کی بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق تشہیر کی تھی۔ اللہ نے اُن کو سزا بھی دی کہ ان پر حد قذف جاری ہوئی۔ ساتھ ساتھ اللہ نے سخت تنبیہ بھی کی کہ ایسی بات آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا۔ البتہ رئیس المنافقین پر حد جاری نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی۔ اور پھر اللہ نے معاشرے کو بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو لوگ بری باتوں کی تشہیر کو پسند کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اُن کو معاف نہیں کرے گا۔

اب آج کی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے اُس کے مقرر کردہ قانون کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے اور قانون کی عدم پابندی کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اے ایمان والو! شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔

اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مقرر فرمائے ہیں۔ اُن پر عمل درآمد میں ہی اہل اسلام کی عزت و اُبرو ہے اور اسی کے ذریعے اُن کی ظاہری اور باطنی تطہیر ہوتی ہے۔ دیکھو! اللہ نے زنا اور بے حیائی کے انداد کے لیے حد مقرر کی ہے تاکہ برعاشوں اور غلط کار لوگوں کو برائی سے رد کا جائے۔ اسی طرح اگر مہیاں بیوی کے درمیان الزام تراشی تک نہایت پہنچی ہے تو اس معاملے کو پنڈلے کا بھی بہترین قانون دیا ہے جس سے زوجین کی پردہ دری بھی نہیں ہوتی اور معاملے کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قوانین معاشرہ کی درستگی کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کی پابندی لازمی ہے۔ ان قوانین کو توڑنے سے نہ دنیا میں چین نصیب ہوگا اور نہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں گے۔

شیطان کے
نقش قدم پر

غرضیکہ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پرست حلو۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ جَوْ كُوْنِي شَيْطَانُ كَے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَالْعُنْ كِي تہ دہ بے حیائی اور بُری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ شیطان سے اچھی اور نیکی کی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے جاری کردہ قانون کی پابندی نہ کی جائے بلکہ اپنی خواہشات کو قانون کے قائم مقام سمجھ لیا جائے۔ اس کو اتباعِ مہوی سے تعبیر کیا گیا ہے اپنی خواہشات کا اتباع کرنے کے علاوہ۔ — کسی خود ساختہ قانون پر چلنا بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قومی، ملکی یا خاندانی رسم و رواج کے پیچھے چلتے رہنا اور خدائی احکام کی پرواہ نہ کرنا بھی شیطان کے اتباع کے مترادف ہے۔ سنت کی بجائے بدعات کو اختیار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر شیطان کی پیروی کرے گا تو بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر اس قباحت سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے دنیوی اور آخری حالات کو درست رکھنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے قوانین کی پابندی اختیار کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اور اسی میں تمھاری فلاح ہے۔

واقعہ انک
پر تبصرہ

اب واقعہ انک کو ہی دیکھ لو۔ بعض لوگوں نے شیطان کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کے پاک نبی کی پاک بیوی پر اتھام لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو انہیں کس قدر سخت اٹھانا پڑی اہل ایمان پر حد قذف جاری ہوئی اور منافقوں کو آخرت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا ہی نتیجہ ہے۔ قرآن نے ہر معاملہ میں قانون کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ کہیں حلال و حرام کی پابندی کا ذکر ہے تو کہیں نکاح و طلاق کے معاملہ میں پابندی عاید کی گئی ہے۔ کہیں نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو کہیں شرک سے منع کیا گیا ہے۔ غرضیکہ رسم و رواج، لطائف، رنگا، فساد، بدکاری، عریانی، فحاشی اور ہر قسم کی براہمنہ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہی قوانین کی پابندی کا حکم دیا ہے اور ان

کی عدم پابندی کو اتباع شیطان سے تعبیر کیا۔

ارشاد ہوا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی مَکَا

زَکٰی مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا تو تم میں سے کسی کو کبھی بھی پاک نہ کرتا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت تھی کہ اُس نے اتنا م لگانے والوں کو توبہ کی توفیق

دی، پھر اُن پر حد جاری کر کے اُن کو پاک کیا گیا، اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے

کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایسا قانون اور ایسی شریعت نازل

فرمائی جس میں اہل ایمان کی سلسلہ بہتری ہے۔ فرمایا وَلَکِنَّ اللَّهَ یُزِکِّی

مَنْ یَّشَآءُ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے

جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اور معافی حاصل ہو گئی۔ وہ پاک ہو گیا اور یاد رکھو واللہ

سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اللہ تعالیٰ ہر بات کو مانتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ

تمہاری نیت اور ارادے تک سے واقف ہے۔ اگر تم اُس کے جاری کردہ

قوانین پر عمل کرو گے تو وہ تمہاری دستگیری فرمائے گا اور تمہیں برائیوں سے پاک

کر دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ اس کے قوانین

کی پابندی لازمی ہے۔

حضرت صدیق
کی قسم

گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اتنا م لگانے

والوں میں تین مومن بھی شامل تھے۔ ان میں ایک عورت حمزہ بنت جحشؓ اور دو

مرد حسان بن ثابتؓ اور مسطح ابن اثاثہؓ تھے۔ حضرت مسطحؓ مہاجرین میں سے تھے

مگر غریب آدمی تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے خالہ زاد بھائی یا بھانجے

تھے اور آپ ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ جب واقعہ انکاب پیش آیا

اور حضرت مسطحؓ پر حد قذف بھی جاری ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کو ان کی طرف

سے بڑا دکھ پہنچا کہ یہ میرے قریب ترین دوست ہیں اور میں ان کی مالی مدد بھی کرتا

ہوں مگر انہوں نے کسی بات کو ملحوظ نہیں رکھا اور میری بیٹی پر اتنا م لگانے والوں

ہیں شامل ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے قسم اٹھالی کہ میں آئندہ اس شخص کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ پر کسی حد تک بجاتھا۔ اس سلسلے میں عربی کلام مقبولہ بھی ہے۔

وُظِّلُمْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ أَشَدَّ مَضَاضَةً
عَلَى السَّرْعِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنْدِ

یعنی قربت داری کا ظلم و زیادتی تمہارے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان کی معمولی سی بات پر بھی زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنا ہو کہ اس نے کیوں ایسی حرکت کی۔ بہر حال حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس شخص کی مالی امداد روک دینے کی قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اُس نے ایسی قسم سے منع فرمادیا آج کی دوسری آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَأْتِلْ أَوْتُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالنَّسْعَةَ اور نہ قسم اٹھائیں تم میں سے صاحب فضیلت اور وسعت والے اس بات سے اَنْ يُّؤْتُوا اُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ کہ وہ نہ دیں گے قربت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ ظاہر ہے کہ صاحب فضیلت سے مراد حضرت صدیقؓ ہیں آپ کو پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آپ نہ صرف زہد و تقویٰ کے لحاظ سے افضل ہیں بلکہ آپ حضور علیہ السلام کے سر اور اولین جانشین بھی ہیں مالی لحاظ سے بھی آپ صاحب وسعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بھی فراوانی دی تھی اور آپ غریب و مساکین اور قربت داروں کی مدد بھی فرماتے تھے۔ دوسری طرف حضرت مسطحؓ ہیں جو حضرت صدیقؓ کے قربت دار

بھی ہیں، مسکین بھی ہیں کہ مالی حالت کمزور ہے اور پھر مہاجر بھی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ غصے میں آکر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو حضرت مسطحؓ کی امداد روک لینے کی قسم نہیں اٹھانی چاہیئے۔ بلکہ وَلْيَعْفُوا

چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے
 اُن کو سزا مل گئی ہے تو اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر
 کرنا چاہیے یعنی اس بات کو اب ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ اب
 اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔

فرمایا اَلَا تَحْسِبُوْنَ اَنَّ كَيْفِضَ اللّٰهُ لَكُمْ كَيْتَمِ اس بات کو
 پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے۔ تم سے بھی تو غلطیاں
 ہوتی ہیں۔ جب تم اپنی کوتاہیوں کی معافی کو پسند کرتے ہو تو جن مومنوں نے
 واقعہ انکس میں غلطی کی، اُن کی معافی کو بھی پسند کرنا چاہیے اور اُن کے معاملے
 کو مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے
 یہ آیت سنی تو کہا، خدا کی قسم ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے لہذا میں نے بھی مسطحؓ کو معاف کر دیا اور
 اس بات سے درگزر کیا۔ اس کے بعد آپ نے نہ صرف مالی امداد کو جاری رکھا، بلکہ
 اُسے دگنا کر دیا۔ فرمایا وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا
 اور از حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاکاروں پر مہربانی فرمائی اور انہیں سزا
 نہ دیا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو بھی یہ بات سمجھا
 دی اور یہ آپ پر بھی مہربانی تھی جس کا اثر پھر حضرت مسطحؓ پر دوسری امداد کی صورت
 میں ظاہر ہوا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 جاری کردہ قانون میں کبھی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس
 بات کو پسند کرتا ہے۔ اس واقعہ سے متعلق لوگوں پر حد قذف جاری ہوئی جو
 کہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی تھی۔ اب صدیق اکبرؓ نے اس سزا میں اضافہ
 کر کے ایک شخص کی امداد روک دینے کی قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند
 نہ آئی، لہذا اس سے منع کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن

قانون میں
 کمی بیشی

اللہ تعالیٰ ایک حاکم سے فرمائے گا کہ فلاں شخص کے جرم کی سزا چالیس درے کی ہے۔ مگر تم نے اس میں ایک درے کا اضافہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مولیٰ کر رہا ہوں۔ یہ اضافہ جرائم کی روک تھام کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے ایک جرم کی سزا مقرر کی تھی مگر کیا تم مجھ سے زیادہ لوگوں کو روکنا چاہتے تھے۔ پھر حکم ہوگا اس حاکم کو جہنم میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک دوسرا حاکم پیش ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے اس جرم کی حد چالیس درے مقرر کی تھی تم نے اس میں ایک درے کی کمی کیوں کی، وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ! مجھے اس مجرم پر رحم آگیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو مجھ سے زیادہ رحیم بننا چاہتا تھا جو اس کی سزا میں کمی کر دی حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے ایک گورنر نے آپ کو لکھا کہ میرے علاقے میں چوری کی وارداتیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چوروں پر جرمانے کی سزائیں اضافہ کر دوں۔ اُس نے یہ بھی لکھا کہ مرکز سے کچھ رقم بھیجوائیں تاکہ میں شرکی رٹکیں اور گلیاں صاف کر دوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جواب میں لکھا کہ جس قانون کے اجراء پر جرم نہیں رکھتے، خدا کرے کہ وہ کبھی نہ رکھیں یعنی جب اللہ کی مقرر کردہ حد سے جرم نہیں کرے گا تو پھر کس سزا سے رُکے گا۔ اور گلیوں اور بازاروں کی صفائی کے متعلق آپ نے گورنر کو یہ لکھا کہ تم ان گلیوں اور بازاروں کو عدل و انصاف سے بھر دو گے تو لوگ خود بخود انہیں صاف کرنے لگیں گے اور تمہاری کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہے گی۔ چنانچہ اُس گورنر نے لوگوں پر سختی کہنا چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوری کی وارداتیں کم ہو گئیں۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی شخص بلا قصور نہیں پکڑا جائے گا۔ انگریزی قانون میں ہی خرابی ہے کہ جرم کی سزا میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ کوئی اپنا آدمی ملوث ہو گیا۔ تو چھوڑ دیا یا سزا میں ممکنہ حد تک کمی کر دی اور اگر کوئی غیر بھینس گیا تو اسے سولی پر لٹکا دیا۔ انگریزی قوانین میں مقرر کردہ سزائیں خدائی حدود سے مستصادم ہیں

یہی وجہ ہے کہ نہ چوری رکتی ہے، نہ قتل اور نہ ڈاکہ زنی۔ ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے اور نہ مال و جان۔ یہ سب اسلامی تعزیرات سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ جب اسلامی تعزیرات کی پابندی کی جائیگی تو جبرائیم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سزاؤں میں کمی بیشی کرنا قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ اس کی مقرر کردہ حدوں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کر دو ورنہ قانون کی رُوح ہی فنا ہو جائے گی۔

بخشش ہے اور عنت کی دوزی (۳۵)

رابطات

ستہ دروس میں افک کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ منافقوں کی سازش تھی۔ جس کی لپیٹ میں بعض مخلص مسلمان بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں ملوث ہونے والے منافقوں اور مسلمانوں کی سخت ترین العاظ میں مذمت بیان کی ہے مسلمانوں پر حدِ قذف جاری ہوئی اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ اُس کے جاری کردہ قوانین کی پابندی کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اُس کی مہربانی ہوئی کہ اُس نے تمہیں پاک کیا۔ تمہیں پاکیزہ قانون عطا کیا اور موقع دیا کہ آئندہ ایسی کسی سازش میں شریک نہ ہوں۔ پھر دوسری بات اللہ نے یہ بھی سمجھائی کہ اُس کی طرف سے نافذ کردہ قانون میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو بلکہ اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو۔ اور جن لوگوں سے افک کے سلسلے میں غلطی ہوئی تھی، ان کو معاف کر دو، اور ان سے درگزر کرو۔ جس طرح تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، اسی طرح دوسروں کی خطاؤں سے بھی درگزر کرو۔

منافقین پر لعنت اور عذاب عظیم

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ نے مسلمانوں پر حد جاری ہو جانے کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی مگر اس سازش کے اصل سرغنہ عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین پر نہ تو حدِ قذف جاری ہوئی اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُضَلٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ بَشٰكٍ وَّهٗ لَوْ كَفُّوْهُنَّ مِمَّا كُنَّ يَفْعَلْنَ پاکہ امن اور بے خبر مومن عورتوں کو محصنات سے ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ اور پاکہ امن ہوں اور غافل اس لحاظ سے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ ان پر کیا الزام تراشی ہو رہی ہے۔ اور مومنات سے مراد صاحبِ ایمان عورتیں ہیں۔ جن کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں۔ اس واقعہ کے تناظر میں اس سے مراد حضرت عائشہ صدیقہؓ ہیں اور عام قانون کے طور پر ان صفات کی حامل کوئی بھی عورت

ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورتوں پر الزام زنا کی تمت لگانے والوں کی سزا یہ ہے
لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور
 آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔
 لوگ انہیں ملعون کا لقب دیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت
 میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے گزشتہ آیت ۷۱ میں
 رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے متعلق خاص طور پر اسی عذاب کی وعید آچکی
 ہے وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ واقعہ
 انک کا سب سے زیادہ ذمہ دار یہ شخص تھا لہذا اللہ نے اس کے لیے خاص
 طور پر عذاب عظیم کی وعید سنائی۔

مہتمم کیے جانے والے جوڑے میں ایک طرف صالح اور بے گناہ
 شخص صفوان بن محفل ہے جس کا بیان ہے کہ اُس نے جاہلیت کے
 زمانہ میں بھی کبھی ایسی بُرائی نہیں کی چہ جائیکہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسی
 حرکت کرے تا۔ اور دوسری طرف وہ پاکباز خاتون ہے جو اللہ کے نبی کی بیوی
 اور اُس کی ماں بنتی ہے۔ اُس نے تو صرف یہ کیا کہ حضرت عائشہؓ کو کہ اکیلی
 پاکہ اونٹ کو بٹھایا، خود دوسری طرف منہ کر لیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہؓ سوارہ
 ہو گئیں۔ پھر اونٹ کی مہار پچڑے قافلے سے ملا دیا۔ اور سارا راستہ ایک
 لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں پر الزام تراشی کرنے والوں
 کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کی وعید سنائی۔

سات ہلک
گناہ

صحیحین کی روایت میں سات ہلک گناہوں کا ذکر آتا ہے۔ جو
 کبار میں بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں اور ان میں پاکہ امن عورتوں پر تہمت لگانا بھی
 ہے جو ان دور کو عات کا موضوع ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 ہے اجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُؤَيَّقَاتِ یعنی سات شدید ہلک گناہوں
 سے بچو جو کہ یہ ہیں (۱) الشک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہلک

تین گناہ سے جو انسانوں کی عاقبت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔

(۲) شہادۃ الزور یعنی جھوٹی گواہی (۳) قتل النفس التي حرم الله الا بالحق کسی جان کا ناحق قتل (۴) اکل الربو سودی خوردی (۵) اکل

العمال الیتیم یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا (۶) تولد یوم الزحف

جہاد میں پشت پھیر کر بھاگنا۔ جب تک دشمن اپنے سے دگنی تعداد سے

زیادہ نہ ہو، اس کے مقابلے میں بھاگ جانا بھی حلال گناہ ہے۔ اللہ نے

سورۃ انفال میں اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے اگر دشمن کی تعداد اپنی تعداد کے

دو گنا سے زیادہ ہو تو پھر پیچھے ہٹ جانے کی اجازت ہے (۷) قذف

المحصنات یعنی پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا حضور علیہ السلام نے

فرمایا کہ ان سات دہک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو یہ ایسا جرم ہے جس

کی سزا ابتدائی آیات میں انہی دسے مقرر کی گئی ہے۔ امام ابن کثیرؒ فرماتے

ہیں کہ اللہ نے اس جرم کے لیے دو سزائیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک سزا تو

انہی دسے ہیں اور دوسری یہ کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت

ہو جاتا ہے۔ اگرچہ معافی کے بعد آخری سزا سے بچ جاتا ہے مگر معاشرتی

طور پر اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے غیر معتبر ہو جاتی ہے۔

حضرت عائشہؓ
کی توضیحات

مفسر قرآن امام لغویؒ، صاحب تفسیر نظری مفسر قرطبی اور بعض دیگر مفسرین

نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے نو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے

کہ اللہ نے میری تصویر حضور علیہ السلام کو میرے نکاح سے پہلے دکھا دی

تھی۔ چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ عائشہؓ تیری تصویر مجھے

جبریل علیہ السلام نے ریشم کے ٹکڑے پر خواب میں دکھائی، تو میں نے

اس خواب کی یہی تعبیر نکالی کہ ایسا ہو کر ہے گا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے

آپ کا نکاح حضرت صدیقہؓ سے ہو گیا جب کہ اُس وقت صدیقہؓ

کی عمر صرف چھ سات سال تھی البتہ رخصتی تین سال بعد مدینہ منورہ جا کر ہوئی۔
یہ نکاح حضرت صدیق اکبرؓ نے خود کیا۔

ام المومنینؓ نے فرمایا کہ میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام
کی تمام ازواج مطہرات میں سے صرف میں دو شیرہ ہوں، باقی سب پہلے
سے ایک یا دو دفعہ شادی شدہ ہیں۔ فرمایا میری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ
جب اللہ کے رسول کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت
آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ پھر انتہائی قرب کی علامت ہے، چوتھی
خصوصیت یہ بیان کی کہ حضور کی قبر بھی میرے گھر میں بنی۔ اس گھر میں فرشتوں
کا ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ پھر فرمایا
کہ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ببا اوقات حضور علیہ السلام پر ایسی حالت میں
وحی نازل ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتی۔ یہ خصوصیت
بھی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ میں حضور
علیہ السلام کے خلیفہ اول اور آپ کے صدیق کی بیٹی ہوں۔ فرمایا ساتویں خصوصیت
یہ ہے کہ میری برأت میں اللہ نے پورے دور کو رع کی سولہ آیات نازل
فرمائیں۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے خَلَقْتُ طَيْبَةَ اللّٰہِ نے مجھے
پاک پیدا کیا ہے اور پاک ہستی کے پاس ہی رکھا ہے۔ اہبات المومنین
کے متعلق قرآن کی عمومی شہادت بھی یہی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰہُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب ۳)
اللہ نے نبی کی تمام بیویوں کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھا ہے
اور آخر میں نویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس اتہام سے بری فرما کر
مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ۔

حضرت عائشہؓ
کی فضیلت

حدیث شریف میں بھی حضرت عائشہؓ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فَضِّلِ الْعَايِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ
 كَفَضَّلِ الثَّرِيدَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ یعنی تمام عورتوں کے مقابلے میں
 حضرت عائشہؓ کی فضیلت ایسی ہے جیسے شریہ کھانے کو تمام کھانوں پر فوقیت
 حاصل ہے۔ آپؐ شکل و صورت، علم و فقاہت، نیکی اور تقویٰ میں جامع الصفا
 ہیں امت کی تربیت کے سلسلہ میں آپؐ کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپؐ نے ۴۳ یا ۴۸ سال زندگی پائی ہے
 اور لوگوں کی دینی معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعرمیؓ
 اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا
 تو اس کا حل حضرت عائشہؓ سے ملتا۔ آپؐ نے بڑی زہد کی زندگی بسر کی۔ ہاتھ اتنا
 کٹا رہا تھا کہ اگر کسی دن میں دو بوری درجہ بھی آٹے ہیں تو سارے غرابہ میں تقسیم
 کر دیے اور اپنے افطار کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ لونڈی سے پوچھا افطار کی
 کے لیے کوئی چیز ہے تو اس نے عرض کیا کہ اپنے اپنے لیے کچھ رکھنے کا حکم ہی
 نہیں دیا بلکہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔

امام بیضاویؒ اور قاضی شامیؒ اپنی فرماتے ہیں بَرَّهَ اللَّهُ أَرْبَعَةً
 بَارَكَةً یعنی چار شخصیتوں کی اللہ نے چار ذرائع سے بریت فرمائی ہے۔
 جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تو زلیخا کے خاندان کے
 ایک بچے نے گواہی دی تھی شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا (یوسف ۲۶)
 کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے
 سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اسی طرح آپؐ کی بریت ہوئی۔
 اسی طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر عیناک ہونے کا شبہ کیا کہ آپؐ کو کوئی خطرناک
 بیماری ہے۔ آپؐ کو اس اتهام سے بری کرنے کے لیے اللہ نے پتھر کو حکم
 دیا تو وہ آپؐ کے کپڑے لے کر بجاگ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام
 کو برہنہ حالت میں دیکھ کر قہقہے ماری کہ آپؐ کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے

اب واقعہ افک کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی پاک بیوی کی برأت کو ایک عام قانون کے ذریعے بھی سمجھایا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تاریخ انبیاء میں بعض نبیوں نورج اور لوط کی بیویوں میں عقیدے کی خرابی تو ملتی ہے مگر کسی نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام نہیں لگا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بیویاں ہمیشہ پاک رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الْحَبِیْثَاتُ لِلْحَبِیْثِیْنَ وَالْحَبِیْثُوْنَ لِلْحَبِیْثَاتِ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہمیشہ پاک ہوتا ہے لہذا اس کی بیوی بھی ہمیشہ طاہرہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبُوْنَ لِلطَّیِّبَاتِ پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھرانے کے یہ قطعی لائق نہیں کہ وہ کوئی برائی یا بے حیائی کی بات کہیں، اس آیت کو مفسرین عام معانی پر بھی محمول کرتے ہیں کہ خبیث کام خبیث لوگوں کے اور پاکیزہ کام پاکیزہ لوگوں کے لائق ہوتے ہیں۔ خَبِیْثَاتٌ سے مراد نہ صرف خبیث لوگ ہیں بلکہ اس سے گندے عقائد، اخلاق اور اعمال بھی مراد ہیں۔ اسی طرح طیبات سے پاک عقائد، پاک اخلاق اور پاک اعمال بھی ہیں اس طرح معنی یہ ہوگا کہ گندے عقائد، اخلاق اور اعمال گندے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جب کہ پاکیزہ عقائد، پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اعمال پاکیزہ لوگوں کے حصے میں آتے ہیں گندی رسومات گندے لوگ اختیار کرتے ہیں جب کہ اللہ کے پاک انبیاء اِنَّ کے اہل بیت اور نیکو کار لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا یَقُولُوْنَ یہ سب لوگ پاک ہیں اس چیز سے جو یہ منافق لوگ کہتے ہیں۔ بلکہ اس قسم کا اتہام لگانے والے خود غلط کار اور جس ہیں جنہوں نے نہ تو بہ کی نہ معافی مانگی اور نہ غلطی کا اقرار کیا۔ یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ البتہ جو لوگ اس الزام سے پاک ہیں یعنی حضرت عائشہؓ اور حضرت صفوانؓ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

وَقَدْ رَزَقَ كَرِيمًا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے
 اگر کوئی معمولی تقصیر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور انہیں عزت
 کی روزی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ نے ان دور کو رخ میں منافقوں کی سازش کا
 پردہ چاک کر کے اپنے نیک بندوں کی بریت واضح کی ہے اور منافقین
 کی سخت ترین الفاظ میں مذمت بیان کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ
 لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
 تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
 فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
 فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 تَكْتُمُونَ ﴿۲۶﴾

ترجمہ:- اے ایمان والو! نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے
 گھروں میں جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو اور جب تک
 کہ تم سلام نہ کر لو اُن گھر والوں پر۔ یہ بات تمھارے لیے بہتر
 ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو ﴿۲۴﴾ پس اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی
 کو تو پھر نہ داخل ہو اُن میں یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے
 اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، پس واپس چلے جاؤ
 یہ بات تمھارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو،
 اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے ﴿۲۵﴾ نہیں ہے تم پر گناہ اس بات
 میں کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں خاص رہائش نہیں ہے۔
 اور اُن میں تمھارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے

جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو (۲۹) سورۃ ہذا کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے برائی، بدکاری اور فحاشی کے الزام کے لیے حدود کا ذکر فرمایا۔ زنا اور قذف کی حد و بیان کیس اور لعان کا مسئلہ بھی پھر اللہ نے واقعہ انک کا ذکر کیا جس میں منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اہتمام لگایا تھا۔ اللہ نے آپ کی بریت کو واضح فرمایا اور اس ضمن میں بہت سی دیگر باتیں بھی سمجھائیں۔ منافقین کی مذمت اور مومنین کو تنبیہ فرمائی۔ ساتھ ساتھ ام المؤمنینؓ کی فضیلت کا ذکر بھی ہوا۔

قانونِ الزنا دیے حیاتی کا یہ پہلا حصہ تھا۔ اب آمدہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا دوسرا حصہ بیان فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے سے عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ ان جرائم کی ترغیب عام طور پر عورتوں کی بے پردگی سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں کسی کے گھر میں داخلے کے وقت پردے کو ملحوظ رکھنے سے متعلق بعض قوانین بیان فرمائے ہیں۔ ان قوانین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کے تخلیق شدہ قوانین سے دنیا کی عدالتیں عام طور پر لوگوں سے بھری رہتی ہیں جب کہ اسلامی قوانین کا بنیادی مقصد معاشرے سے فحاشیت اور شرافت کی نیخ کنی ہوتا ہے۔ جب کوئی جھگڑا ہی پیدا نہیں ہوگا تو نہ کوئی عدالتوں میں جائے گا اور نہ دلوں میں جھگڑا ہوگا۔

گھروں میں داخلے کے آداب

آیات زیرِ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے کے گھر میں جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس میل ملاقات کے سلسلے میں چار قسم کے حالات پیش آسکتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے قوانین جاری فرمائے ہیں اور کسی بھی گھر میں داخلے کے لیے اجازت حاصل کرنے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں

اُس کی منکوحہ بیوی موجود ہے تو اُس کے لیے داخلے سے قبل اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں۔ البتہ پھر بھی مستحب بات یہ ہے کہ داخلے کے وقت خاوند کوئی ایسی حرکت کر دے جس سے بیوی کو اطلاع ہو جائے کہ اُس کا خاوند گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں دروازہ کھٹکھٹایا جاسکتا ہے یا آج کل کے حالات میں دروازے پر دنگی ہوئی گھنٹی بجائی جاسکتی ہے۔ یا کم از کم خاوند زبان سے کوئی لفظ ادا کر دے یا کھانس لے جس سے بیوی کو اطلاع ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی کا بیان ہے کہ اُن کے خاوند جب بھی گھر میں آتے تو داخلے کے وقت کھٹکھٹاتے جس سے مجھے اُن کی آمد کی اطلاع مل جاتی۔

(۲) گھر میں داخلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں اُس کی بیوی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوں۔ ان میں والدہ بہن اور بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ سب محرم ہیں مگر آنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور! میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں صرف میری والدہ رہائش رکھتی ہے تو کیا مجھے بوقت داخلہ اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اُس شخص نے پھر عرض کیا کہ حضور! میں اور میری والدہ صرف دو افراد خانہ ہیں اور میں اُن کی خدمت کرتا ہوں۔ گھر میں کوئی دوسرا فرد تو ہے نہیں تو ایسی حالت میں بھی اجازت کی ضرورت ہے آنحضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَتَحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً کیا تو اپنی والدہ کو عریانی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، پھر ضروری ہے کہ بلا اطلاع نہ داخل ہو کیونکہ بعض اوقات انسان بے پردگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا داخلے سے قبل اطلاع دینا ضروری ہے خواہ گھر میں والدہ، بہن یا بیٹی ہی ہو۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے مقام میں داخل ہونا چاہتا ہو

جہاں رہائش اور عدم رہائش دونوں کا امکان ہے، تو ایسے مقام پر بھی بلا اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، جس میں کسی خاص فرد یا خاندان کی رہائش نہیں بلکہ وہ مفاد عامہ کی جگہ (PUBLIC PLACES)

ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، ریلوے اسٹیشن یا ایئر پورٹ ہے، کوئی ہوٹل یا سرائے ہے، ڈاکخانہ، تارگھر، عدالت، سکول، کالج، ہسپتال، سرکاری دفاتر وغیرہ ہیں تو وہاں کوئی بھی شخص بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ ہم شام وغیرہ میں تجارت کے لیے جلتے ہیں۔ جہاں ہمیں کسی سرائے یا مسافر خانہ میں قیام کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہاں بھی اجازت ہے کہ داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا، ایسی جگہوں میں تم بلا اجازت جاسکتے ہو،

بعض مخصوص
مقامات و
حالات

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مفاد عامہ کے ادارے اگرچہ عام لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور لوگ وہاں بلا روک ٹوک آجا سکتے ہیں مگر وہاں بھی بعض مخصوص حصے ہوتے ہیں جہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ ”داخلہ ممنوع“ ہے یا یہ شارع عام نہیں ہے ”یا ممنوعہ علاقہ“ یا اپنی شناخت کہائیے وغیرہ۔ اس قسم کے بورڈ عام اداروں، دفتروں، ریلوے اسٹیشن اور ایئر پورٹ پر بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر بلا اجازت جانا شرعاً بھی ممنوع ہوگا مثال کے طور پر ریلوے پلیٹ پر جانے کے لیے پلیٹ فارم ٹکٹ ضروری ہے یا کسی عجائب گھر یا پارک میں داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہے تو وہاں مطلوبہ لوازمات پورے کیے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے بعض اوقات کوئی شخص تخلیکہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ قریبی رشتہ دار

ہی کیوں نہ ہو اُس کی نجی حالت (PRIVACY) میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سلام کرنے اور اجازت حاصل کرنے کی پابندی لگا دی ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی نامی آدمی کو بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کسی کی بہن کی کو دیکھ تو نہیں سکتا مگر گفتگو تو سن سکتا ہے۔ اور کسی کی پرائیویٹ بات کو بلا اجازت سُنا بھی روا نہیں کہ اس سے بھی شر و فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایسے ہی مواقع پر بڑے بڑے سکینڈل پیدا ہوتے ہیں، لہذا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔

جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے گھر میں داخلے کے لیے اجازت حاصل کریں، اسی طرح عورت کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ عورت بھی کسی دوسری عورت کے پاس بلا اجازت داخل نہ ہو۔ ایک خاتون ام عیاض کا بیان ہے کہ ہم چار عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ملاقات کے لیے جاتیں تو اُن سے اجازت حاصل کر کے اُن کے گھر میں داخل ہوتیں۔

اب رہ گئی یہ بات کہ داخلے کے لیے اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دروازے پر پہنچ کر السلام علیکم کہو اور پھر کہو اَدْخُلْ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یا دروازے پر دُشک دے کر کہو کہ فلاں آدمی آنا چاہتا ہے۔ کیا اجازت ہے؟ دُشک دیتے وقت دروازے کی درلڑوں میں سے جھانکنا بھی جائز نہیں کہ یہ مکہ وہ تحریمی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسی حالت میں اگر گھر کے اندر سے کوئی شخص جھانکنے والے کی آنکھ پھوٹے تو ہم اس کا قصاص نہیں لیں گے کیونکہ اُس نے خود ایک غلط کام کیا۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے سامنے ٹھہرا ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یکدم دروازہ کھلنے پر اندر

طریقہ
استدیان

نگاہ جاڑے اور صاحب خانہ کی بے پردگی ہو۔ ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت بایں الفاظ طلب کی اَلْجَوَابُ کیا میں اندر گھس آؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کو اجازت طلب کرنے کے آداب سکھاؤ کہ اَلْجَوَابُ جیسے سخت لفظ کی بجائے اَدْخُلْ لفظ استعمال کرے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اپنے خادم کو کوئی تحفہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس شخص نے نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی۔ بلکہ نہ دھا اندر آگئی۔ آپ نے فرمایا، واپس جاؤ۔ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم اور اَدْخُلْ کوہو۔ وہ شخص باہر گیا۔ اجازت طلب کی تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔

یہ بھی استیذان کے آداب میں داخل ہے کہ اجازت زیادہ سے زیادہ تین دفعہ طلب کی جائے۔ اگر تینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آئے تو ملاقاتی کو واپس چلا جانا چاہیئے۔ یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ اجازت طلبی پر اگر صاحب خانہ پرچھے کہ کون ہے؟ تو ملاقاتی یہ نہ کہے اَنَا (میں ہوں) بلکہ اپنا نام بتائے تاکہ صاحب خانہ کو علم ہو سکے۔ ایک موقع پر حضرت جابرؓ نے ایسا ہی کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اَنَّا کیا ہوتا ہے۔ کہو اَنَا جابن کہ میں جابر ہوں یا میں فلاں ہوں اور فلاں کام سے آیا ہوں۔

یہ بھی آداب ملاقات میں سے ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی، عالم یا بزرگ کی ملاقات کے لیے آیا ہے تو باہر دروازے پر رک کر انتظار کرے جب صاحب خانہ خود باہر آئے تو ملاقات کرے مطلب یہ ہے کہ اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دے اور باہر انتظار کرتا ہے۔ اس قسم کے ادب کی خود قرآن نے حضور علیہ السلام کے لیے تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو کر باہر سے ہی آواز دیتے تھے یَا مُحَمَّدُ اُخْرِجْ اِلَیْنَا۔ اے محمد! باہر تشریف لائے۔ اللہ کو یہ طریقہ بھی پسند نہ آیا

اور سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (آیت - ۵) اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے آوازیں مینے سے بہتر ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بڑی ہمتی کے مالک تھے۔ کسی انصاری کے گھر میں جاتے تو باہر منتظر رہتے کہ خود ہی نکلیں گے تو بات کر لیں گے۔ حالانکہ آپ کوئی حدیث معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے۔ انصاری باہر آکر کہہ کہنا کہ آپ تو بڑے مرتبہ کے مالک ہیں اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ آپ دشک دے دیا کریں تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں۔ فرماتے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ صاحب خانہ کے لیے باہر منتظر رہنا ہی بہتر ہے تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق باہر آئے تو بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کے رسول مقبول نے دوسرے گھروں میں جانے کے یہ آداب سکھائے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا اے ایمان والو!

نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں یہاں تک کہ پہلے اجازت طلب کر لو اور اہل خانہ کو سلام کر لو۔ داخلے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے السلام علیکم کرو اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ يَتَخَرَّجُ
لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ تَذَكُّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وفات
لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تَدْخُلُوهَا
حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ تو اس میں مت داخل ہو۔ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے

بعض اوقات صاحب خانہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے یا وہ فوری طور پر ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو ایسی حالت میں وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فَارْجِعُوا اھو آؤ کی لَكُمْ تو واپس لوٹ جاؤ کہ یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عدم ملاقات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ

خاصہ حکام
بہرہ بان قرآن

ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ کی کوئی مجبوری ہو۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ
مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لکھو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم غیر ہائش
مقام میں داخل ہو جس میں تمہارا کچھ مفاد ہے۔ اس میں مفادِ عام کے ادارے
(آتے ہیں جن کی تفصیل میں نے

PUBLIC PLACES

عرض کر دی ہے، ایسی جگہوں پر بلا اجازت داخل ہو سکتے ہو۔ فرمایا وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ
مَا تَشَدُّوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر
کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی
واقف ہے۔ اُس نے گھروں میں داخلے کے قوانین بیان کر دیے ہیں۔ اگر ان
کی پابندی کر دگے تو فتنہ و فساد پیدائیں ہوگا، فحاشی اور عریانی کی نوبت نہیں آئے
گی اور معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ:- (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے ایماندار مردوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنے ستر کی۔ یہ زیادہ پاکیزہ چیز ہے اُن کے لیے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ۝۳۰ اور آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے

کہ وہ بچی رکھیں اپنی نگاہیں اور محفوظ رکھیں اپنے ستر کو اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو اُس سے کھلی ہے۔ اور چاہیے کہ ڈال دیں اپنی اڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خاوندوں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا اپنے خاوندوں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے یا وہ جن کے مالک ہیں اُن کے دلہنے ہاتھ یا وہ کام کرنے والے جو نہیں خواہش رکھتے مردوں میں سے یا وہ بچے جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کے بھید پر۔ اور نہ ماریں یہ زور سے اپنے پاؤں تاکہ معلوم کیا جائے وہ جو چھپاتی ہیں یہ اپنی زینت سے۔ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ (۲۱)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں دوسروں کے گھروں میں جانے کے مسائل بیان ہوئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں بلا اجازت جاسکتا ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ اطلاع کرے۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھروں میں یا جن گھروں میں سامان پڑا ہوا ہے، وہاں بھی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ البتہ مفاد عامہ کے لیے مقامات جن میں کسی کی انفرادی رہائش نہ ہو وہاں بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ ان کے مخصوص حصوں میں بھی بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ دراصل یہ پابندی برائی، زنا اور بدکاری کی روک تھام کے لیے لگائی گئی ہے کیونکہ برائی کی تحریک بلا تکلف میل جول کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔

اب آج کی آیات بھی اسی قانون کا متمم ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جاتا ہے

یا راستہ چلتے کسی غیر محرم سے واسطہ پڑتا تو نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کسی عورت مرد کے سامنے غیر محرم عورت آجائے یا عورت کے سامنے غیر محرم مرد آجائے تو دونوں کو غصہ و غضب کا حکم دیا گیا۔ عام محاورہ ہے الذطر برید الزنا یعنی نگاہ زنا کی ڈال ہوتی ہے۔ پہلے کسی غیر محرم پر نگاہ پڑتی ہے پھر خیالات فاسد ہوتے ہیں اور پھر بُرائی کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، اسی لیے نظر کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ کی حفاظت کا سختی سے حکم دیا ہے تاکہ بُرائی، بدکاری اور زنا کی نوبت ہی نہ آسکے۔ اور مسلمانوں کی سوسائٹی ایسی قباحتوں سے پاک ہے۔

بعض صحابہ کرام مختلف راستوں، گھاٹیوں، پلوں یا دیگر اونچی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسے مقامات پر بلا مقصد نہیں بیٹھتے بلکہ بعض اوقات کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، کوئی مشورہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسی جگہوں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا وہاں بیٹھنا ضروری ہے تو پھر ایسے مقام کا حق بھی ادا کر دو۔ صحابہؓ کے دریافت کرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مقامات پر بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کوئی ضرورت نہ ہو تو اُس کی مدد کرو اور سلام کا جواب دو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ان آیات میں دوسرے شرمگاہوں کی حفاظت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنے اپنے ستر کی نگہ رانی کا حکم دیا ہے۔

زبان اور اعضا
منتورہ کی
ضمانت

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یکفلنی ما بین لحيہ و بین رجلیہ اکفل لہ الجنة جو شخص مجھے ضمانت دے گا اُن چیزوں کی جو اُس کے دو جہڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت

مجھے حکم دیا کہ نگاہ کو فوراً پھیر لو اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ مجرم بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ کی حفاظت کرنے والے کی فصیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی غیر محرم کے حسن و جمال پر پڑ گئی اور اس نے اپنی نگاہ کو فوراً پست کر لیا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی عبادت پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اُسے لطف محسوس ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم یہ دیا ہے کہ اے پیغمبر! آپ مومن مردوں سے یہ بھی کہ دیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ وہ اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے حد زنا اور حد قذف کا ذکر ہو چکا ہے۔ عربی، فحاشی اور بے حیائی پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ چیزیں شر مگاہ کے عدم تحفظ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کا بے جا استعمال نہ کریں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فَرِيَا ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا كَا يَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کی خبر رکھتا ہے وہ ان کے نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے لہذا ان احکام کی پابندی ضروری ہے۔

عورتوں کے لیے پردے کا حکم

اگلی آیت میں اللہ نے یہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پر مے کے دیگر مسائل بھی بیان فرمائے ہیں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے پیغمبر! آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی غصن لھر کا حکم دیا گیا ہے کہ بُرائی کی طرف میلان کا پہلا زینہ نگاہ کی خرابی ہوتا ہے۔ مرد و زن اگر اس پر کنٹرول کر لیں تو بہت حد تک بُرائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ مومن عورتوں کو یہ حکم بھی دے دیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ وہ اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی عفت و ناموس پر داغ نہ لگنے دیں۔ فرمایا وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے

جو اس سے کھلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذریت، اپنی بناوٹی زیب و زینت یا بناؤ سنگھار کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ یہ چیز فتنہ کا باعث بنتی ہے جہاں تک مَا ظَهَرَ کا تعلق ہے یعنی وہ چیزیں جو عورت سے خود بخود ظاہر ہیں تو اس سے حضرت عبداللہ بن عباس عورت کا چہرہ اور ہاتھ مراد دیتے ہیں کہ ان کے اظہار میں کوئی صریح نہیں کیونکہ یہ دو اعضاء ستر میں شامل نہیں اگرچہ جب ہاتھ کھلے ہوں گے تو ان میں لگی مندی یا پسینی ہوئی انکو بھی وغیرہ بھی نظر آئے گی۔ البتہ اس کے علاوہ زینت کی کوئی چیز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض فرماتے ہیں کہ مَا ظَهَرَ سے مراد صرف بیرونی لباس ہے جو بیشک نظر آجائے اس کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے پردے سے متعلق یہ حکم بھی دیا ہے وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُصْنَ هُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور عورتوں کو چاہیئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ عورت کا گریبان بالکل کھلا نہیں ہونا چاہیئے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو نہ ظاہر کریں۔ آگے اللہ نے اُن سردوں کی فرست دی ہے جو اس حکم سے مستثنیٰ ہیں یعنی جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خاوند سے پردہ کیا بلکہ صحیح معنوں میں عورت کی زیب و زینت اس کے خاوند کے لیے ہی ہوتی ہے فرمایا اَوْ اٰبَائِهِنَّ عورتوں کو اپنے باپ سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اَوْ اٰبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ یا اپنے خاوند کے باپ کے سامنے یعنی خسر بھی پردے سے مستثنیٰ ہے پھر فرمایا اَوْ اَبْنَاؤِهِنَّ عورتیں اپنے بیٹوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں اَوْ اَبْنَاؤُا بُعُولَتِهِنَّ اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں۔ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھائیوں کے سامنے اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھتیجوں کے سامنے اَوْ سَبَيِّ اِخْوَانِهِنَّ

یا اپنے بھانجھوں کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں یہ بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں کہ یہ سب محرم ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چچا اور ماموں کے لیے بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ بھی محرم ہیں۔

آگے فرمایا أَوْ نِسَاءَهُنَّ یا اپنی عورتوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ لہذا کسی مسلمان عورت کو کسی کافر عورت کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کو بھی اجنبی کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں یعنی لونڈی غلام ہیں ان سے بھی پردے

کی ضرورت نہیں أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ
الرِّجَالِ گھروں میں کام کرنے والے مرد بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں۔ جو شہوانی غرض نہیں رکھتے۔ اس قسم کے نوکر چاکر معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کام یا کھانے پینے اور کپڑا پہننے کے سوا انکی کسی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور جو ان مردوں کو گھر کے کام کاج کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا الْطِّفْلِ الذَّيْئِ كَمَا يَظْهَرُونَ عَلَى عَوَاتِرِ
النِّسَاءِ وہ چھوٹے بچے بھی پردے سے مستثنیٰ ہیں جو عورتوں کے عہدوں پر مطلع نہیں ہیں یعنی ابھی انہیں عورتوں سے متمتع ہونے کا علم نہیں ہے۔ ان کے سامنے بھی اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

آگے اللہ نے عورتوں پر یہ پابندی بھی لگائی ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجًا لَهُنَّ
لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ عورتیں چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت کا اظہار ہوتا ہے اگر پاؤں میں کوئی زیور پہن رکھا ہے تو زور سے پاؤں مارنے پر اس کی حجب کار سنائی دے گی اور سننے والے کو فتنے میں ڈالنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا ایسا

کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قویہ حکم بھی دیا ہے۔ کہ جو عورتیں نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ سادہ لباس پہنیں اور خوشبو استعمال نہ کریں تاکہ مردوں کی توجہ اُن کی طرف مبذول نہ ہو۔

ناف سے لے کر گھٹنوں تک شرعی ستر ہے۔ لہذا کسی مرد کے لیے دوسرے مرد کے اس حصے پر دیکھنا حرام ہے عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی عورت کے ستر کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس ضمن میں مرد اور عورت کے حکم میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مثلاً اگر کسی عورت کی نگاہ مرد کے ستر والے حصے کے علاوہ جسم کے کسی دیگر حصے پر پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عورت کا سارا جسم ماسوائے چہرے اور ہاتھوں کے ستر ہے، لہذا کسی مرد کی نظر عورت کے کسی حصے پر نہیں پڑنی چاہیئے۔ ماسوائے مستثنیٰ حصوں کے۔ اگر ایسا کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ بعض فقہا پاؤں کو بھی ستر میں داخل کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ اسی طرح عورت کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، اُن پر بھی کسی اجنبی کی نظر نہیں پڑنی چاہیئے۔ اگرچہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں مگر جیسا کہ شامی اور درمنی میں ہے لیوان عورت کو اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیئے تاکہ فتنہ سے بچا جاسکے کسی مرد کے لیے یہ قطعاً روا نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا شرعی لونڈی کے مقام شہوت کے سوا کسی دوسری عورت کے ایسے مقام کی طرف دیکھے۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنے خاوند کے مقام ستر کے علاوہ کسی اجنبی کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ البتہ مرد ہو یا عورت مجبوری کی حالت میں اعضائے مستورہ کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر اگر طبی لحاظ سے دیکھنا ضروری ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ کرنا ہے تو دیکھنے کی اجازت ہے۔ تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور بے تکلف ہونے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیئے۔

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے وَذُكِّرَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نَفْسُكُمْ تَفْلَحُونَ اے ایمان والو! تم سارے کے
سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی نہ کوئی لغزش
ہوتی رہتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو۔ اٹھتے بیٹھتے
ہر وقت استغفار کرتے رہو۔ خود حضور علیہ السلام تعلیم کی خاطر ایک مجلس
میں سو سو دفعہ استغفار کرتے تھے۔ فرمایا توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب
ہو جائے۔ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ اور یہی انسان کا منتہی مقصد ہے۔

وَأَنْكَحُوا إِلَّا يَأْمُرُ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ۝۳۲ وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
 يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ترجمہ :- اور نکاح کرو جو تم میں سے بے نکاح ہوں۔ اور
 تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو باصلاحیت ہوں۔ اگر
 وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے
 گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا
 ہے ۝۳۲ اور چاہیے کہ عقیف بن کر رہیں وہ لوگ جو نہیں
 پاتے نکاح کی طاقت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اپنے فضل
 سے مستغنی کر دے۔

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں نگاہ کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا تھا اور عورتوں کو پرستے کی تلقین
 کی گئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب
 سکھائے تھے اور فرمایا تھا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت اور بلا اطلاع مت جاؤ اور اگر
 کسی غیر محرم اور اجنبی پر اچانک نظر پڑ جائے تو اپنی نگاہ کو فوراً پست کر لو اور اداؤں کی
 کوشش نہ کرو۔ یہ حکم اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو دیا اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناموس
 کی حفاظت کا حکم دیا۔ فرمایا کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار سوائے اپنے خاوندوں اور
 محرموں کے کسی غیر محرم کے سامنے نہ کریں۔ اگر اس سلسلہ میں کوئی کوتاہی واقع ہو جائے تو
 سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے لہذا اسے چاہیے

کہ ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔

انداد زنا، بدکاری اور فحاشی کے قوانین کا یہ سیلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تعزیری احکام بیان فرمائے اور کچھ اخلاقی تعلیم دی۔ مقصد یہی ہے کہ کسی طرح لوگ برائی سے بچ جائیں۔ اب اسی سلسلہ میں آج کی آیات میں اس قانون کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے آگے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے مستغنی کرے گا۔ دوسرے حصے میں اُن لوگوں کو پاکدامنی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی جو کسی صورت میں بھی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

نکاح کی ترغیب

ارشاد ہوتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو بے نکاح مرد و زن ہوں اُن کے نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دو۔ إِيَّاهُ ایتھ کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہم نے بے نکاح کیا ہے۔ دراصل ایتھ اس عورت پر بولا جاتا ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو اور بعد میں وہ رانڈ یا مطلقہ ہو جائے۔ کنواری یا کنوارہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا ابھی نکاح ہوا ہی نہ ہو۔ تاہم مجازی طور پر ایتھ کا اطلاق ہر مجرد مرد و زن پر بھی کیا جاتا ہے جو ابھی تک کنوارہ یا کنواری (BACHELOR) ہو۔ مگر اس کا صحیح معنی رانڈ یا مطلقہ ہے اور اس

کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبُكَىُّ تَسْتَشَارُ یعنی نکاح کے سلسلے میں رانڈ یا مطلقہ عورت اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا خود حق رکھتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اُسے زبان سے بول کر بتانا ہو گا کہ اُسے فلاں کے ساتھ نکاح منظور ہے یا نہیں البتہ بکر یعنی کنواری عورت کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا۔ اگر وہ زبان سے کچھ جواب دے تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضا تصور ہوگی۔ ہاں اگر وہ مجوزہ نکاح سے انکار کر دے تو پھر اُس پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں ایتھ

کو بچر کے مقابلے میں لاکر معنی واضح کر دیا گیا ہے۔

فرمایا نہ صرف آزاد بنے نکاحوں کے نکاح کرادو بلکہ تمہارے غلام اور اور لونڈیاں بھی اگر باصلاحیت ہیں تو ان کو بھی نکاح سے محروم نہ رکھو صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک ہوں اور نکاح کے بعد مالک سے بغاوت کرنے کا خدشہ نہ ہو بلکہ وہ اسی طرح خدمت کرتے رہیں تو ان کو بھی رشتہ ازواج میں شمار کر دو۔

نکاح کی
اہمیت

قرآن و سنت میں جہاں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے وہاں اس کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ نکاح کہنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عیاضؓ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتے تھے کہ میرا نکاح کر دو کیونکہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ، آپ فرماتے تھے کہ تم اللہ سے ایسی حالت میں ملو کہ مجروح نہ ہو۔ اللہ کو تجرد کی زندگی پسند نہیں۔ منداحمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں مَا فِي الْجَنَّةِ اَعْزَبُ یعنی کوئی مجروح جنت میں نہیں ہوگا بلکہ سب شادی شدہ ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے ڈھکی عَن التَّبَتُّلِ قَطْعَ تَعْلُقِي، قطع نکاح یا تجرد کی زندگی سے منع فرمایا ہے بعض صحابہؓ نے خصی ہونے کے لیے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہو اور کوئی شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ خَصَائِرُ اُمَّتِي الصِّيَامُ میری امت کا خصی ہونا روزے رکھنا ہے کہ روزے شہوانی طاقت میں کمی کر دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے يَا مَعْشَرَ الشَّابِّ مَنْ اَسْطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْزَوْجَ فَلْيَنْزَوْجْ اے نوجوانوں کے گروہ! تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے ضرور نکاح کر لینا چاہیے۔ فَرَانَةُ اَعْصَبُ لِلْبَصْرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ کیونکہ نکاح انسان کی آنکھوں کو

لہ ترمذی ص ۱۷۷ ترمذی ص ۱۷۷ و مسلم ص ۷۷۹ ترمذی ص ۱۷۷ و ترمذی ص ۱۷۷ (فاضل)

پست رکھنے اور اعضائے مستورہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھنا، مکان نہیں ہے، پس انداز کچھ نہیں یا روزگار نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ سے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءَ یہ اُس کے مادہ شہوت کو کچل کر رکھ دیں گے۔ بہر حال اللہ نے بے نکاح مردوں اور عورتوں کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ کنواری ہوں، مطلقہ یا رانڈ ہوں۔ جو لوگ نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ وہ غلط کار ہیں نکاح ثانی کوئی معیوب کی بات نہیں ہے بلکہ پہلے نکاح کی طرح دوسرا نکاح بھی ضروری فرمایا، اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کے نکاح کرادو۔ حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کرادو کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح سے پہلے محتاج ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نکاح کے بعد بھی محتاج رہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے فقر کو فراخی میں تبدیل کرنے پر قادر ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں احساس ذمہ داری اور پھر فکیر معاش پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دین پھیر دے اور وہ آسودہ حال ہو جائے، لہذا محض محتاجی کی بناء پر نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فقر وغنی تو کسی اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ یہ چیز نکاح میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا۔ رزق میں وسعت پیدا کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کے حالات سے واقف ہے اور اس نے ہر ایک کے لیے تنگی اور فراخی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا نکاح کا پیغام ملنے پر مال و دولت کی طرف نہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے بلکہ صلاحیت کو دیکھو۔ اگر صلاحیت ہے تو نکاح کر دو، اللہ تعالیٰ وسعت بھی پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی صلاحیت سے محروم ہے، جسمانی طور پر معذور ہے تو لامحالہ اُس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے فریق ثانی کو

نکاح کی
حکمت

بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ اللہ البالغہ میں یہ فلسفہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و زن پر شہوت کا مادہ مسلط کیا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا مطلوب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل بھی ضروری ہے اور اس کام کے لیے اُسے آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا کہ جہاں چاہے شہوت کو پورا کر لے تا پھر کے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے برخلاف انسان کو نکاح کا پابند بنایا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان پر ذمہ داری عاید ہوتی ہے اور وہ بہت سی قباحتوں سے بچ جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان قوانین کا پابند ہو جاتا ہے اور یہی چیز نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر نکاح نہیں کیا تو حرام نسل پیدا ہوگی، اخلاق تباہ اور نسل گندی ہو جائیگی۔ اسی لیے اللہ نے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نکاح کے علاوہ قصائے شہوت کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ لواطت، ہشت زنی یا جانوروں کو تختہ مشق بنانا کسی طور پر جائز نہیں۔

اگر زنا کا انداد مطلوب ہے تو پھر نکاح کو عام کرو۔ نکاح کے راستے میں مشکلات پیدا کرنا اور اس پر نارا پانندیاں عاید کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ ہمارے ملک میں باطل رسومات نے نکاح کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ زیورات کی فرمائش، حق مہر کی زیادتی اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے نکاح میں بلا وجہ دیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خاندانی پابندیاں اور رسم و رواج بھی نکاح کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب تک نکاح کی اصل روح کے مطابق اسے عام نہیں کیا جائے گا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اے علیؓ تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو، فوراً ادا کر لو۔ پھر فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں دیر نہ

کرم و اَزَیْہِ رَاوَجَدَتْ لَهَا کُفُوًا جب ہمسر مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں بھی دیر نہ کرو۔

حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں کی امداد فرماتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے یرید العفاف جو اس غرض سے نکاح کرتا ہے کہ اُسے پاکہ امنی نصیب ہو اور وہ برائی سے بچ جائے۔ دوسرا شخص مکاتب غلام ہے جو آزادی حاصل کرنے کی فکر میں لگاتا رخصت کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے اور اگر ثبوت کا غلبہ ہو تو نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اُسے دوسرے کے کھانے کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ بھوکا ہے اور اُسے روٹی میسر نہیں آرہی تو وہ دوسرے سے چھیننے کی کوشش بھی کرے گا۔ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جو شخص حلال طریقے سے نکاح کرے گا۔ وہ غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ اس کے برخلاف نکاح سے محروم شخص کے لیے ہر برائی میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوگا۔

حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عککافؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، کیا تمھاری بیوی ہے؟ اُس نے عرض کیا، نہیں پھر پوچھا، کیا مال ہے؟ عرض کیا، ہر قسم کا مال منجملہ بھٹیڑ بکریاں، اونٹ، مال تجارت اور نوڈی غلام وغیرہ بھی ہیں۔ پھر پوچھا کیا تمھارے پاس کوئی شرعی نوڈی ہے اُس نے نفی میں جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْتَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّیَاطِیْنِ تم تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ جب تم ندرت ہو، تم سام وسائل میسر ہیں تو پھر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ نکاح نہیں کرو گے، تو برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ غرضیکہ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا

لے احکام القرآن للجصاص ص ۲۱۲ وفتح القدیر ص ۲۱۲ (فیاض)

ہے، تاکہ لوگ اپنی فطرتی خواہش کو فرو کر کے بدکاری اور بے حیانی سے بچ سکیں۔

آگے نہ خنمون، دوسرا حصہ یہ بیان فرمایا ہے وَلَيْسْتَ تَعْفُفُ الَّذِينَ لَا يَبُوءُ نِكَاحًا اور چاہیے کہ پاکدامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر رہنے کے لیے مکان نہیں۔ مہر کے لیے رقم نہیں ہے، درہمی کے لیے نان و نفقہ کے لیے بھی وسائل موجود نہیں تو فرمایا نکاح کے بغیر پاکدامن بن کر رہو اور شدت شہوت سے مغلوب ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ اپنے آپ پر ضبط کرو اور زنا جیسی قبیح خصیت میں ملوث نہ ہو۔ ایسے حالات میں شہوت پر قابو پانے کے لیے لفظی روزے رکھنے کا حکم ہے عبادت میں مصروف رہو تاکہ غلط کام کی طرف تمھاری توجہ ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اچھی سوسائٹی میں نشست و برخاست رکھو تاکہ تمھیں نیکی کی بات حاصل ہو اور برائی سے بچ سکو۔ بہر حال بے لگام ہونے کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر وسعت ہے تو نکاح کرو ورنہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ اور پاکدامنی کی زندگی بسر کرو۔

فرمایا چاہیے کہ عفت اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے حَتَّىٰ يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَتَّىٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے۔ جب تک حالات درست نہیں صبر کرو اور جب استطاعت پیدا ہو جائے تو پھر نکاح کر لو۔

پاکدامنی پر

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ
مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتَكُمْ
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۝۳۲ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۖ ۝۳۳

ترجمہ :- اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں (خواہش رکھتے ہیں)۔

مکاتبت کی تمھارے غلاموں میں سے، پس مکاتبت کرو ان کے

ساتھ اگر تم ان میں بہتری سمجھو۔ اور دو ان کو اللہ کے مال میں

سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں

کو بیکاری پر جب کہ وہ پاکدامنی کی خواہشمند ہیں، تاکہ تم تلاش

کرو دنیا کی زندگی کا سامان اور جو شخص مجبور کرے گا ان کو، پس

بیشک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشش کرنے

والا اور مہربان ہے ۝۳۲ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں

تمھاری طرف کئی آیتیں اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے

گزرے ہیں، اور نصیحت متقیوں کے لیے ۝۳۳

رابط آیت

اس آیت کے پہلے حصے میں پاکدامنی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے نکاح کو عام کرنے کا قانون بیان کیا گیا تھا۔ فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو باصلاحیت ہوں ان کے نکاح کرادو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مستغنی کر دے گا۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو پاکدامن بن کر رہنا چاہیئے اور اپنے آپ پر ضبط کرنا چاہیئے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کر دے اور وہ نکاح کرنے کے قابل ہو سکیں۔

مکاتبت کی
تعریف

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور مملوک کے درمیان تحریری معاہدہ ہو جائے کہ اگر کسی کا غلام یا لونڈی اپنے مالک کو اتنا مال ادا کرے تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ اس قسم کے معاہدہ میں کل مال کی ادائیگی کے لیے مدت بھی مقرر کی جا سکتی ہے اور اسے کھلا بھی چھوڑا جاسکتا ہے کہ جب بھی اس قدر مال کی ادائیگی ہو جائے گی تو فلاں آزاد ہو جائے گا۔ اب تو شخصی غلامی کا مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے، پرانے زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ اس قسم کے معاہدے کے بعد متعلقہ لونڈی یا غلام کو کاروبار کے لیے آزاد کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ پوری آزادی کے ساتھ جو کام چاہے کرے اور مطلوبہ رقم مالک کو دیا کرے۔ تاہم جب تک کل مال ادا نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ شخص غلام ہی تصور ہوتا تھا۔ اگر اس دوران غلام مر جاتا تو اس کے ترکہ کا جائزہ لیا جاتا اگر اس سے مطلوبہ مال مہیا ہو جاتا تو وہ مالک و مملوک کہ لیتا اور غلام آزاد تصور ہوتا اور اگر مطلوبہ مال پورا نہ ہوتا تو پھر اسے غلامی کی موت سمجھا جاتا۔

جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکاتبت ضروری نہیں بلکہ استحباب کے درجے میں ہے۔ تاہم بعض فرماتے ہیں کہ اگر غلام خواہش کرے تو مالک کے لیے مکاتبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہر حال مکاتبت کا طریقہ آزادی کی طرف ایک قدم تھا اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر ملکِ یمن کا ذکر ہے جو غلام

اور لونڈی دونوں کے لیے آتا ہے، تاہم عام طور پر مکاتبت غلام کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔

غلامی کا
عالمگیر رواج

دنیا میں غلامی کا رواج ہزاروں سال تک چلتا رہا ہے اور نزولِ قرآن کے زمانے میں بھی یہ رواج پوری دنیا میں موجود تھا۔ پرانے زمانے میں مختلف اقوام کے درمیان جنگ ہوتی تھی جس کے نتیجے میں فریقین کے کچھ لوگ مارے جاتے اور کچھ قیدی بنا لیے جاتے۔ جنگ کے اختتام پر قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا۔ جس کی عام طور پر چار صورتیں ہوتی تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جنگ کے دونوں فریق جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قیدیوں کو ذبیہ (معاوضہ) لے کر رہا کر دیا جائے یا بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے تیسری صورت یہ تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور چوتھی صورت یہ کہ انہیں لونڈی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اس طرح بنائے گئے لونڈی غلام جس جس شخص کے حصے میں آتے تھے وہ اُن کا مالک سمجھا جاتا تھا اور لونڈی غلام کی حیثیت ایک عام مال کی ہو جاتی تھی۔ مالک اُن سے ہر طرح کی خدمت لے سکتا تھا اور دیگر مالی کی طرح اُن کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ غلاموں اور لونڈیوں کی اولاد بھی غلام اور لونڈیاں بن جاتے تھے اور اس طرح دنیا بھر میں لونڈی غلام کا وسیع سلسلہ رائج تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس رواج کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ اسے سوار کھا البتہ اس کے خاتمے کے لیے بہت سی ترغیبات پیدا کی گئیں۔

کفر و اسلام کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ بھی بہت سے قیدی آتے اسلامی حکومت ان قیدیوں کو بطور لونڈی یا غلام مجاہدین میں تقسیم کر دیتی۔ حاصل کرنے والا شخص چاہتا تو غلام کو آزاد کر دیتا یا اُس سے خدمت لیتا رہتا یا اُسے فروخت کر دیتا۔ کسی لونڈی کا کسی شخص کی ملکیت میں آنا نکاح کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے کیونکہ نکاح کے ذریعے بھی کوئی عورت کسی مرد کی ملکیت میں آتی رہتی ہے۔ تو لونڈی کا مالک بغیر نکاح کے اُس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر کوئی لونڈی پہلے سے منکوحہ ہو تو اس سے استفادہ حاصل کرنے سے

پہلے عورت کی تکمیل ضروری ہے۔ اور اگر لونڈی حاملہ ہو تو وضع حمل تک مالک اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ مالک اپنی خوشی سے لونڈی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے بھی کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لونڈی سے عام خدمت تو لے سکتا ہے مگر اس کے خاوند کے حق میں مداخلت نہیں کر سکتا۔

اسلام نے اس نظام میں اصلاح کی۔ غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے۔ ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں کو باور کرایا کہ غلامی ایک غیر فطری چیز ہے کیونکہ فطری طور پر ہر انسان آزاد ہے۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے ترغیب دی اور اس کے لیے بہت سے مواقع پیدا کیے۔ چنانچہ قسم توڑنے کے کفارے کے طور پر جتنی چیزیں بیان کیں ان میں غلام کی آزادی سرفہرست ہے۔ روزے کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اگر اتنی طاقت نہ پائے تو ساٹھ متواتر روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی شخص ظہار کا مرتکب ہو یعنی اپنی بیوی کو ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دے، تو اگرچہ ایسا کہنے سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی مگر جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی کے قریب نہیں جاسکتا۔ اس کفارے میں بھی پہلا نمبر غلام کی آزادی ہے۔ اسی طرح قتلِ خطا میں دیت کے علاوہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک غلام کی آزادی ہے۔ ترغیب کے سلسلے میں قرآن پاک نے غلام کی آزادی کو فَلَکٌ رَّقَبَةٍ سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ البکہ میں ہے کہ لوگ اونچی گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے؟ آگے فرمایا یہ اونچی گھاٹی کیلئے؟ یہ غلام کی آزادی ہی تو ہے مطلب یہ کہ غلام کی آزادی بہت بڑا کارنامہ ہے جسے اہل ایمان کو سر انجام دینا چاہیئے الغرض اسلام نے غلام کی آزادی کے راستے کو مختلف طریقوں سے ہموار کیا ہے تاکہ یہ رواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس طرح کی شخصی غلامی کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اسلام پر اکثر اعتراض کیا گیا ہے کہ اس نے غلامی کو رواج رکھا ہے جو کہ

اچھا نہیں ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کے رواج کو صرف جائز قرار دیا ہے، اس کو برداشت کیا ہے مگر اس کو لازم قرار نہیں دیا۔ اس کی بجائے اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے طرح طرح کی ترغیبات دی ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان کیا ان کی آزادی کے لیے کئی ایک صورتیں نکالی ہیں۔ آیت زیر درس میں بیان کردہ مکاتبت بھی غلاموں کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے جس کی نہ صرف ترغیب دی گئی ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کر کے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر کسی غلام کو مکاتبت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہو تو اس سے دریغ نہ کر دے، سورۃ توبہ میں اللہ نے زکوٰۃ کے آٹھ حصوں میں سے ایک حصہ صرف فِی الرِّقَابِ بھی ہے یعنی غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔

اجتماعی غلامی
کی لعنت

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت دنیا میں شخصی غلامی تو کہیں نہیں پائی جاتی، البتہ اجتماعی غلامی عام ہے جو کہ شخصی غلامی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں نے غریب اور چھوٹے ملکوں کو اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔ اقتصادی غلامی کا یہ حال ہے کہ امداد کے نام پر قرض دیا جاتا ہے جس پر سود بھی وصول کیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مقررین ملک اس جال میں اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ اب انہیں صرف سود کی ادائیگی کے لیے ہر سال اربوں ڈالر کے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ملک ایک دفعہ اقتصادی غلامی میں جکڑ گیا وہ کبھی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ خود پاکستان اسی مرض میں مبتلا ہے۔ ہر آنے والی حکومت نے قرضوں پر انحصار کیا جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا ہر فرد لاکھوں کروڑوں ڈالر کا مقرر وضع ہے اور اس جال سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب بات یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ملک کا سالانہ بجٹ بھی بڑی طاقتوں کے مشورے سے بنتا ہے۔

سیاسی غلامی کا بھی یہی حال ہے۔ ہر زبردست ملک زبردست طاقتوں کا سیاسی غلام ہے۔ اُپر والوں کی مرضی کے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ تمام بین الاقوامی امور بڑی طاقتوں کے مشورے کے مطابق طے پاتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اپنی پالیسی بنانا چاہے تو اُسکی امداد روک کر اُسے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے بین الاقوامی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین باہمی رضامندی سے حل کرنا چاہتے ہیں، وہ حل ہو جاتا ہے اور جو نہیں کرنا چاہتے اُسے ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ کتنے کو تو اقوام متحدہ (U.N.O.) میں تمام ممالک کو یکساں نمائندگی حاصل ہے۔ مگر علی طور پر چھوٹے اور غریب ملکوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عرب ممالک اقتصادی طور پر نہایت طاقتور ہونے کے باوجود بڑی طاقتوں کے زیرِ نگر ہیں۔ عربوں کی دولت امریکہ کھاتا ہے مگر جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے تو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اگر عربوں کے حق میں کوئی قرارداد پیش بھی ہو جائے تو بڑی طاقت ہونے کے ناٹے سے مسترد (ویٹو) کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی سیاسی آزادی ہے؟ اتنی دولت ہونے کے باوجود عرب ممالک تیل نکالنے کے لیے انگریزوں کے محتاج ہیں۔ عربوں میں تو آج تک ایک انجینئر نہیں پیدا ہونے دیا جو تیل کا کنواں ہی کھدوا سکے۔ ساری ٹیکنالوجی اور افرادی قوت تو باہر سے آتی ہے اور عرب امیر ترین ممالک ہونے کے باوجود بے بس ہیں۔ کیا یہ اجتماعی غلامی نہیں ہے؟

انگریزوں نے دنیا بھر کو دو سو سال تک اجتماعی غلامی میں جکڑے رکھا۔ لوگوں کے مذاہب کو بگاڑا، ملکوں کو تہمتیں نہس کر دیا۔ اُنکے راستے میں مصنوعی رکاوٹیں کھڑی کیں۔ مسلمان قوم کو خاص طور پر تختہ مشق بنایا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ برصغیر میں مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ یہ سب اجتماعی غلامی کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔

اس اجتماعی غلامی میں مخلوب قوموں کا اخلاق اور تہذیب بھی تباہ ہو جاتی ہے

معاشرتی طور پر ان کے عادات و خصائل بدل جاتے ہیں؛ لوگ مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اپنے رسم و رواج بھول جاتے ہیں اور غالب اقوام کی اداؤں پر ہی فخر کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انہی کی زبان اور ہنر کے اخلاق کو اپنانے میں بڑائی سمجھتے ہیں۔ اپنی زبان تک بھول جاتے ہیں۔ برصغیر میں یہی کچھ ہوا ہے۔

پاکستان کو آزادی حاصل ہونے سے بھی چالیس سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی ہم انگریزی زبان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ اس میں شک نہیں کہ انگریزی ایک وسیع زبان ہے مگر عربی، فارسی اور اردو اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہم آج تک نہ ذریعہ تعلیم کو بدل سکے ہیں اور نہ دفتری کاروبار میں اپنی قومی زبان رائج کر سکے ہیں۔ ہر آئندہ حکومت اپنی ثقافت کو اپنانے کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے مگر عملاً کچھ نہیں ہوتا، ہم آج تک قانون، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی قومی زبان میں نہیں ڈھال سکے، عربی اور فارسی بھی غلطی زبانیں ہیں، ان کو کیوں ترقی نہیں دی جاتی؟ اگر حیدر آباد دکن میں قانون، سائنس اور طب کی تعلیم اردو میں ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر روسی، جرمنی اور فرانسیسی زبانیں اس قابل ہیں کہ ان کے تمام امور انہی زبانوں میں انجام پاتے ہیں تو ہم محض انگریزی پر انحصار کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ عربی مدرس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، جب تک اس کے ساتھ میٹرک تک انگریزی تعلیم نہ ہو۔ اس کے بغیر نہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، نہ دفتروں میں مقام حاصل کر سکتے ہیں اور نہ محکمہ تعلیم میں تدریس کا فریضہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، محض اختیار کی تہذیب و تمدن اور ان کی ذہنی غلامی کا اثر ہے کہ مغلوب اقوام اپنا سب کچھ بھول کر انہی کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ یہی اجتماعی غلامی ہے جو شخصی غلامی سے بھی بدتر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ تَحَايَوا جو غلام مکاتبت اختیار کرنا چاہیں یعنی مال کے بدلے میں آزادی

مکاتبت کے
ساتھ مالی
تعاون

حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔ اُن کے متعلق فرمایا فَكَارِبُوهُمْ اِنْ
 عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا اِپس اگر تم اُن میں بہتری معلوم کرو تو انہیں مکاتبت
 کا حق دے دو یعنی ان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کر لو کہ وہ مقررہ رقم ادا کر کے آزاد
 ہو جائیں۔ بہتری معلوم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے غلاموں کی اچھی طرح
 پھجان بن کر لو اور ان کی صلاحیت کو جانچ لو کہ آزاد ہو کر اور نکاح کیے کے شرفیت
 کی زندگی بسر کریں یا بدکاری اور فحاشی کا سبب بنیں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ آزاد
 ہو کر یہ معاشرے کے بہتر فرد ثابت ہوں گے تو اُن سے نہ صرف مکاتبت
 کا معاہدہ کر لو بلکہ وَآتُوْهُم مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیۡ اَتٰکُمْ جَوٰل
 تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے ایسے مکاتیب کو بھی ادا کر دو تاکہ وہ جلد
 سے جلد مقررہ رقم ادا کر کے آزادی کی نعمت حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ
 اس قسم کا مالی تعاون خود مالک سے تو توقع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اسے تو یہ مال وصول
 کرنا ہے لہذا اس حکم کے مخاطب عام صاحب ثروت مومن ہیں کہ اس قسم کے
 باصلاحیت لوگ اگر غلامی کا جو اتار چھیننا چاہیں تو اُن کی مدد کر دو۔ یہ بھی غلامی
 خاتمے کی اللہ نے ایک صورت بیان فرمائی ہے۔

مختلف نظام
 مائے معیشت

آیت کے ان دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اہم مسئلہ کی طرف
 توجہ دلائی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دو بڑے معاشی نظام رائج ہیں۔ ایک
 سرمایہ دارانہ نظام (CAPITALISM) ہے جب کہ دوسرا اشتراکی

نظام (SOCIALISM) ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا خلاصہ یہ ہے
 کہ اس میں شخصی ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا چاہے کھائے، جائداد
 پیدا کرے اور جتنا چاہے خرچ کرے اس پر کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے
 کہ وہ حکومت کو مقرر ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس نظام میں بنیادی خرابی یہ ہے
 کہ نہ تو اس کے ذرائع آمدنی پر جائز و ناجائز کی پابندی ہے اور نہ اس کے اخراجات
 پر کسی حدت و حرمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بدترین

قسم کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی عورت قحبہ گری کے ذریعے دولت کمانا چاہتی ہے تو اسے لائسنس مل جائے گا اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی دولت بی شعی، فحاشی، جوئے اور حرام کاری پر خرچ کرتا ہے تو بھی اس پر کوئی قلعہ نہیں۔ اسوقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پاکستان اور ہندوستان غرضیکہ تقریباً نصف دنیا میں یہی سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے دوسری طرف اشتراکی نظام ہے۔ جو روس، چین اور دیگر ممالک میں رائج ہے اس میں قباحت یہ ہے کہ اس نظام میں شخصی ملکیت کا کوئی تصور نہیں بلکہ ہر چیز حکومت کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ نہ زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہوتی ہے نہ مکان نہ کارخانہ اور نہ تجارت، تمام وسائل آمدنی حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں اور کارکن اپنی محنت کے مطابق معاوضہ پاتے ہیں یہ بھی غیر فطری نظام ہے۔ اور اس کی بنیاد بے دینی پر ہے اس نظام کے پیروکار کسی آسمانی کتاب یا شریعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اُن کے بقول مذہب کا سارا سلسلہ ہی باطل ہے کہتے ہیں کہ مذہب ایک قسم کی ایفون ہے جو لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

یہ دونوں نظام لعنتی ہیں اور اسلام کا معاشی نظام ہی فطرت کے عین مطابق اور صحیح ہے۔ اسلامی نظام معیشت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک تو خدا تعالیٰ ہے مگر اس نے عارضی طور پر انسانوں کو بھی مالک بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے لوگوں کو کسب صرف میں آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح چاہے کھائے اور جہاں چاہے خرچ کرے، بلکہ مال کے کھانے اور اس کو خرچ کرنے پر حلت و حرمت اور جائزہ و ناجائزہ کی پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ اسلام نے مال کو جمع کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کے حقوق ادا کرنے کا پابند ضرور بنایا ہے۔ اسلام حلال اور جائزہ ذرائع سے ہی مال حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور چوری، دہکتی، سمگلنگ، قحبہ گری، فوٹو گرافی

شراب فروشی اور جوئے کے ذریعے کمائی سے منع کرتا ہے۔ اس طرح اسلام اخراجات کے معاملہ میں بھی صرف جائز امور پر خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ رحم و رواج، لگنے، بجانے، عیاشی، فحاشی، بدکاری وغیرہ پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے جمع شدہ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات کی تلقین غریب و مساکین اور ہمسایوں کے حقوق پر زور دیا ہے۔ حج، قربانی، عمرہ وغیرہ پر خرچ کرنے کی تلقین، وصیت اور وراثت کا طریقہ بتلایا ہے اور اس طرح پوری اسلامی سوسائٹی کو نظم و ضبط کا پابند کر کے شخصی ملکیت کے حقوق بھی دیے ہیں انسان جائزہ ذرائع سے مکان بنا سکتا ہے، زمین خرید سکتا ہے۔ اپنی رقم تجارت کا رخانہ اور کھیتی باڑی میں لگا سکتا ہے۔ اسلامی معیشت کا ایک زریں اصول یہ ہے کہ حلال کمائی میں سے مستحقین کو حصہ ادا کر دنا کہ متحار مال محض امر میں ہی نہ گردش کرتا ہے بلکہ اس کا رخ اُدپر کے طبقے سے نیچے کے طبقے کی طرف ہوتا چاہیے، تاکہ اللہ کی مخلوق کا کوئی فرد واحد بھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے۔

بہر حال سرمایہ دارانہ اور اشتراکی دونوں نظام ہائے معیشت غیر فطری اور باطل ہیں اور اسلامی نظام معیشت ہی فطری اور جائز ہے۔ آج دنیا کی اقتصادی بد حالی کا علاج صرف اسلامی نظام میں مضمر ہے۔ آیت ہذا کے اس جملے سے یہ ساری بات واضح ہوتی ہے۔

فجہ گری کی
ممانعت

زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے ناجائز کمائی کر داتے تھے۔ مدینہ کے منافقوں میں عجب اللہ رب العالی کی چھ سات لونڈیاں اسی کام پر مامور تھیں اور ان میں سے بعض ایمان بھی لاپچی تھیں مگر اپنے مالک کے ہاتھوں بطور عقیق انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمادیا۔
وَلَا تُكْرَهُوا فَتٰتِكُمْ عَلٰی الْبِغَاۃِ اٰیہی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اِنْ اَرَدْنَ تَخَصُّصًا فَکَرِهَ اَللّٰهُ رِہنا چاہتی ہیں۔ اور تم چاہتے ہو۔

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اس قبیح ذریعہ سے دنیا کا سامان حاصل کر لو۔ فرمایا یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ تم دنیا کے مال کے لالچ میں لوٹو گے۔ کوہِ کاری پر مجبور کرتے ہو۔ فرمایا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ اور جو کوئی اُن کو مجبور کرے گا۔ تو اس کا گناہ اُس مالک پر ہوگا جو انہیں مجبور کرتا ہے حالانکہ لوٹیاں ایسا نہیں کرنا چاہتیں۔ جہاں تک اُن کی ذات کا تعلق ہے فَإِنَّ اللَّهَ مِنَّ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اُن کی مجبوری کی بناء پر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چونکہ لوٹیاں اس فعلِ بد سے بچنا چاہتی ہیں، اس لیے اس عمل کا گناہ اُن پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں معاف فرمائے گا۔

زمانہ کے معاملہ میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر کے بد فعلی کی جائے تو مجبور پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی۔ جب معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اُس عورت نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ نے اُس عورت کو چھوڑ دیا۔ پھر متعلقہ مرد کو بلایا گیا۔ اُس نے اس حرکت کا اقرار کیا تو اُس پر حد جاری کر دی گئی۔ بہر حال فحجہ گری ہویا زبردستی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی۔ فرمایا كَسَبَ الْبُغْيِ خَبِيثٌ بدکاری کے نتیجہ میں حاصل ہونے والا مال قطعاً خبیث یعنی حرام ہے۔

اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قانون کی پابندی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ اس سے مراد احکام قانون اور دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی راہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اُسے قانونِ خداوندی کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ نے انسان کا قانون دیا ہے۔ قذف کی حد مقرر کی اور لعان کا طریقہ

قانون کی
پابندی

بتایا ہے۔ پھر غرض بصر کی تعلیم دے کر پردے کے احکام نازل فرمائے ہیں، پاکدامنی کی تاکید کی ہے۔ یہ تمام احکام و قوانین ایسے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد میں کوئی چیز مانع نظر نہیں آتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمھاری طرف بالکل واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم ان پر عمل پیرا ہو کہ ہر قسم کی خسرانی سے بچ جاؤ۔

سابقہ واقعات
بطور نصیحت

اس آیت میں اللہ نے دوسری بات یہ بیان کی ہے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نے اُن لوگوں کی کچھ مثالیں اور حال بھی بیان کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ واقعات تمھارے سامنے بطور نمونہ ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر اور سن کر تم عبرت حاصل کر سکو۔ اِن عبرت آموز واقعات میں اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر اتہام ہے جو منافقین نے لگایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بریت فرمائی۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب زلیخا نے آپ پر زیادتی کا الزام لگایا مگر زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے آپ کی پاکدامنی کے حق میں بیان دیا۔ حضرت علیؓ کی پیدائش پر حضرت مریمؓ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور انہیں بدکاری کے جرم میں مہتمم کیا گیا مگر خود علیؓ علیہ السلام نے بول کر آپ کی بریت کر دی۔ بہر حال ناجائز طعن پر مہتمم کرنے کی یہ مثالیں تاریخ عالم میں موجود ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے تمھارے سامنے سابقہ لوگوں کی کچھ مثالیں اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جن میں عبرت کا سامان ہے۔ نِزْرٌ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اس قانونِ زنا و قذف کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار! کسی بگناہ پر تہمت نہ لگانا۔ اگر ایسا کرے گا تو قانون کی رو سے سزا کے متحمل ٹھہرے گا جس سے دنیا میں رسوائی ہوگی اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اُس کے
نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ
ہو۔ اور چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہو۔ اور شیشہ بھی ایسا چمکیلا
گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جس کو جلایا جاتا ہے
ایسے تیل سے جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا
گیا ہو، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ قریب
ہے کہ اُس کا تیل چمک اٹھے اگرچہ نہ پہنچے اُس کو آگ، روشنی
پر روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی روشنی کے لیے
جس کو چاہے۔ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے
لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۳۵﴾

اس سورۃ میں پہلے اللہ نے حد و کا ذکر کیا، پھر واقعہ انکبیان ہوا۔ اس کے
بعد مسلمانوں کے نظامِ عفت و عصمت کے مختلف قوانین بیان ہوئے۔ دوسروں کے

گھروں میں جانے کے آداب بیان ہوئے، غیر محرموں اور اجنبیوں سے ملاقات کے وقت نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہوا، عورتوں کے لیے پردے کے خصوصی احکام دیے گئے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو محرموں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ پھر اللہ نے نکاح کرنے کی ترغیب دی تاکہ سوسائٹی میں بدکاری کا سلسلہ بیدار نہ ہو۔ اور نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو معاشرے میں پاکدامن بن کر رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مکاتبت کا قانون بیان ہوا۔ کہ اس معاملہ میں غلاموں کے ساتھ مالی تعاون کر دو جو لوگ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کے ذریعے مال کمانا چاہتے تھے ان کی مذمت بیان ہوئی۔ پھر اللہ نے نصیحت کے طور پر فرمایا کہ ہم نے تمام واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور پہلے لوگوں کی بعض مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔

مشکل ترین
آیت

آج کی آیت نور قرآن پاک کی مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور قرار دے کر اُسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک چیزوں کو نور کا نام دیا گیا ہے مثلاً قرآن پاک کے متعلق فرمایا **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ نُورٌ مُبِينٌ** (النور - ۱، ۵) گویا قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ پھر آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جیسے ارشاد ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ** (مائدہ ۴۴) اسی طرح انجیل کے متعلق فرمایا **وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ** (مائدہ ۴۶) حدیث میں نماز کو بھی نور کہا گیا ہے **الصَّلَاةُ نُورٌ الْمُؤْمِنِينَ** (ابن ماجہ) ہدایت کو بھی نور کہا گیا ہے اور اس کے برخلاف کفر، شرک، بدعت، گمراہی اور برائیوں کو ظلمت اور تاریکی کا نام دیا گیا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک مثال بیان فرمائی ہے جس کا سمجھنا انتہائی مشکل ہے اور اس کے لیے بڑی کاوش کی ضرورت ہے لہٰذا ابن ماجہ **مناہ** و تفسیر مظہری **ص ۳۵**، و کنز العمال **ج ۲۰ ص ۷۱** (فیاض)

امام غزالیؒ نے اس آیت کی تشریح میں ایک متنقل کتاب لکھی ہے جس کا نام مشکوٰۃ النور ہے۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلویؒ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ایک رسالہ موسومہ تفسیر آیت نور لکھا ہے۔ اس رسالہ میں پچیس مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ امام لاریؒ اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے۔ اُدھر سورج اور چاند کا اپنا نور ہے، آگ کا بھی نور ہے مگر یہ سارے نور حادث ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں مگر اللہ نور قدیم ہے۔ چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نور کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اپنے اپنے طریقے پر اس کی تشریح بیان کی تاکہ اس کا مطلب ہمارے ذہنوں کے قریب آ سکے۔

شاہ ولی
کی تفسیر

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنے فارسی ترجمہ قرآن فتح الرحمن اور اصول تفسیر کی کتاب انوار البکیر میں اللہ تَعَالٰی تَوَكَّلْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں نور سے مراد ہادی لیا ہے۔ اور مطلب یہ نکالا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اہل سماوات اور اہل ارض کو، پھر فرماتے ہیں مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ كَوْكَبٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اُس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو۔ اس سے مراد اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہے۔ یہ نور اللہ کے نور کی تشبیہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جب عبد مومن طہارت اور خدا تعالیٰ کی عبادت پر موانعیت کرتا ہے تو اُس کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی مثال اس چراغ کے ساتھ دی ہے جس کی روشنی نہایت ہی چمکدار ہے۔ پھر اس میں جلانے جانے والے تیل کی تعریف کی ہے اور اس کی شفافیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد ہادی اور راہنما ہے۔

عبد بن عباسؓ
کی تفسیر

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی اسی قسم کی تفسیر منقول ہے۔ کہ انہوں نے یہ رسالہ ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم نے شائع کیا ہے۔ (فیاض)

نے نور سے مراد مدی لیا ہے یعنی خدا تعالیٰ زمین و آسمان والوں کے لیے ہادی اور راہنما ہے، پس وہ اللہ کے لیے ہوئے نور کے ساتھ ہی حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اور اس ہدایت کے ذریعے وہ گمراہی کی حیرت سے نجات پاتے ہیں، گویا اس نور سے وہی نور مراد ہے جس کے ذریعے مومن آدمی خدا تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے فرمودات کی تصدیق کی طرف راہنمائی حاصل کرتا ہے اور یہ نور مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں تو پہلے سے ہی علوم و معارف اور اطمینان کا نور ہوتا ہے، پھر جب اس کے پاس باہر سے کتاب و سنت کا علم آتا ہے تو اس کی روشنی بہت بڑھ جاتی ہے۔ جسے نور علی نور کا نام دیا گیا ہے۔ گویا ایک قلب کا نور ہے اور دوسرا قرآن و سنت کا مومن کے دل کے ابتدائی علوم و معارف کی بنیاد پر ہی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَنَفْسَكَ وَانْ اَفْتِكَ الْمُفْتَوْنَ اَكْرَمُ مَفْتًی

لوگ تمہیں فتویٰ دیں مگر پہلے تم اپنے قلب اور نفس کے اطمینان کی حالت کو دیکھو اور اس سے دریافت کرو کہ وہ کیا کہتا ہے۔

ابی ابن کعبؓ کی تفسیر

حضرت ابی ابن کعبؓ فرماتے ہیں کہ مشکوٰۃ سے مراد سینہ ہے، اور مصباح سے مراد قرآن اور شیشے سے مراد مومن کا دل ہے۔ مطلب یہ کہ مرد مومن کا قلب شیشے کی طرح شفاف ہے اور اس کے سینے میں قرآن کریم کا چراغ روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں (۱) جب اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے (۲) اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو صبر سے کام لیتا ہے (۳) جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو عدل سے کرتا ہے۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اور (۴) جب بات کرتا ہے تو ہمیشہ سچائی کی بات کرتا ہے، جھوٹ، فریب اور کذب بیانی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ ایسا شخص نور علی نور پر ہے اور وہ پانچ قسم کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ اس کا کلام بھی ہوتا ہے اور عمل بھی۔ اس کا کسی جگہ

داخل ہونا بھی نور ہوتا ہے۔ اور خارج ہونا بھی نور ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اُس کا چلتا بھی بالانتہا نور کی طرف ہوگا یعنی قیامت والے دن وہ شخص جنت کی طرف چلے گا جو مقام نور ہے۔ گویا ایسے شخص کو ہر طریقے سے نور ہی نور حاصل ہے۔ اس تفسیر کو امام ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ پہلے نور سے مراد نورِ قہر اور نورِ ایمان لیتے ہیں جو مومن کے دل میں پایا جاتا ہے اور دوسرے نور سے قرآن مراد لیتے ہیں۔ اور اس طرح قرآن سنت کی صورت میں آنے والا بیرونی نور نورِ قلب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے صاحب تفسیر منظرہ قاضی ثناء اللہؒ فرماتے ہیں کہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** میں نور اللہ تعالیٰ کا اسم پاک اور اُس کی صفت بھی ہے۔ اللہ کے اسمائے پاک میں نور اور ہادی کے اسماء آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پر لفظ نور فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے **اللَّهُ مُنِيرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور ملبدی کو سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے قائم کیے جانے والے نظام شمسی کے ذریعے روشن کیا ہے۔ اور زمین کی روشنی سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام، پھر ملائکہ اور پھر ایمان والوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے غرضیکہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور بمعنی منور آیا ہے۔

قاضی ثناء اللہؒ
پانی پتیؒ
کی تفسیر

امام غزالیؒ
کی تشریح

امام غزالیؒ نے آیت نور کی تشریح اپنی کتاب مشکوٰۃ الانوار میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نور ایک ایسی چیز ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس مقام پر **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی ظاہر کرنے والا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کتم عدم میں تھی اور عدم سے بڑھ کر کوئی تاریکی نہیں۔ پھر اللہ نے عدم کے اندھیرے سے کائنات کو ظاہر کیا، اس کو وجود بخشا اور وجود نور

ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات خدا تعالیٰ کے وجود کا عکس ہے اس طرح اللہ ہی حقیقت میں آسمانوں اور زمین کی مہتی کا موجد یعنی اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کا وجود دو عدموں کے درمیان ہے۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی عدم تھا اور اس کے فنا ہو جانے کے بعد بھی عدم ہو گا، اور جو جمیع دو عدموں کے درمیان ہو وہ معدوم ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کائنات کا کوئی وجود نہیں کیونکہ یہ بالکل عارضی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ حقیقت میں وجود صرف ذات خداوندی کا ہے جو لازوال ہے بہر حال امام غزالیؒ نے نور کو موجد کے معنی میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ظاہر کرنے والا ہے، تاہم عام مفسرین نے نور کا معنی لہری کیا ہے کہ آسمانوں اور زمین والوں کی رہنمائی کرنے اور ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔

عربی زبان میں نور مدح کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ مثلاً کسی قبیلے کا سردار اپنی قوم پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا نُورٌ قَوْمٍ وَأَنَا
يُبَيِّنُ فِي الظُّلُمَاءِ لِلنَّاسِ نُورَهَا

کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم قوم کے نور یعنی رہنما ہیں اور ہم ہی لوگوں کے لیے اندھیروں میں روشنی کی شمع جلاتے ہیں یعنی مشکلات میں ہم ہی کام آتے ہیں۔ جب بھی کوئی معرکہ پیش آتا ہے تو ہم قبیلے کے فخر کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے۔

إِذَا سَارَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مَوْكِئَةٍ
فَقَدْ سَارَ مِنْهَا نُورُهَا وَجَالُهَا

جب عبد اللہ کسی رات مرد سے چلا جائے تو شہر کی روشنی اور خوبصورتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ غالباً حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ مرد کے رہنے والے تھے۔

اس کے علاوہ محدثین کرام نے بھی نور کی تشریح بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو سو کر بیدار ہوتے تو اس طرح دعائیہ کلمات ادا فرماتے **اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ... الخ** اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ آپ یہ کلمات بھی ادا فرماتے تھے **اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا ... الخ** اے اللہ میرے دل میں نور ہدایت ڈال دے، اور آنکھیں اور کانوں میں نور بنا دے۔ حضور تمام اعضا کا ذکر فرماتے کہ مولا کریم! ان کو منور کر دے۔

نور الہی
کی مثال

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے **مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ** اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے **فِيهَا مِصْبَاحٌ** جس میں چراغ ہو۔ **الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ** چراغ شیشے کی قندیل میں ہو **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** اور قندیل چمکے رستارے کی طرح شفاف ہو۔ **يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ** چراغ ایسے تیل سے جلایا جاتا ہو جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہو۔ **لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ** جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں قرآن کا نور ڈالا ہے اور آپ نہ مشرق کے رہنے والے ہیں اور نہ مغرب کے بلکہ آپ کو اللہ نے عرب کے خطہ وسطیٰ میں پیدا کیا جہاں کی بود و باش مشقت طلب تھی اور اللہ نے اس خطے میں ہدایت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے حضور علیہ السلام کا قلب مراد لیا جائے یا عام ایمان والوں کا، اس میں جس تیل کا ذکر ہے وہ باغ کے

مشرق و مغرب کی بجائے وسطی حصے سے ہو، ظاہر ہے کہ جو تیل باغ کے بیرونی گرم حصوں سے لیا جائے وہ اتنا لطیف نہیں ہوگا جتنا باغ کے وسطی حصے کے درخت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ چراغ کو ایسے درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ غربی۔ اور وہ تیل اتنا شفاف اور لطیف ہوگا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ جو کو کو کہ تم سسہ سار قریب ہے وہ چمک اٹھے اگر چراغ اُس کو چھوئے بھی نہ۔ گویا اس تیل میں جل اٹھنے کی اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بغیر آگ رکھائے جل اٹھے۔

چراغ کے
ساتھ تشبیہ
کیوں؟

امام ابو بکر محمد ابن عبدالقادر رازیؒ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ کے ساتھ کیوں دی ہے۔ حالانکہ اُس کے مقابلے میں سورج لاکھوں کمرؤں میں سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے۔ پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ نور ایمان اور توحید مومن کے قلب میں ہوتا ہے، قلب سینے میں اور سینہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے چراغ کی مثال ہی زیادہ موزوں ہے کہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور شیشہ طاق میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تشبیہ سورج کے ساتھ کسی طرح بھی موزوں نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح چراغ جلانے کے لیے تیل، بتی اور قندیل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نورِ قلب کے لیے بھی ذہن، فہم، بیداری اور انشراح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی نور ایمان کو چراغ کے ساتھ ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ سورج میں یہ لوازمات نہیں پائے جاتے۔

اس تشبیہ کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی کا رُخ عالمِ زیریں کی طرف ہوتا ہے جب کہ نورِ معرفت کا رُخ عالمِ بالا کی طرف ہوتا ہے۔ چراغ کی روشنی کا رُخ بھی چونکہ اُپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے چراغ کی مثال بیان کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو صرف دن کے وقت ہوتی ہے۔ چونکہ نورِ معرفت بھی دن رات جاری رہتا ہے، اس لیے اس کی چراغ کے

ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ اس تشبیہ کی پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی تو مومن کافر، ملحد رب کے لیے یکساں مفید ہے۔ جب کہ نور معرفت خواص کو حاصل ہوتا ہے، چونکہ چرخ کی روشنی بھی عام کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نور کو چرخ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

بعض کہتے ہیں کہ نور الہی کو چرخ کی بجائے شمع کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے تھی، مگر امام ابو بکر بن عبدالقادر رازی فرماتے ہیں کہ یہ نسبت بھی مناسب نہیں کیونکہ شمع میں روشنی والے اصل مادہ کے علاوہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے جب کہ نور ایمان کسی ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ شمع کا فوری جلا ناقص اغلیا کا کام ہے جس میں غر با کو حصہ نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف نور معرفت زیادہ فقرا کے حصے میں آتا ہے، اس لیے بھی شمع کے ساتھ تشبیہ موزوں نہیں ہے۔

قلب کی حالت

منہ احمد میں ابو سعید خدریؓ سے روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قلب چار قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کو قلب اجرد کہا جاتا ہے جو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے اور جس میں نور ایمان کا چرخ روشن ہوتا ہے یہ مومن کا قلب ہے دوسری قسم کا قلب بند قلب ہوتا ہے اور جس پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے جس میں ہدایت کی کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تیسرا قلب الٹا ہے جو منافق کا ہے۔ وہ حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ پچھلے کارہوں کا پھل دیتا ہے۔ چوتھا دل پہلدار ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، کسی میں ایمان ہے اور کسی میں نفاق ہے۔ ایمان کی مثال ایک پاکیزہ پودے کی ہے جو کہ پانی ملتا ہے تو وہ نشوونما پاتا رہتا ہے اور خوب پھیلتا پھولتا ہے اس کے برخلاف نفاق کی مثال ایک پھوپھوٹے کی ہے جس میں خون اور پیپ دو قسم کے مادے پائے جاتے ہیں۔ اگر خون غالب آجائے تو آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے اور اگر پیپ غالب آجائے تو وہ مملک ثابت ہوتی ہے، منافق کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ اگر اس میں ایمان کو غلبہ ہو جائے تو وہ ایماندار بن جاتا ہے اور اگر نفاق

غالب آجائے تو کافر ہو جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ
کا فلسفہ

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تفسیرات الیہ میں بیان کیا ہے کہ اس مقام پر قلب سے مراد قلب محمدی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ روشنی اسی قلب میں رکھی ہے۔ تاہم عام مومنین کے قلوب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب سطحات میں لکھا ہے کہ اگر کج فہمی مانع نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں بیان کردہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے طلسم الہی کو ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ واضح کہنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ربط یا تعلق کائنات کے ساتھ کس طرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ایک شخص واحد کی طرح ہے جس کے اندر تجلی اعظم کا فرما ہے۔ یہ تجلی سب سے پہلے خلیقۃ القدس کے مقام پر اترتی ہے۔ پھر یہ عالم مثال کے ذریعے ملاو اعلیٰ اور ملاو سافل کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ عالم مثال مادی جہان اور مجر د جہان کے درمیان واقع ہے مگر اس کی نسبت مادی جہان سے کم اور مجر د جہان کے ساتھ زیادہ ہے۔ تاہم یہ درمیان میں ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے تجلی اعظم فرشتوں تک پہنچتی ہے اور پھر فرشتوں کے ذریعے اس کا ظہور تمام کائنات پر ہوتا ہے۔

بہر حال مفسرین کرام نے اس مشکل ترین آیت کی تشریح مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ میں نے ان میں سے آسان آسان باتیں ذکر کر دی ہیں۔ ان میں سے مادی یا منور یا موجد نور الہی کے آسان مطالب ہیں اور اس نور کو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک اور عام مومنین کے قلب پر چیاں کرنا زیادہ آسان ہے۔

فرمایا نور علی نور روشنی پر روشنی ہے۔ یعنی ایک روشنی مومن کے نور ایمان اور نور توحید کی روشنی ہے اور باہر سے آنے والی قرآن و سنت کی روشنی ہے یہ مل کر نور علی نور ہو جاتا ہے اور پھر تھمدی اللہ لنورہ مک یسکاء اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے راہ دکھا ہے۔ وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔

خلاصہ کلام

فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ
 يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ
 تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيتَاءِ
 الزَّكَاةِ يُخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۚ
 لِيَجْزِيََهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ
 فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۲۸

ترجمہ :- (یہ روشنی) اُن گھروں کے اندر ہے کہ اللہ نے
 حکم دیا ہے کہ اُن کو بند کیا جائے اور اُن کے اندر اُس
 (اللہ) کا ذکر کیا جائے۔ تسبیح کرتے ہیں اُس (اللہ) کے لیے
 اِن گھروں میں صبح اور پچھلے پہر ۝۲۶ ایسے مرد کہ نہیں غافل
 باقی اُن کو تجارت اور نہ بیچنا، اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم
 کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ خوف کھاتے ہیں۔

اُس دن سے کہ پلٹ جائیں گے اُس میں دل اور آنکھیں ۝۲۷
 تاکہ بدلہ دے اُن کو اللہ تعالیٰ بہتر کاموں کا جو انہوں نے

کیے ہیں اور زیادہ دے اُن کو اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے ۝۲۸

رہنما آیات

قرآن پاک کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نور کا ذکر کیا گیا اور اُس کی مثال
 بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اُس نور کے متعلق مختلف مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے
 کل کے درس میں عرض کر دیا تھا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کا ذکر کیا ہے۔

ان آیات کا سابقہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو
کا ذکر فرمایا ہے وہ زیادہ تر اللہ کی مساجد میں عبادت و ذکر کرنی وجہ سے مومن کے قلب
میں جاگزیں ہوتا ہے۔

مساجد میں
ذاریہ النبی

ارشاد ہوتا ہے فَبُيُوتُ وہ روشنی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں پائی جاتی
ہے اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ جن کے متعلق
اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا
جائے۔ ان گھروں سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت
اور روشنی زیادہ تر انہی گھروں سے عمل ہوگی جن کو بلند کرنے اور ان میں اللہ کا ذکر
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْوَالِ ان مسجدوں
میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صبح اور پچھلے پہر۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت
ہے جو اللہ کے ان گھروں کا حق ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی صفات بیان کی
گئی ہیں جو مساجد میں ذکر الہی کا اہتمام کرتے ہیں۔

مساجد کی تعمیر

اس آیت کریمہ میں مساجد سے متعلق تَرْفَعُ کا لفظ قابل توجہ ہے اللہ نے اپنے
گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے دو چیزیں
مراد ہیں۔ ایک مسجدوں کی تعمیر اور دوسری ان کی صفائی۔ جہاں تک مساجد کی تعمیر کا تعلق
ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ
نے مساجد کی تعمیر کو اہل ایمان کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اِنَّ مَسَاجِدَ
يَعْمُرُونَ مساجد اللہ مَنَ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (آیت ۱۸)
بیشک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبْعَثُ
الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ جب تم کسی شخص کو مسجد کی دیکھو بحال
کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ حضرت عثمانؓ نے مسجد نبویؐ کو از سر نو تعمیر
کیا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسجد کو اسی طرح بنے دیا جاتا۔ جی حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام

کے زمانہ میں تھی۔ آپ خاموش ہے۔ پھر جب اصرار بڑھا۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مسجد کی تعمیر نو پر اعتراض کرتے ہو حالانکہ میں نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا ہے مَثَّ ابْنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا ابْنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ (صحیحین) جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمایا جہاں تک تعمیر نو پر اخراجات کا تعلق ہے، تو میں کسی سے چندہ نہیں مانگتا بلکہ اپنے حلال مال سے مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمانؓ ہاں ہمیشہ تھے اور اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ چنانچہ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے بہترین کامیگوں کی خدمات حاصل کیں۔ برصغیر سے ساکوان کی بکڑی منگوا کر استعمال کی جو زیادہ خوبصورت اور دیر پا ہوتی ہے، حضرت عثمانؓ نے اپنے بارہ سالہ دور خلافت میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی وظیفہ کے طور پر وصول نہیں کیا، بلکہ اپنے ذاتی اخراجات اپنے ذاتی مال سے پورا کرتے رہے، البتہ خلافت کے امور کے لیے خرچہ بیت المال سے کرتے تھے، بہر حال جب حضرت عثمانؓ نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کا ذاتی مکان گر جائے تو وہ اُسے اچھی طرح تعمیر کیے بغیر نہیں رہتا تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر اچھے طریقے سے کیوں نہ کی جائے۔

مساجد کی طہارت

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مساجد کی بلندی میں دوسری چیز ان کی طہارت ہے۔ جب کوئی مسجد تیار ہو جائے مسلمان اُس میں نماز ادا کرنے لگیں تو پھر اُس مسجد کی طہارت و صفائی بھی ضروری ہے۔ مسجدوں کو ہر قسم کی غلاطی سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے بھی مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ جو کوئی مسجد کی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اُسے مسجد میں جانے سے روک دینا چاہیے۔ چھوٹے بچے یا مجنون آدمی کو مسجد کے آداب کا کچھ علم نہیں ہوتا اور ان کے بول و براز گھرنے کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہذا ان کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔ ہاں جب کچھ پانچ

سات سال کا باشعور ہو جائے۔ تو پھر بے شک مسجد میں جائے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی طہارت کا ہر حال میں اہتمام ہونا چاہیئے۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ کو کبھی پاک صاف رکھنا چاہیئے۔ وہاں کسی قسم کی گندگی نہ بھینچی جائے تاہم مساجد کی صفائی کا اہتمام تو بطور خاص ہونا چاہیئے۔ تھوکر اگرچہ ناپاک نہیں ہے مگر اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا مسجد میں تھوکر گرنے کی بھی اجازت نہیں ہے حقیقت میں مساجد میں وہ کام ہونے چاہئیں جن کے لیے وہ تعمیر کی جاتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اُس کی عبادت ہونی چاہیئے مساجد کو حصول علم کا ذریعہ بننا چاہیئے۔ اگر یہ حقیقی مقاصد حاصل نہ ہوں تو پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے مسجدیں آباد کھلانے کی مستحق نہیں ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (ابو داؤد) تم بھی مسجدوں کی ایسی ہی ٹیپ ٹاپ کرو گے یعنی اُن کو مزین کرو گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا۔ بہر حال مسجد کی ظاہری نمود و نمائش کو اتنا پسند نہیں کیا گیا۔ جتنا اس کی حقیقی آبادی کو پسند کیا گیا ہے کہ اُن میں اللہ کی عبادت و ریاضت کی جائے۔

آدابِ مسجد کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت سی توضیح فرمائی ہے۔ مثلاً مسجد میں اگر سلام کرنا اس کے آداب میں ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اگر مکروہ وقت نہیں تو دو رکعت نماز تہیۃ المسجد پڑھے کہ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (صحیحین) جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے۔ اگر بیٹھنے کے بعد پڑھو گے تو ثواب میں کمی آجائے گی۔

یہ بھی آدابِ مسجد میں داخل ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتا دیکھو تو یوں کہو لا ارجو اللہ تجارتک (ترمذی شریف) اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں تمہیں نفع نہ دے فقہائے کرام

فرماتے ہیں کہ اگر معتکف آدمی کا کوئی کارندہ موجود نہ ہو تو وہ لین دین کی زبانی بات چیت کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھلا ہتھیار، تیر، تلوار، نیزہ وغیرہ لے کر آنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ یہ بھی سودا در میں داخل ہے۔

اگر مسجد سے باہر کوئی انسان، جانور، مال و متاع گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں کرنا خلافِ ادب ہے۔ حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اگر کوئی شخص گمشدگی کا اعلان کرنا ہے تو اس طرح دعا کرے وَلَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا تَبْنَ لِهَا (مسلم شریف) اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو واپس نہ لوٹائے، مسجد میں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئیں البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان ایک دو صنف تک کر لینے کی اجازت ہے آج کل مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر گمشدگی کے اعلان کا عام رواج ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ اعلان مسجد کے اندر سے کیا جاتا ہے، اس لیے درست نہیں۔ ہاں اگر اعلان کی جگہ اور لاؤڈ سپیکر کے باہر مسجد سے باہر ہوں تو پھر ایسا اعلان کیا جاسکتا ہے، عام طور پر دارالعلوم دیوبند میں طلباء کی بعض چیزیں قلم، کتاب وغیرہ گم ہو جاتی تھیں، ہمارے زمانے میں وہاں کے ایک بزرگ ”بڑے میاں“ تقریباً ہر نماز کے بعد دروازے سے باہر کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا پن، گھڑی یا کتاب وغیرہ گم ہو گئی، تو وہ نشانی بتا کر لے سکتا ہے مطلب یہ کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔

مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا بھی خلافِ ادب ہے۔ ہمارے استاد شیخ الفقہ والادب مولانا محمد اعجاز علی صاحب مسجد میں کسی کو گفتگو کرتے پاتے تو غامضی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر لے آتے اور کہتے کہ گفتگو کرنا ہے تو یہاں کرو، مسجد میں فضول باتیں کرنا مکروہات میں داخل ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسجد میں کسی خاص جگہ پر بیٹھنے کے لیے جھگڑا کرنا بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، جو آدمی پہلے آکر کسی جگہ پر بیٹھ گیا، اُسے وہاں سے مت اٹھاؤ، مسجد میں آواز بلند کرنا بھی ٹھیک نہیں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا

وَرَفَعَ أَصْوَاتِكُمْ (ابن ماجہ) کہ تم مسجدوں میں اپنی آوازیں بلند کرو۔ اگلی صف میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں چھلانگ سے بھی منع کیا گیا ہے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔

یہ بھی مسجد کے آداب میں ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس سال تک اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کو پسند کرے بجائے اس کے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تمھارے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اُسے ہاتھ کے اشارے سے روک دو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو وہ شیطان کا بھائی تصور ہوگا۔ مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹکانا اور بدن کے کسی حصے کے ساتھ کھینا بھی خلافِ آداب ہے۔

مساجد کا ادب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان میں اللہ کا ذکر کم کثرت سے کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا (ترمذی شریف) جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں چڑچک دیا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! جنت کے باغ کون سے ہیں اور وہاں سے کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور وہاں سے کھانا پینا اللہ کا ذکر، تسبیح و تحمید ہے۔ ان اذکار کا صلہ تمہیں جنت میں بہترین پھلوں کی صورت میں ملے گا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب آداب مساجد ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔

مؤمن مردوں
کی صفات

پہلی آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے کھردوں میں صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے رَجَالٌ ذُو اِيْمَةٍ مُّسْلِمِينَ تَعْرِفُ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا اَوْلَادًا مِنْ نِسَائِهِمْ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجَوْنَ الْعِلْفَ لَكَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَانُوا عَنِ الدِّعْوَةِ حَقِيقًا مِّنْهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِيْ كُلِّ جَمْعٍ مَّرَكَبَةٌ اِذَا فُتِنَتْ بَأَمْوَالِهِمْ غَاظَتْهُمْ وَاقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَكَّرُوا وَاَلَيْسَ بِالْحَسْبِ الْغَنَاءُ بِأَمْوَالِهِمْ اِنَّهُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ

۱؎ بخاری ۵۲۷۰ و مسلم ۱۹۶۴ و نصب الرایہ ۹۶ بحوالہ بزار ۳۸ بخاری ۵۲۷۰ ۱؎ ترمذی ۵۰۵ (فیاض)

اس کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تجارت سے مراد وہ کاروبار ہے جو منافع کے لیے کیا جائے اور بیع مطلق ہے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے تحت اپنی کوئی چیز فروخت کرے تو اسے جبر سے نفع حاصل مقصود نہیں تو وہ فروخت کدلائے گی۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔

فرمایا ایسے لوگوں کو نہ تو تجارت ذکر الہی سے غافل کرتی ہے وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ اور نہ ہی نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے رکبکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا کاروبار بھی جاری رکھتے ہیں اور فرائض کو بھی برابر ادا کرتے رہتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے درجے میں یہ حضرات علیہ السلام کے صحابہ کی طرح ہے کہ ان کے ایمان اتنے پختہ تھے کہ دنیا کا کاروبار ان کے ذکر الہی میں حائل نہیں ہوا تھا۔ بعد ازاں لوگ تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تاہم ایسے خدا پرست ہمیشہ رہیں گے جن کے متعلق باللہ میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی اور وہ کاروبار دنیا کے ساتھ ساتھ ذکر و فکر میں بھی مصروف رہیں گے۔

فرمایا ان لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ کہ وہ اُس دن سے خوف کھاتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں ہلٹ جائیں گی۔ قیامت اُن دن لوگ مضطرب ہو جائیں گے۔ اُن کی آنکھیں کبھی پٹ پٹ ہوں گی اور کبھی اوپر کی بانہ سے چیرت انجیز واقعات کا شہاؤ کریں گی۔ اُس دن دل دھڑک رہے ہوں گے اور خوف سے بے قابو ہو رہے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ قیامت کے خوف سے ہمیشہ گدازاں رہتے ہیں۔

فرمایا ایسے خدا پرست لوگوں کا صلہ یہ ہوگا لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا اور يَذَرُهُمْ فِي صَلَاحٍ تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کو بدلے اُن کے اچھے اعمال کا جو انہوں نے انجام دیے اور دنیا دہی اُن کو اپنے فضل سے اُن کے پاکیزہ عقائد، ذکر الہی اور آدابِ مہاجر کو طحونا کھنے کا یقیناً اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا سرِ احسان بھی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ

ان کی جزا

زیادۃ (نویس - ۲۶) بھلائی کا نتیجہ بلاشبہ اچھا نکلے گا مگر اس کے ساتھ مزید برآں بھی ملے گا جس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلیات نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کر دے گا جس کا انسان اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔

فَرَمَا وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے، خاص طور پر جنتیوں کو تو بے حساب ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بعض کو بے حساب دیتا ہے اور بعض کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (الرعد - ۲۶) اس کی حکمت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اولین درجہ میں صحابہ کرامؓ کو ان انعامات سے نوازیں گے اور پھر ان کی اقتداء کرنے والے مومنین بھی اللہ کے ایسے ہی سلوک کے مستحق ہوں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يُقْبَعَةُ يُحْسِبُ
الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ
اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾
أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمٌ بَعْضُهَا فَوْقَ
بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِيهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۴۰﴾

ترجمہ :- اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُن کے اعمال بیابان
میں سراب کی مانند ہیں۔ گمان کرتا ہے اُس کو پیسا انسان پانی
یہاں تک کہ جب وہ اُس کے پاس پہنچتا ہے تو کوئی چیز نہیں
پاتا۔ اور وہاں پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، پس وہ پورا کر دیتا ہے

کا حساب۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرے گا۔ (۳۹)
(اُس کی مثال) اندھیرے میں گہرے سمندر میں بس کو تو نہایت
ہے ایک موج جس کے اوپر دوسری موج ہے۔ اور اوپر اُس
کے بادل ہیں۔ یہ اندھیرے میں بعض کے اوپر بعض۔ جب کہے
وہ اپنے ہاتھ کو تو نہیں قریب کہ وہ اُس کو دیکھ سکے۔ اور جس
شخص کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا، پس اُس کے لیے
کوئی نور نہیں ہے۔ (۴۰)

رہط آیات

اللہ تعالیٰ نے گذشتہ آیت میں نور ہدایت کی مثال بتائی جو مومن کے دل میں ہوتا ہے اور پھر اوپر سے قرآن و سنت کی روشنی مل کر اُس نور کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساجد کے متعلق فرمایا کہ مذکورہ نور ہدایت زیادہ تر انہی گھروں میں ملتا ہے۔ اللہ نے اُن گھروں کو بلند رکھنے اور ان میں کثرت سے اُس کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی تعریف بیان کی کہ وہ ان پاکیزہ گھروں میں صبح اور پچھلے پیر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت انہیں ذکرِ الہی، اقامتِ صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہترین بدلہ اور اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آج کی آیات میں اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا ہے۔

قرآن ایک کا اسلوب بیان ہے کہ دونوں گروہوں کا ذکر ساتھ ساتھ جلتا ہے۔ اگر اخلاص والوں کا ذکر ہو تو ساتھ میں ناقص کا حال بیان ہوتا ہے، اور اگر چھپے لوگوں کا ذکر ہو تو ساتھ میں بے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو ترغیب اور تمہیب کا نام دیا گیا ہے، ترغیب کا معنی رغبت دلانا ہے یعنی نیکو کاروں کا انجام بیان کر کے نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے اور بُرے لوگوں کا ذکر کر کے خوف دلایا جاتا ہے۔ ترغیب و تمہیب اسلام کے دو بڑے اصول ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کفار و مشرکین کے اعمال کا انجام و مثالوں کے ذریعہ سمجھایا ہے جس طرح ہر شخص کا ایمان اور اخلاص نیک یا نہیں ہوتا بعد اس کے مختلف درجے اور درجات ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں بعض کم درجے کے کافر ہوتے ہیں بعض اُس سے اوپر درجے کے اور بعض شدید درجے کے کافر اور مخالفت ہیں، اسی سے بخاری شریف میں کُفَرٌ دُونَ کُفَرٍ ظَلُمَہُمْ دُونَ ظَلُمَہُمْ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شدید درجے کے کفار کی دو مثالیں اور ان کا انجام بیان کیا ہے۔ ایمان کی طرح کفر بھی قرآن و سنت

ایمان بمقابلہ کفر

کی اصطلاح ہے۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کر دے اور جس چیز کو ظاہر کرنے کا حکم ہو اس کو چھپا لے۔ جہاں پر مطلق کفر کا ذکر ہے، وہاں اللہ کی وحدانیت کا انکار مل رہا ہوتا ہے گو یا سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، پھر رسالت کا انکار کیا، پھر کتب سماویہ، ملائکہ اور قیامت کا انکار کیا، خدا کی صفات کا انکار کیا، یہ سب باتیں کفر میں داخل ہیں۔

سراب کی مثال

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ان کے اعمال چٹیل بیابان میں سراب کی مانند ہیں۔ سراب چھٹی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے پانی کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہو۔ وسیع و عریض ریگستان میں جب شدید گرمی پڑتی ہے تو زمین کے نچلے طبقے کی لطیف ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے اس سے اوپر کے طبقے کی نسبتاً مزید کم گرم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بلندی کی طرف جاتے ہیں گرمی کم ہوتی چلی جاتی ہے بہر حال نچلے طبقے کی لطیف اور شدید گرم ہوا جب اوپر کے طبقات کی ہوا سے ٹکراتی ہے تو سطح ارضی پر پانی کی لہریں نظر آتی ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں ہوا ہی ہوتی ہے جو سورج کی پیش کی وجہ سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں۔

فرمایا يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً پیاسا آدمی اس سراب یعنی چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے اور پیاس بجھانے کے لیے اس طرف دوڑتا ہے حتیٰ إِذَا جَاءَهُ یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے لَمْ يَجِدْهُ سَائِبًا تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا۔ وہ پانی نہیں بلکہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔

صحیحین کی روایت میں ہے کہ قیامت والے دن یہودیوں سے سوال ہو گا۔ کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی۔ اُن سے کہا جائیگا کہ تم جو جو تھے ہو۔ خدا کا کوئی بیٹا نہیں اچھا بتلاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے، مولیٰ کریم! ہم سخت پیاسے ہیں،

ہیں پانی پلایا جائے۔ انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم اُدھر کیوں نہیں جاتے، جہاں پانی نظر آرہا ہے، وہ اُدھر جائیں گے جہاں انہیں سرب نظر آتا ہوگا، مگر وہ جہنم کی آگ ہوگی جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہوگا۔ جب وہ پہنچیں گے تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی یہ مثال بیان کی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں تو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے مگر اپنے زعمِ باطل میں یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور اللہ کے دِل انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، مگر جب قیامت والے دِن خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں اپنے اعمال میں سے کچھ نہیں پائیں گے۔ جس طرح پیاس آدمی تپتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے مگر وہاں کچھ نہیں پاتا۔ اسی طرح کفر کرنے والے قیامت کے دِن اپنے اعمال کی طرف جائیں گے۔ مگر انہیں وہاں کوئی نیک عمل نہیں ملے گا وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ پس وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ فَوَقَّعَهُ حِسَابُهُ جو اس کا حساب پورا پورا دیتا ہے وَاللَّهُ تَسْرِيعُ الْحِسَابِ اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ جب ایسے لوگوں کی حساب کتاب کی منزل آئے گی تو ان کے عقائد و اعمال کا فوراً حساب کر کے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

اعمال کا انحصار
ایمان پر ہے

در اصل نیک اعمال کا انحصار ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر ایمان موجود ہے، تو نیک اعمال بھی کارآمد ہوں گے اور اگر کوئی شخص ایمان سے خالی ہے تو اس کے مفاد عامہ کے کتنے بھی اچھے کام ہوں، اُن کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی۔ اکثر کفار و مشرکین یہود و نصاریٰ دنیا میں مفاد عامہ (PUBLIC WORKS)

کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہندو سمجھ بھی لیا کرتے ہیں کہیں سرسائے بنادی سکول اور کالج قائم کیے، ہسپتال بنائے، یتیم خانے قائم کیے، حتیٰ کہ بعض لوگ جانوروں اور پرندوں کی خدمت بھی کرتے رہے، چڑھائیوں کو دانا اور پانی پلاتے رہے

کیڑے کھڑوں کی بلوں پر کھانے پینے کی چیزیں ڈالتے ہے۔ بظاہر یہ اچھے کام ہیں مگر ایمان کے فقدان کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ ناقبول ہوں گے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل صالح مقبول ہوگا جو ایمان کے جذبے کے ساتھ انجام دیا گیا ہوگا، کیونکہ اس کا بار بار اعلان ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (البروج - ۱۱) جنت اُن لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال انجام دیے، سورۃ الانبیاء میں فرمایا فَمَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصَّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ لِّسَعِیْدٍ (آیت - ۹۴) جس شخص نے نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کی کاوش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے۔ اگر عقیدہ پاک ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فائدہ دے گا اور اگر عقیدے میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہے یا اس میں نفاق کا عمل و سبب ہے تو اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، خدا تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اُن کو اچھا سمجھنے والا بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی پتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اُس سے امید و البتہ کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے عبد اللہ بن جبران کے متعلق حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے بڑا سخی آدمی تھا، غریبوں کو مال پر بڑا احسان کرتا تھا۔ ایک ایک مجلس میں سو سو اونٹ بخش دیتا تھا، تو کیا اس کو ان اعمال کا کچھ فائدہ آخرت میں ہوگا؟ آپؐ فرمایا کہ ہرگز نہیں، وجہ یہ ہے۔

لَمْ یَقُلْ یَوْمًا رَبِّ اَعْفُفْ لِحَاطِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ اُس نے زندگی بھر ایک دن بھی یوں نہیں کہا کہ پورے دگار! میرے گناہ معاف کر دے، وہ شخص قیامت کا منہ نہ تھا لہذا اُس کی بڑی سے بڑی نیکی بھی کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ایسے لوگوں کو ان کے کارناموں کا صلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ رفاہیہ کے کام کرنے کی وجہ سے اُن کی شہرت ہو جاتی ہے۔ مال و دولت مل جاتا ہے اولاد مل جاتی ہے مگر آخرت میں اُن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صحیح حدیث میں

آتا ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال کا نتیجہ عام طور پر انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور آخرت میں اُن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

ظلمات کی مثال

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال سُرَاب کے ساتھ بیان کی جو دنیا میں بعض اچھے کام بھی انجام دے جاتے ہیں وہ ان نیک کاموں کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں مگر وہاں وہ محروم رہیں گے۔ اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو نہ تو دنیا میں ایمان لائے اور نہ ہی کوئی اچھا کام انجام دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں۔ اور پھر تَغَشَّاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْج جس کو ڈھانپ رہی ہو موج کے اوپر موج۔ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ پھر اوپر سے بادل بھی ہو۔ كَيْفَ يَظْلُمُتْ لَّغُلُوبٍ اُن پر بعض کے اوپر بعض۔ اور تیسری مثال اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ جن کی کیفیت یہ ہے إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ كَمْ يَكَدُ يَرَاهَا کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اگرے سمندر کی تاریکی، پھر پانی کی موجوں کی تاریکی، اس کے اوپر بادلوں کی تاریکی اور پھر اگر رات بھی ہو تو تاریکی در تاریکی۔ اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی تاریکی کے ساتھ دی ہے۔ یہ لوگ عمر بھر اندھیرے میں سرگرداں رہتے ہیں اور انہی اندھیروں میں اُن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

زادی بہ حجاب اندھیری بہ حجاب اندر۔ (اقبال)

وہ تاریکی میں ہی پیدا ہوئے اور تاریکی میں ہی چل بسے۔ پھر آگے اُن کے لیے جہنم کی تاریکی ہے جو شدید ترین ظلمت ہوگی۔ درمیان میں بزرخ کی تاریکی بھی موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام کافران ہے کہ جو شخص صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوگی۔

حجاب در حجاب

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے یہ تاریکیاں حجاب در حجاب

حجاب ہیں۔ یہ لوگ پہلے حجاب طبع میں مبتلا ہوئے۔ ہر وقت کھانا پینا، لباس مکان، دکان، سواری وغیرہ میں پھنسے ہوئے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔ اس سے ذرا باہر نکلے تو حجاب رسوم میں پھنس گئے۔ قوم، ملک، خاندان اور علاقائی رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے۔ ان کو ان رسم و رواج سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ لہذا آخرت کی فکر کے لیے تو وقت نہیں تھا۔ اس سے آگے نکلے، تو حجاب سوء معرفت کا شکار ہو گئے، خدا تعالیٰ کو پہچاننا مگر غلط طریقے پر صحیح پہچان نہیں ہو سکی۔ کبھی شرک میں مبتلا ہوئے اور کبھی عقیدہ تشبیہ کا شکار ہو گئے۔ اگر کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو بھی عظیم کل، محتار کل، حاجت روا، مشکل کشا، ہمہ دان، ہمہ بین اور ہمہ توان سمجھتا ہے۔ تو وہ مشرک ہے۔ اُس نے شرک کا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مخلوق کی صفت خدا تعالیٰ میں مانتا ہے تو وہ عقیدہ تشبیہ میں غرق ہو گیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور اس طرح مخلوق کی صفت خدا تعالیٰ میں مان کر اس عقیدہ میں مبتلا ہو گئے۔ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر عقیدہ تشبیہ میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح ہندو بھی دیوی اور دیوتاؤں کو فرزندانِ خدا یا اوتار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ان میں حلول کر آیا ہے۔ یہ بھی تشبیہ کے عقیدہ میں پھنس گئے اور کافر ٹھہرے۔ غرضیکہ انسانوں پر یہ تینوں حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص ان تینوں سے بچ کر نکل گیا۔ اُسے خدا تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور وہی کامیاب کامران ہوتا ہے۔

منبع نور

فرمایا کافروں کے لیے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اُن کے سامنے روشنی کی کوئی کمر نہ نہیں ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی بنیاد کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں نورِ ہدایت سے محروم رکھا۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ تو اُسے کہیں سے بھی نور اور روشنی میسر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ روشنی اس شخص کے لیے بنائے گا جس میں انصاف ہوگا اور طلب ہوگی۔ جو شخص

خدا، عقائد، انکار پر اڑا رہے گا۔ اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 سے ہمیشہ نور طلب کرنا چاہیے، جو کہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بن سکے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَالطَّيْرُ صَافًۢتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَالى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۴۲﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزِجُ سَحَابًا ثُمَّ
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
 مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ
 بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَّنْ
 يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿۴۳﴾ يَقْلِبُ
 اللّٰهُ الْاَيُّلَ وَالنَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي
 الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾

ترجمہ:- کیا تو نے نہیں دیکھا (اس بات کی طرف) کہ بیشک
 اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین
 میں ہیں۔ اور پرندے بھی پڑکھوئے ہوئے۔ ہر ایک جانتا ہے
 اپنی نماز اور تسبیح کو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ
 کرتے ہیں ﴿۴۱﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں
 اور زمین کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے ﴿۴۲﴾ کیا تو نے
 نہیں دیکھا (اس بات کی طرف) کہ بیشک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں

کو، پھر اٹھا کرتا ہے اُن کو۔ پھر بنا دیتا ہے۔ اُن کو تہ بہ تہ (توں کی شکل میں) پس دیکھتا ہے تو کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ اور اتارتا ہے وہ آسمان سے یعنی پہاڑوں سے جو اُس میں ہیں، اولوں سے۔ پس پہنچاتا ہے وہ ان کو جس کو چاہے۔ اور پھیرتا ہے اُنکو جس سے چاہے قریب ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو لے جائے (۴۲) اور بدلتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ بیشک اس میں البتہ عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں (۴۳)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر کیا جو مومنوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی۔ پھر اللہ کے گھروں مساجد کا تذکرہ فرمایا جہاں سے تہذیب نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان گھروں کو بلند کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، اور اُن لوگوں کی صفات بیان کیں جو مساجد میں اللہ کی عبادت اور اُس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ اللہ نے اُن کو بہتر بدلہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے منافقان اور کفر کرنے والوں کا انجام بھی بیان فرمایا۔ پھر کفر کی دو قسموں کا ذکر کیا۔ ان کی ایک قسم وہ ہے، جو رفاہ عامہ کے کام بھی کرتے ہیں در آخرت میں اچھے صلے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور توجیہ کے بغیر ایسے لوگوں کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں۔ ان کی طرف سے اچھے بدلے کی توقع سب کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ دوسری قسم کے کافر وہ ہیں، جو کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ظلم و تعدی کے کام بھی انجام دیتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی مثال ظلمت در ظلمت کی ہے۔ گویا کہ وہ ہمند کی تہ میں سخت اندھیرے میں پڑے ہیں۔ اُس پر سورج و موعج کی تاریکی در پیر اور رات کی بھی تاریکی ہے۔ گویا ایسے لوگ سخت ترین تاریکیوں میں پڑے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَكْرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا تم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَالطِّينُ صَفَاتٍ اور پر کھولے یعنی اڑنے والے پرندے بھی اُسی کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں میں ملائکہ ہیں اور بعض دوسری مخلوق بھی ہے جو خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف رہتی ہے۔ اور زمینی مخلوق کا ذکر گزشتہ سورتوں میں ہو چکا ہے، کہ انسان، جانور کیڑے مکوڑے، آبی مخلوق، پہاڑ اور درخت وغیرہ سب خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ البتہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اگرچہ اپنے اختیار اور ارادے سے تو سجدہ نہیں کرتے مگر ان کے لئے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے بہتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور ان دونوں کے درمیان نضا میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ فَرَمَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقًا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ یہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں۔ بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہر نوع کی مخلوق کو اُس کی تسبیح اور عبادت کا طریقہ معلوم ہے، اور ہر نوع جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے، وہ اُس کو بھی جانتے ہیں، لہذا وہ اپنے اپنے طریقہ کے مطابق تسبیح و تقدیس اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ عَلِمَ کا فاعل خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور جملے کا مضموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوع کی مخلوق کی عبادت اور تسبیح کو جانتا ہے جب کہ ایک نوع کی تسبیح دوسری نوع نہیں جانتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات

ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون کس زبان اور کس کیفیت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے واللہ علیہ کَمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ پیکر کرتے ہیں۔ یعنی خداوند تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی تسبیح و تمجید کے علاوہ اُس کی دیگر کارکردگی کو بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے کام انجام دے رہے ہیں۔ بہر حال خدا کی مخلوق میں سے ہر چیز کا اس کی حمد کے ترانے گانا ہی اُس کی توحید کی دلیل ہے۔ صرف وہی وحدہ لا شریک ہے جو ہر قسم کی عبادت و ریاضت اور تسبیح و تہلیل کے لائق ہے۔

تسبیح بڑی
حال یا تو

بعض معتزلہ قسم کے عقل کے دعویدار کہتے ہیں کہ انسانوں کا اپنی زبان سے خاص الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا تو واضح ہے لیکن باقی مخلوق کا زبان کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنا ناممکن نہیں، البتہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا زبان حال سے خدا کی تسبیح بیان کرنا ناممکن ہو سکتا ہے، صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے عقلمندوں کا نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ روزمرہ ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ جانور، چرند اور پرند جو ہماری نظروں میں بے شعور مخلوق ہیں، ان میں ایسی ایسی شعوری باتیں پائی جاتی ہیں کہ عقلمند اور باشعور انسان بھی انہیں انجام دینے سے قاصر ہیں۔ فرماتے ہیں۔۔۔ کہ امام جعفر صادقؑ کی مجلس میں موجود ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ صبح و شام چڑیوں کے چھپانے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا کہنتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے پرور دگار کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہیں اور اسی سے اپنی روزی طلب کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں اور کھیرے مکوڑوں کے ایسے ایسے کارنامے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ انسان اس کی توجہ بہ کرنے سے عاجز آجاتے ہیں، مثلاً مکوڑی اپنے شکار کے لیے ایسا نازک مگمگ مضبوط جالاً بنتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے ایسا جالاً بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔

کچھ بڑا ذہین جانور ہے۔ جب وہ بیل کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو اُس

کے راستے میں لیٹ جاتا ہے۔ جب بیل قریب آکر رکھ کر سینک مارنے کی کوشش کرتا ہے تو رکھچھ اُس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ پھر اُس کو ایاز زخمی کرتا ہے کہ اُس کا سارا خون نچھڑ جاتا ہے اور وہ اُس پر غالب آ جاتا ہے، رکھچھ کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی ہے کہ یہ آسانی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے، خود آدمی سے لاکھٹی چھین کر اُسی کو مارتا ہے اور خوراک کی تلاش میں اخروٹ کے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے اخروٹ توڑ لیتا ہے پھر اُن کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر توڑ لیتا ہے اور اس طرح اپنی خوراک کے لیے گمراہ حاصل کر لیتا ہے۔

شہد کی مکھیوں کی ذہانت دیکھ لیں۔۔۔ سب اپنی مکھی کی قیادت میں کام کرتی ہیں اور اپنے گھریلے مہدس خانوں کی صورت میں بناتی ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر بھی آلات کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سے اپنے مومنوں میں موم لاکر نہایت ہی نفیس اور ہم شکل گھرنڈے بناتی ہیں، ان میں ہائٹ رکھتی ہیں، انہی میں اُن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہی میں شہد کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے۔ آخر اتنا نرم و نازک کام بلا شعور تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لازماً اُن کو وہ شعور بخشا ہے جسے بڑے کار لاکر وہ اپنا فرض انجام دیتی ہیں۔

لمبی ٹانگوں اور لمبی چونچوں والے پرندے "سارس" جنہیں عربی زبان میں "کمرکی" کہتے ہیں بڑے ذہین واقع ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور جہاں ان کے لیے آب و ہوا موافق ہوتی ہے، وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ گھوڑے کی ذہانت و فطانت کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے گھوڑے کی آواز ایک دفعہ سُن لے تو اُسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے اور اگر برسوں بعد بھی وہ آواز دوبارہ سنائی دے تو فوراً پہچان لیتا ہے، چیتے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اُسے سانپ ڈس لے یا وہ کوئی زہریلی چیز کھا لے تو فوراً انسان کا براز کھاتا ہے جو اس کے لیے تریاق کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کچھوے کو سانپ کاٹ لے تو وہ صحتز ناجی جنگلی بونی کھا لیتا ہے جس سے

سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیرے کو سانپ کاٹ کھائے تو وہ فوراً سرب نامی بوٹی کا تریاق استعمال کرتا ہے، اسی طرح جنگلی مرغ (دھڑا) تریاق کے طور پر جرجیر بوٹی کھالتا ہے، اللہ نے اتنی سمجھ عطا کی ہے بھٹان نامی جانور جو بڑھتی جانور کھلاتا ہے اور درختوں پر اپنی چونچ سے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، یہ اپنا گھونسل نہایت پاک و صاف رکھتا ہے۔ اگر اس کا بچہ گھونسلے میں بیٹ کر رہے تو چونچ سے کچھ کر فوراً باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں تو انہیں گھونسلے کے کنارے پر جا کر باہر بیٹ کر رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ غرائق (کونج کی قسم کا جانور) بہت اُدچی پرواز کرتا ہے حتیٰ کہ بادلوں سے بھی اُپر نکل جاتا ہے۔ جب اُن کے غول کے پرندوں کو ایک دوسرے سے بچھڑنے کا خطرہ ہو تو اپنے پردوں سے ایسی آواز نکالتے ہیں کہ ایک دوسرے کا آپس میں ربط قائم ہو جاتا ہے۔

سائنسدانوں نے چیونٹیوں کی بود و باش اور ان کے اطوار کے متعلق بڑی تحقیق کی ہے اور بڑے عجیب و غریب انکشافات کئے ہیں، یہ تو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چیونٹیاں سیدھی قطار میں سفر کرتی ہیں اور آپس میں کمال درجے کا تعاون کرتی ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق چیونٹیوں کی عام رہائشی بستیوں کے علاوہ ان کے علیحدہ قبرستان بھی ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے مُردے دفن کرتی ہیں۔

چیونٹی ملے اُسے اٹھا کر قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ انسانی سلطنتوں کی طرح چیونٹیوں کی بھی علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی چیونٹی کو احساس ہو جائے کہ وہ کسی غیر علاقہ میں داخل ہو گئی ہے تو فوراً الٹی ہو جاتی ہے۔ جب اُس علاقے کی چیونٹیوں کو غیر چیونٹی کی آمد کا علم ہوتا ہے تو اُس کے کارندے اس کی چیونٹی کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ اتنا چھوٹا سا جانور بھی اس قدر حساس ہوتا ہے۔ سیسہ کے جسم پر کانٹے ہوتے

ہیں جس سے اُسے موسم کی تبدیلی کا پیشگی علم ہو جاتا ہے۔ گوہ کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اپنا گھر چار مختلف سورائوں، چار مختلف جگہوں پر بناتا ہے تاکہ شکاری کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کس وقت کس گھر میں رہائش پذیر ہے، یہ اُس کے شکاری سے فوج نکلنے کی ایک تدبیر ہے۔ شتر مرغ میں اللہ نے ایسا وصف رکھا ہے کہ یہ لوہے کا گرم گولہ نکل جاتا ہے۔ غرضیکہ دیگر جاندار، بندر، کتا، بلی، لومڑی، کبوتر کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے شعور کے مطابق کام کرتا ہے۔ حیات الحیوان پر جدید دور میں تو بڑی تحقیق ہوئی ہے، پرانے زمانے کے امام دہلوی نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح دوسری صدی کے امام جاحظ نے بھی "کتاب الحیوان" میں حیوانات کے حیرت انگیز حالات لکھے ہیں۔ امام ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ایسے خواص سکھے ہیں جو ان کی صورتِ نوعیہ کے راستے سے آتے ہیں۔

بہر حال امام رازی فرماتے ہیں کہ جس مالک الملک نے جانوروں کی طرحے کوٹروں اور پہنڈوں کو ایسے ایسے اوصاف بخشے ہیں، اور ان میں اتنا شعور پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں تسبیح بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دے لہذا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق کا زبانِ قال سے تسبیح بیان کرنا عین ممکن ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یہ تو جانوروں کا ذکر تھا۔ اب ذرا بعض بے جان چیزوں کا حال بھی دیکھ لیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا احد ہپاڑ پر گزرا ہوا تو فرمایا: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ یہ احد ایک ہپاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہپاڑ جیسی سخت چیز میں بھی اللہ نے کوئی حس اور شعور رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مکے کی ایک گزراگاہ کے ایک پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو قبل از نبوت مجھے إِنَّ الْفَاظَ کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا۔ السلامُ عليك يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔ پھر آپ کو

لے بخاری ص ۵۸۵ ج ۱ (فیاض)

کچھ رکانِ خشک تنابھی یاد ہے جس کا ذکر معجزات کے باب میں کیا جاتا ہے
 آنحضرت علیہ السلام اُس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد نبوی میں لوگوں سے خطاب
 فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ اُس پر تشریف لے
 گئے۔ وہ خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا، اور
 بچوں کی طرح ہلکے ہلکے کرتے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپکی
 دی تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ آخر اس میں بھی تو کوئی شعور ہی کام کر رہا تھا۔ اس
 ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس
 بیان کرنے کا کوئی اپنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرنا بے ہی غلط کار ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَقِیْقَتٌ میں کسما زوال
 زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اُس نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اُسے اس کے
 حسبِ حال شعور بھی بخشا ہے اور اس کے سپرد بعض فرائض بھی کیے ہیں جن میں
 تسبیح و تقدیس بیان کرنا بھی شامل ہے۔ یہ عجیب و غریب حالات اس کی وحدانیت
 کی دلیل ہیں جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتی ہے۔ تو اشرف المخلوقات
 انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت سے غافل نہ رہے اُسے
 معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اُس کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ
وَالِی اللّٰہِ الْمَصِیْرُ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں پر
 وہ پوری زندگی کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا
 یا سزا دے گا۔

توحید کے
 عقلی دلائل

توحید کے عقلی دلائل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی بیان
 فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ یُخْرِجُ سَحَابًا کَثِیْرًا
 اس بات میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے ثُمَّ یُوَلِّفُ بَیْنَهُمْ
 پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے۔ ثُمَّ یَجْعَلُہُمْ رُکَّامًا پھر بنا دیتا ہے اسے
 تہ تیہ تہ تو دوں کی شکل میں فَتَسٰی الْوَدَقُ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِہٖ پس

دیکھتا ہے تو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا
 کرم ہے فَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرُ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
 وہ آسمان یعنی پہاڑوں سے اولے اترتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں جیسے
 بڑے بڑے بادلوں کے تودوں سے اولے برساتا ہے اور پھر ان اولوں کے
 ذریعے فَيَصِيبُ بِهٖ مَنٌ يُّشَاءُ پس وہ پہنچاتا ہے اس کے ذریعہ
 جس کو چاہے، مطلب یہ کہ جس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر
 اللہ تعالیٰ اولے برسا کر فصلوں اور باغوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اس طرح لوگ آزمائش
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا سنا ہے کہ بعض مقامات پر آدھ آدھ
 سیر اقلے بھی پڑے۔ ظاہر ہے کہ جہاں اتنی ڈالہ باری ہو، وہاں کتنی تکلیف پہنچتی
 ہے اور وہاں کیا چیز بچ سکتی ہے؟ ۱۹۳۵ء میں میں لاہور میں زیر تعلیم تھا کہ مٹی
 کے مینے میں کوڑھ کا تاریک زلزلہ آیا۔ اسی دن لاہور میں اتنے بڑے بڑے اولے
 پڑے جو شدید گرمی کے موسم میں بھی چوبیس گھنٹے ٹھیک بچل نہ سکے۔ ایسے ہی مواقع
 پر فصلیں تباہ اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے برساتا
 ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے ان کے ذریعے مشقت میں ڈال دیتا ہے وَيَصْرِفُهُ
عَنْ مَّثْنٍ يُّشَاءُ اور جس سے چاہے اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ جس بستی اور علاقے
 کو بچانا مقصود ہوتا ہے، وہاں سے اولوں کو دوسری طرف لے جاتا ہے بعض
 اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جنگل میں کام کر رہے ہیں اور اچانک اولے برسنا
 شروع ہو جاتے ہیں تو جس کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے اس شخص یا جانور پر اولے
 پڑ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور جس کسی کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اُس سے اللہ تعالیٰ
 اولوں کو پھیر دیتا ہے اور وہ تکلیف سے بچ جاتا ہے۔

فرمایا يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ قریب ہے کہ بجلی
 کی چمک آنکھوں کو لے جائے۔ ظاہر ہے کہ جب بادل گھبر کر کتے ہیں، بارش
 ہوتی ہے، ڈالہ باری ہوتی ہے تو اس وقت وقفہ وقفہ سے بجلی چمکتی ہے اور

بدل کر جتے ہیں۔ بعض اوقات بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب یہ بجلی کسی فصل پر یا درخت پر پڑتی ہے تو اُسے تباہ کر دیتی ہے اور اگر کسی انسان یا جانور پر گرتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے نشانات ہیں اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کنٹرول صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا ہے، لہذا وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔

آگے دوسری دلیل بیان فرمائی کہ وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جو رات اور دن کو تبدیل کرتا رہتا ہے، رات گئی دن آیا، دن رخصت ہوا تو رات آگئی۔ کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی۔ اور پھر یہ صرف شب و روز کا انقلاب ہی نہیں بلکہ موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہے۔ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے اور کبھی خزاں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمرشے ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان چیزوں میں غور کرو گے تو اللہ کی وحدانیت ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمادیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْبَصَارِ ان تمام مشاہدات میں عبرت کا مقام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ جن سینوں میں غور و فکر کے لیے دل کی آنکھیں موجود ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں جائے عبرت ہیں۔ جب بھی سوال اٹھائیں کہ بادلوں کو اکٹھا کر کے بارش کون برساتا ہے، اُس میں اُسے اور بجلی کون نکالتا ہے، دن رات اور موسموں کا تغیر و تبدل کون لاتا ہے۔ جب بھی غور کرو گے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ان تمام امور کو انجام دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر چیز پر اس کا تصرف ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کفر اور شرک کی جڑ کٹ جانی چاہیے۔ ان تمام شواہد کی موجودگی میں اگر کوئی شخص از خود آنکھیں

بند کر کے بیٹھ جائے، نہ ان کو دیکھے اور نہ ان میں غور و فکر کرے تو اسے توحید کی سمجھ کیسے آسکتی ہے؟ اگر کوئی شخص سورج کی تیز روشنی میں بھی اپنا آپ کو کسی تنگ و تنگ تاریک کمرے میں بند کر دے اور پھر سورج کی موجودگی کا انکار کر دے تو پھر اس کی حالت پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔ الغرض! اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے چند عقلی دلائل پیش کر کے ہر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور وحدانیت کو تسلیم کرنے کی تلقین کی ہے۔

النور ۲۴
آیت ۲۵ تا ۲۶

قد افلح ۱۸
درس ہفتم ۱۰

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلَىٰ بَطْنِهٖۙ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلَىٰ رِجْلَيْنِۙ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلَىٰ اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۵﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبِيْنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۶﴾

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چلتے پھرنے والے جانور کو پانی سے۔ پس اُن میں سے بعض چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل اور اُن میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر۔ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۴۵﴾ البتہ تحقیق ہم نے اُمّی ہیں آیتیں کھول کر بیان کرنے والی اور اللہ تعالیٰ راہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے سیدھے راستے کی طرف ﴿۴۶﴾

ابتداء سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نظام عصمت و عفت کی برقراری کے لیے قوانین بیان فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی توحید کا بیان ہوا۔ اور مشرکین کا رد ہوا۔ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے عقلی دلائل تھے اور آج کی آیات بھی اُسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ گذشتہ درس میں توحید کی یہ دلیل دی جا چکی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام

رابط آیات

چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جیسی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے مالک کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اجتماع ان میں سے بارش اور اولوں کے نزول اور پھر ان کے ذریعے بعض کی تکلیف دہی اور بعض کی حفاظت کا ذکر کیا۔ رات اور دن کے تغیر و تبدل اور ان کی طوالت میں کمی بیشی کو بیان کر کے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ان دلائل میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔

پانی بطور
منبع حیات

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کی تخلیق کا ذکر کر کے اُسے بھی اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ اور اللہ نے پیدا کیا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو۔ لفظ دابۃ اگرچہ کبھی گھوڑے پر بھی بولتے ہیں تاہم یہ لفظ ہر اس جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے لَمَن يَّذُبَّ عَلَى الْاَرْضِ جو زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ اس میں انسان، جانور، چرند، پرند اور کیڑے مکوڑے سب آجاتے ہیں۔ فرمایا ان سب جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا مِّن مَّاءٍ پانی سے، گویا تمام جانداروں کا منبع حیات پانی ہے۔ یہ مضمون سورۃ الانبیاء میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ (آیت ۳۰) ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ چنانچہ تمام جانداروں اور نباتات کی غذا میں پانی ایک اہم اور بڑا حصہ ہے اللہ نے اُن کی تخلیق بھی پانی سے ہی فرمائی ہے۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں ہر چیز کا منبع حیات پانی کو قرار دیا ہے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی تخلیق پانی سے نہیں ہوئی مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات اور شیاطین کو آگ سے تخلیق کیا۔ اسی طرح فرشتوں

کی تخلیق ایک خاص نور سے ہوئی۔ اور حضرت صلح علیہ السلام کی اولاد کی اولاد نے قوم کے سلسلے میں پتھر سے پیدا کیا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اگرچہ مٹی سے ہوئی مگر جہاں تک پوری نوع انسانی کا تعلق ہے اس کو اللہ نے پانی ہی کے ذریعے زندگی بخشی ہے۔ قرآن پاک نے انسان کی پیدائش کے سلسلے میں قطرہ آب کا بار بار ذکر کیا ہے۔ جیسے سورۃ السجدہ میں ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (آیت ۱۴) اللہ تعالیٰ کی فرمائش جس نے انسان کی تخلیق ابتدائی طور پر مٹی سے کی تھم جَعَلَ سُلَالَةً مِنْ مَّاءٍ مְهِينٍ (آیت ۸۱) پھر مٹی سے نسل کو حقیر پانی کے اخلاط سے چلایا۔ سورۃ القیامۃ میں ہے أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ دُفْعَةً مِّنْ مَّيِّمَتَيْنِ (آیت ۲۷) کیا انسان ٹپکائے جانے والے مادہ تولید کا ایک قطرہ آب نہیں تھا؟ مطلب یہ ہے کہ تمام نسل انسانی کی تخلیق قطرہ آب سے ہی ہوئی ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طرح کی تخلیق مراد ہے یعنی ہر چیز میں پانی کی شرکت ضرور ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلہ میں عناصر ربوہ کو تو تسلیم کیا جاتا ہے جن میں پانی بھی شامل ہے۔ اللہ نے آپ کا خمیر مٹی کو پانی سے گوندھ کر ہی تو بنایا تھا لہذا آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بھی پانی کا عنصر موجود ہے۔

باقی رہ گئی یہ بات کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے اور جنات کی تخلیق نار سے ہوئی تو اس میں بھی بالواسطہ پانی کی شرکت ثابت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے تجزیہ کے مطابق پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ان دونوں گیسوں کو خاص مقدار میں جمع کیا جائے تو پانی تخلیق ہوتا ہے۔ اب آکسیجن ایک ایسی چیز ہے جس میں ناری مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو آگ دکھانے کے لیے آکسیجن کا ہونا لازمی ہے ورنہ آگ نہیں

ان جانوروں کے پاؤں نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ پریٹ کے بل گھسٹ کر نہایت تیزی سے ساتھ بھاگ سکتے ہیں۔ ریٹکے والے جانوروں میں مچھلی پانی میں نہایت تیزی سے حرکت کرتی ہے اور زمین پر چلنے والوں میں سانپ نہایت تیز رفتار کیڑا ہے حتیٰ کہ پاؤں ہونے کے باوجود انسان سانپ کے برابر تیز نہیں دوڑ سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اُس نے کیسی کیسی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ سر کے بل دوڑتے ہوئے چلیں گے، کسی نے عرض کیا احصانور! پاؤں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، سر کے بل کیسے چلنا ہوگا؟ فرمایا کہ جس خدا تعالیٰ نے پاؤں پر چلنے کی قوت بخشی ہے وہ سر کے بل چلنے کی طاقت بھی عطا کر دے گا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات ہے۔
فَرَمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور بعض جاندار ان میں سے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ ان جانداروں میں انسان سرفہرست ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اس کو دو پاؤں عطا کیے گئے جو اس کی نقل و حرکت کا کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام پرندے بھی دو پاؤں پر چلتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق دوڑ سکتے ہیں۔ مرغ، بطخ، چوہا، کوا، کبوتر وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔
فَرَمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ اور ان میں سے بعض جانور چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ ان میں اونٹ، گھوڑا، بیل، بھیرا، بکری، گائے وغیرہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چوہائیوں میں چلتا ایک سو دس میل اور بھیرا یا اسی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو چار پاؤں عطا کیے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعبؓ کے مصحف میں چار کے بعد اکثر کا ذکر بھی آتا ہے۔ یعنی بعض ایسے جاندار کیڑے مکوڑے بھی ہیں جن کو اللہ نے چار سے زیادہ

پاؤں بھی دیے ہیں۔ پانی میں رہنے والے کی طرح کے بہت سے پاؤں ہوتے
 ہیں۔ کن کھجور کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے ایک ہزار پاؤں ہوتے ہیں۔
 شیخ سعدیؒ نے قدرتِ خداوندی کے نمونے کے طور پر اپنی کتاب گلستان میں
 لکھا ہے ”یہ دست و پا ہزار پائے راکشت“ یعنی ہاتھ پاؤں سے محروم
 ایک شخص نے ہزار پاؤں رکھنے والے کن کھجور سے کو مار دیا۔ یہ بیچارہ اتنے کثیر
 پاؤں ہونے کے باوجود بھاگ نہیں سکتا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے
 ارشاد ہوتا ہے يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا
 کرتا ہے۔ اُس کی مشیت اور حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ سورۃ یس میں ہے
وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (آیت - ۸۱) وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور
 سب کچھ جاننے والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کا تخلیق کردہ
 ہے اور اس معاملہ میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق تو
 مسلمہ عند الكل ہے یعنی دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ دنیا کے کسی بھی آدمی
 سے پوچھو، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت کا پیروکار ہو، جواب یہی ہو گا۔
 کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونے کو بھی
 سمجھنا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود ہے جو کسی دوسری ہستی کی
 پیدا کردہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ذات خود ہر چیز کی خالق ہے۔ البتہ اللہ کی باقی دو
 صفات مخصوصہ عبادت اور تدبیر میں لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک
 کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا بھی ضروری
 ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ وہ بھی کرتے ہیں یعنی حاجات پوری کرتے ہیں اور بگڑی
 بناتے ہیں، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی صفتِ خلق کا تذکرہ فرمایا
 ہے۔ جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے
 نہ تو کوئی دوسرا کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے اور نہ وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے
 تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

دلائل توجید

ہدایتِ بربر
قرآنِ حکیم

شَئْءٌ قَدْ يَكُنِ اللّٰهُ تَعَالٰی ہر چیز پر قادر ہے۔

آگے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتِ مُبٰیِّنٰتٍ لِّتَحِقِّقَ فِیْہِمْ
 وَاَضَحَّ اٰیٰتِہٖنَّ نَازِلَ فَرَمَایِ ہِی۔ سورۃ ہذا کی ابتدا میں معاشرے کی طہارت
 کے لیے حدود کا قانون بتایا۔ پھر اعتقاد اور اخلاق کی درستگی کے لیے بہترین اصول
 وضع فرمائے۔ یہ اصول و قوانین دنیا اور آخرت کی فلاح کے ضامن ہیں اور بالکل
 واضح ہیں جن پر آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا وَاللّٰهُ یَهْدِیْ حَیْ مَنَ
 یَّشَآءُ الْحَکِّ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے
 راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، راہنمائی کرتا ہے۔ مگر یہ چیز طلب اور خواہش
 سے حاصل ہوتی ہے۔ بہر نصف مزاج اور خواہشمند آدمی اللہ تعالیٰ کی راہنمائی
 سے مستفید ہو سکتا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد دینِ حق اور دینِ توحیدِ اسلام
 کا راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور
 جس کی تعلیم قرآنِ پاک کی یہ واضح آیتیں دہیاد کرتی ہیں۔ اسی پر تمام انبیاء و علیتے
 اور اسی کو ملتِ ابراہیمیہ و ملتِ اسلامیہ اور دینِ حق کا نام دیا گیا ہے اور اسی کو
 الاسلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾
 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ
 يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ
 ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ
 بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ:- اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور
 رسول پر اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد ان میں سے
 ایک گروہ روگردانی کرتا ہے۔ اور یہ لوگ (درحقیقت) ایمان والے
 نہیں ہیں ﴿۴۷﴾ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
 اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان
 تو ایسا ہی ان میں سے ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے ﴿۴۸﴾
 اور اگر (فیصلہ) ان کے حق میں ہو تو آتے ہیں اس کی طرف
 قبول کرتے ہوئے ﴿۴۹﴾ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا
 انہوں نے شک کیا ہے، یا یہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 اور اُس کا رسول ان پر بے انصافی کریگا۔ (نہیں) بلکہ یہی لوگ
 (حقیقت میں) ظلم کرنے والے ہیں ﴿۵۰﴾

رابطہ آیات

پہلے اللہ نے عصمت و معصیت کا نظام بیان فرمایا اور اس سلسلے میں حد و اور احکام نازل فرمائے۔ پھر اللہ کی توحید کے بعض عقلی دلائل بیان فرمائے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ارض و سما کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بڑی واضح آیتیں نازل کی ہیں جب کائنات کی ہر چیز تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے تو پھر انسانوں کا تو بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں اور اس کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا صحیح معنوں میں یہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں جن کو اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتماد نہ ہو۔ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔

منافقین کا کردار

ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ يُرْمَىٰ بِهِمُ الْمُنَافِقِينَ کہ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (آیت - ۸) بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے مگر درحقیقت وہ ایمان دار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا دعوے کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور ان کی اطاعت بھی شامل ہے۔ جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا۔ ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اطاعت کا دعوے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَطَعْنَا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کی۔ ان کے ہر حکم پر تسلیم خم کر دیں گے، مگر عملی طور پر یہ ہوتا ہے تَوَلَّوْا

يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ كَيْدِ ذَٰلِكَ ۖ اَسْ كَرْتُمْ اَنْ
 میں سے ایک گروہ روگردانی کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ تین باتوں کا دعوے
 کرتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور اطاعت۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں
 کے بغیر کوئی شخص ہدایت نہیں پاسکتا اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات
 جان کر اُس کے احکام کی تعمیل کر سکتا ہے مگر فرمایا کہ ان تین دعاوی کے باوجود
 یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور دعوے کا عملی ثبوت پیش نہیں کرتے۔ اللہ نے
 فرمایا ایسے لوگ قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
 مومن نوردہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور جس کے دل میں بھی وہی
 بات ہو جو اُس کی زبان پر ہے۔ فرمایا اگر قول و فعل میں تضاد ہے، دل میں ہچتہ
 یقین نہیں ہے تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔

فرمایا ان لوگوں کے ایمان سے خالی ہونے کا ثبوت یہ ہے وَإِذَا دُعُوا
 إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تَوَلَّوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
 ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ اُن کے درمیان فیصلہ کیا جائے اِذَا فَرِيقٌ
 مِّنْهُمْ مَّعَرَضُونَ تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے
 دراصل منافقین کی خواہش ہوتی تھی کہ اُن کے ہر معاملے کا فیصلہ اُن کی مرضی کے مطابق
 ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بارگاہِ نبوی میں ہر مقدمہ کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہوگا، لہذا
 جب وہ کسی معاملہ میں اپنا موقف کمزور پاتے تو دربارِ رسالت میں جانے سے
 اعراض کرتے۔ حضرت علیؓ اور ایک ایسے ہی منافق خصلت شخص کے درمیان
 کسی معاملہ میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے اُس شخص سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ
 حضور علیہ السلام سے کر دیتے ہیں مگر چونکہ اُس کو من مانی کی توقع نہیں تھی اس
 لیے اس نے یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلنے کی تجویز پیش
 کی تاکہ وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اسی کردار کے پیش نظر فرمایا ہے وَإِنْ

يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اَكْمَرُ اِنْ كُوَيْفِيْنَ هُوَ كَفَيْصِلُهُ اُنْ كَعَقِيْ هُوَ كَا يَأْتُوْا
 اِلَيْهِ مَدْعِيْنَ تَوَاتِيْ هِيْ اَبْ كِيْ طَرَفْ دُوْرْتِيْ هُوْنِيْ اِذْعَانْ
 كَا مَعْنِيْ يَقِيْنْ كَرْمَا هُوْتَا هِيْ اَوْر مَطْلَبْ يِهِيْ هِيْ كِه اَكْمَر اَنِيْ هِيْ اُنْ كِيْ مِيْ فَيْصِلْ
 هُوْنِيْ كَا يَقِيْنْ هُوْ تَوِيْ پُچَر تَوِيْ الشَّرْ كِيْ رَسُوْلْ كِيْ طَرَفْ دُوْر كَر اَتِيْ هِيْ اَوْر اَكْمَر
 فَيْصِلْ اَكْمَر بِخِلَافْ مَتَوَقَّعْ هُوْ تَوِيْ پُچَر اَسْ عَدَالْتْ مِيْ اُنْ كِيْ سِيْ كَرِيْ كَرِيْ هِيْ
 حَضْرَتْ حَسَنْ بَصْرِيْ كِيْ رَوَايْتْ مِيْ اَتَا هِيْ مَنِّ دُحِيْ اِلْحَا
 حَا كِيْ قَلَمْ دِيْجِبْ فَهَوْ ظَالِمٌ جِسْ شَخْصْ كُوْ كِسِيْ تَنَازَعْ كِيْ فَيْصِلْ كِيْ
 يِهِيْ سَكْمَانْ حَاكِمْ كِيْ پَاسْ بَلَا يَا جَانِيْ اَوْر وَهْ دِهَانْ اُنْ كِيْ يِهِيْ تِيَارَنَهْ هُوْ تَوِيْ
 اِيْ شَخْصْ ظَالِمْ هِيْ حَضْرَتْ سَمْرَهْ كِيْ رَوَايْتْ مِيْ بِيْ هِيْ اَسِيْ قِسْمْ كِيْ اَلْفَاظْ اَتِيْ
 هِيْ اِمَامْ اَبُوْ بَكْرْ حِصَاصْ نِيْ اِنْ رَوَايَتُوْلْ كُوْ اُسِيْ تَفْسِيْرْ مِيْ نَقْلْ كِيَا هِيْ بِيْ هَالْ
 فَرْمَا يَكِه اَسْ كَر دَارْ كِيْ اَدْمِيْ مَوْمِنْ نِيْ هِيْ بَلَكِيْ يِهِيْ مَحْضْ زَبَانِيْ دَعْوِيْ هِيْ

ايك روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کی عدالت میں
 یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ اُس کے چار درہم ایک صحابی ابی حدردہ کے ذمے واجب الا
 ہیں مگر وہ واپس نہیں کرتا۔ اُس شخص کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ اُس نے چار درہم
 کی رقم دینی ہے مگر ابھی وہ استطاعت نہیں رکھتا وہ اولین فرصت پر ادائیگی
 کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے دو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس
 شخص کا حق ادا کرو۔ آپ نے دوبارہ دوبارہ ان الفاظ کو دہرایا مگر کوئی شخص یہ رقم
 ادا کرنے پر تیار نہ ہوا۔ پھر وہ مقروض صحابی خود ہی اٹھا یہودی قرض خواہ کو ساتھ
 لیا اور بازار چلا گیا۔ اس کی پگڑی تو معمولی تھی البتہ اس کے تہبند کی چادر اچھی حالت
 میں تھی۔ اُس نے پگڑی کو تہبند کے طور پر باندھ لیا اور قرض کے عوض چادر پیش
 کر دی جسے یہودی نے منظور کر لیا اور اس طرح اُس نے یہودی کا حق ادا کر دیا۔
 یہ تو سچے مسلمان کی بات تھی مگر غلط کار لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلہ لازماً انہی کے
 حق میں ہو، لہذا جب انہیں اپنے حق میں فیصلے کی توقع ہو تو عدالت میں دَوْر
 ۱۰ احکام القرآن للخصاص ۵۰۷ (۳۷ فیاض)

کہہ آتے ہیں، ورنہ اعراض کرتے ہیں۔

اسی قسم کی منافعت مسلمانوں میں بھی چل نکلی ہے۔ یہ بھی اپن مفاد کی طرف تو دوڑ کر جاتے ہیں، مگر جہاں کوئی ذمہ داری عاید ہوتی ہو وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ نفع ہمو یا نقصان ہر صورت میں اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر آج قدر نقصان بھی ہو رہا ہے تو آگے بہت بڑے فائدے کی توقع بھی ہے انسانیت کی تعمیر اور اس کے مفاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں۔ اگر بوجہ اس دنیا میں اس کا فائدہ نہ بھی ہو تو آخرت میں تو بہر حال فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لہذا اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِینَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ یَّکُوْنَتْ لَهُمُ الْخِیْرَةُ مِنْ اَمْرِهٖمْ (آیت ۳۶) جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس میں چون و چرا کا حق نہیں ہے۔ اُسے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ فیصلے میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ فرمایا دونوں صورتوں میں بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے اور اس میں کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔

بعض لوگ دین اور مذہب کو اس شرط پر قبول کرتے ہیں کہ اگر اس میں ذاتی منافعت ہوگی تو اس پر قائم رہیں گے ورنہ روگردانی کر جائیں گے۔ یہ منافقانہ کردار ہے۔ دیکھ لیں کسی کونسل یا اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مفاد نظر آتا ہے، اُدھر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں مگر اسلام کی بات کی طرف رُخ ہی نہیں کرتے۔ اصل بیماری یہی ہے کہ لوگ مفاد کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے حاصل ہو تا ہے اور پھر اُدھر کا ہی رُخ کرتے ہیں اسلام برحق ہے اور اس کی قبولیت میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ

منافقت دل
کا روگ ہے

وقتی طور پر نقصان بھی نظر آتا ہو۔

آگے اللہ نے منافق صفت لوگوں کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کیوں راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس ضمن میں تین وجوہات کا ذکر فرمایا ہے أَفَقُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ اللہ نے نفاق کو بیماری کے ساتھ تشبیہ دی ہے یہ ایسا روگ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دل میں کفر ہے یا اعتقادی یا عملی نفاق ہے تو ایسا شخص منافقت جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ فرمایا، کیا یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے أَمْ أَرْتَابُونَ یا انہوں نے شک کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کی رسالت یا وقوع قیامت اور حساب کتاب کی منزل کے متعلق شک کرتے ہیں۔ یا نبی کے فیصلے پر تردد ہے کہ پتہ نہیں کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اگر ایسا شک کرے گا تو آدمی اعتقادی منافق اور کافر بن جائے گا۔ نبی کی نبوت اور رسالت میں شک کرنا بھی کفر ہے کیونکہ اللہ کا نبی تو سچا ہے اور اس کا ہر حکم واجب التعمیل ہے۔

ان انصافی
کا تصور

فرمایا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْجِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اس کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر کوئی زیادتی کرے گا (العیاذ باللہ) حیف کا معنی زیادتی یا بے انصافی ہوتا ہے ایسا آدمی بھی قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس میں کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی، فرمایا جو لوگ اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ بہر حال اللہ نے تین قسم کے لوگوں کو یہاں پر ظالم کا لقب دیا ہے۔ (۱) جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے (۲) جو کسی محکم بات میں شک کرتے ہیں (۳) اور (۴) جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی زیادتی کا گمان کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فخریہ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات

ابنوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا تو دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر بعد میں انکشاف ہوا کہ آپ گھر میں ہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ سو رہی ہیں۔ آپ چکے۔ سے اٹھے اور حنظل البقیع چلے گئے کیونکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کی معرفت پیغام بھیجا تھا کہ اہل بقیع کے لیے جا کر دُعا کریں، جب حضرت عائشہؓ بیدار ہوئیں تو آپ کو نہ پایا اور آپ پر لٹیان ہو گئیں کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام بقیع سے واپس آئے تو سارا معاملہ صاف ہوا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کیا تم گمان کرتی ہو اَنْ تَحِیْفَ اللّٰهُ عَلَیْكَ وَرَسُوْلُهُ کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جس بیوی کا حق ہے، میں اُسی کے پاس رہوں گا۔ غرضیکہ آپ نے بے انصافی کے لیے یہی حیف کا لفظ استعمال کیا جو اس آیت میں آیا ہے۔

بہر حال شریعت کا فیصلہ خواہ کسی کی ذات کے خلاف ہو یا اس کے رسم و رواج کے خلاف جاتا ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے کہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے اس میں شک کہ نہ ماتمافقوں اور ظالموں کا کام ہے۔ اب اگلی آیت میں مومنین کے کہہ دیا کہ ذکر آئے گا۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾
 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ
 لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
 وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا
 عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

ترجمہ :- بیشک ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں
 بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ
 کرے اُن کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور
 ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے ﴿۵۱﴾
 اور جو شخص اطاعت کریگا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی،
 اور ڈرتا ہے گا اللہ سے اور بچتا ہے گا (اُس کی نافرمانی سے)
 پس یہی لوگ ہیں فائز المارم ہونے والے ﴿۵۲﴾ اور قسبیں اٹھائیں
 ان لوگوں نے پختہ قسبیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو

یہ ضرور باہر نکلیں گے۔ آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) مت قسمیں اٹھاؤ۔ دستور کے مطابق اطاعت (مطلوب ہے) بیشک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اُن باتوں کی جو تم عل میں لاتے ہو ۵۳) آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پس اگر تم نے روگردانی کی تو بیشک رسول کے ذمے وہی ہے جو اُس پر بوجھ ڈالا گیا اور تم پر وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اگر تم اُس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر بھول کر پہنچا دینا ۵۴)

رابط آیات

پہلے اللہ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور پھر منافقوں کی مذمت بیان کی کہ جب کسی تنازعہ کے فیصلے کی خاطر انہیں اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ ہاں، اگر انہیں یقین ہو کہ فیصلہ اُن کے حق میں ہوگا، تو اطاعت کے انداز میں دوڑ کر آتے ہیں۔ اور اگر ان کی توقع اس کے برخلاف ہو تو دربار نبوی میں آنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اُن کی ذہنیت کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو اُن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوگی، یا اللہ کی توحید، نبی کی رسالت یا دین کے متعلق شک ہوگا اور یا پھر انہیں اللہ اور اُس کے رسول سے ناانصافی کی توقع ہوگی۔ فرمایا ایسے شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ، اُس کے رسول اور دین حق کے متعلق اسی قسم کا نظریہ رکھتا ہو۔ اس کے برخلاف اب آج کی پہلی دو آیات میں اہل ایمان کے کردار کا ذکر ہے اور اگلی دو آیتوں میں روئے سخن پھر منافقوں کی طرف ہے۔

مؤمنوں کا کردار

ارشاد ہوتا ہے اِنَّكُمْ اَنْتُمْ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ بِشَكِّ اِيْمَانِ وَالْوَلَوِ کی بات تویہ ہے اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ کہ جب انہیں اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ اُن کے درمیان فیصلہ کرے یعنی

جب دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ فیصلے کے لیے دربار رسالت کی طرف ہی دعوت دی جائیگی کہ آپ اپنے تنازعہ امر میں فیصلہ حاصل کر لو، تو مومنوں کا کردار یہ ہوتا ہے۔ اَنْ يَّقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سُن لی ہے اور تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ اہل ایمان نفع یا نقصان سے قطع نظر نبی علیہ السلام کی دعوت پر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف منافقوں کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی کی ایسی دعوت پر کہتے ہیں اَطَعْنَا یعنی ہم نے نبی کی بات مان لی مگر جلد ہی ہی ان میں سے ایک گروہ اعراض کر جاتا ہے۔ ان کا رویہ بالکل نبی اسرائیل والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اُس کے رسول کی بات سُن کر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (النساء - ۴۶) ہم نے بات تو سُن لی مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔

بہر حال فرمایا کہ مومنوں کا کردار یہ ہے کہ وہ بات سُن کر اطاعت کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حقیقت میں فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت پر ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔

آگے اللہ نے ایک عام اصول کے طور پر فرمایا ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کی وَيُحِشِ اللَّهَ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا وَيَتَّقْهُ اور وہ بچتا رہا (اللہ کی نافرمانی سے) فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو پھر یہی لوگ ہیں۔ فائز المرام ہونے والے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی چار صفات بیان کی ہیں جن میں سے پہلی صفت اللہ کی اطاعت اور دوسری رسول کی اطاعت گزاری ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اُس کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنا اور اس کی واقت کو ماننا اولین اور بنیادی فرض ہے اور اُس کے بعد اُس کے ہر حکم کی تعمیل شامل ہے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ منعم اور محسن ہے، جو شخص ایلے معبود برحق کی

اللہ اور رسول کی اطاعت

بات کو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ مردود رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت
بجائے رسالت فرض ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا دین، شریعت اور احکام رسول
کی وساطت سے آتے ہیں۔ جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ خدا تعالیٰ
کی اطاعت نہیں ہو سکتی، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تمہیں خوشی ہو یا ناخوشی
ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غرضیکہ یہ دو باتیں
ہیں ایک اللہ کی اطاعت اور دوسری اس کے رسول کی اطاعت۔

خشیت اور
تقوے

تیسری بات خشیت یعنی خوفِ خدا ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ
ہوتا ہے۔ سورۃ مومنوں کے آغاز میں بھی گزر چکا ہے قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
کامیاب ہو گئے وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار ہے اور دل میں اس کا
خوف تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم کا حصہ رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
فرماتے ہیں کہ چار خصلتیں تمام انبیاء کی شرائع میں اٹل رہی ہیں اور یہ ہمارے دین
کا بھی حصہ ہیں۔ پہلی چیز طہارت ہے، اس میں ظاہر اور باطن کی ساری طہارت
شامل ہے، انسان کا بدن اور لباس پاک ہو، اس کی خوراک پاک ہو اور سب سے
بڑھ کر اس کا عقیدہ اور فکر ہر قسم کے کفر، شرک اور نفاق سے پاک ہو۔ دوسری
چیز اخبات ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصَّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْا الْحَرْبَ رَیْبَهُمْ (ہود - ۲۳) وہ لوگ جو ایمان لائے
اور نیک اعمال انجام دیے اور پھر انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا
اظہار کیا۔ اسی کو خشوع و خضوع بھی کہتے ہیں اور اس صفت کے حاملین
خاشعین، خاضعین اور مجتہنین کہلاتے ہیں۔ اپنی نیاز مندی اور کمزوری اور خدا تعالیٰ
کی عظمت اور کبریائی کا خیال کرنا اخبات کہلاتا ہے۔ سورۃ المدثر میں ہے
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (آیت - ۳) ہمیشہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرتے رہو۔
لُحْجَةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ ص ۵۹ و ہمعات ۸۹ (فیاض)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی شرائع کی تیسری خصلت سماعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیر اور خیس چیزوں سے بچتا ہے، یعنی حرص، الہج طمع اور خود غرضی کو قریب نہ آنے دے اور چوتھی خصلت عدالت ہے یعنی انسان ہمیشہ عدل و انصاف کا پرچم بلند رکھے اور کسی پر ظلم و زیادتی سے پرہیز کرے، بہر حال ان چار بنیادی صفات میں خشوع یعنی انابت بھی ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔

فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرنا رکھا۔ اور اس کی نافرمانی سے بچنا رکھا تو یہی لوگ فائز المرام ہونے والے ہیں چوتھی صفت تقویٰ کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ تقویٰ کا معنی یوں کہتے ہیں "محافظت برحدود شرع" یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہی تقویٰ ہے۔ شرک، کفر، نفاق، کبائر اور صغائر سے بچنا تقویٰ میں شامل ہے۔ تو فرمایا جس میں یہ چار صفات ہوں گی وہی فائز المرام ہوں گے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس ایک رومی دیبائی آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا تھا اَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہارے ایمان لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا۔ میں نے زبور، تورات، انجیل اور بعض آسمانی صحائف پڑھے ہیں اور میں ان کی چاشنی کو جانتا ہوں۔ پھر ہمارے ہاں ایک مسلمان قیدی تھا جو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا تھا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ میں نے اس آیت پر غور کیا تو مجھے یہ ایسی جامع آیت محسوس ہوئی جس میں تمام سالفہ کتب سماویہ کا لب لباب آگیا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین آگیا کہ واقعی یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور میں نے ایمان قبول کر لیا۔ کہنے لے الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس من جمہ ص ۹۳ (فیاض)

ایمان اور توفیق

رَکْمَ مَن يَطِيعُ اللَّهَ فِي تَمَامِ فِرَاقِ آكُتْ هِي كِه اَللّٰهُ تَعَالٰی كِه هَرْ حَكْم كِه سَلَسَه
تَسْمِيْعِمْ كَر دِه، اَوْر وَرَسُوْلَهٗ فِي اَللّٰهِ كِه رَسُوْل كِي تَمَام مَن اَكُتْ هِي. بَهِر
وَيَخْشَى اللَّهَ كِه رِی هَوُی عَمْر كِي طَرَف تَوَجِه دِلَاتِي هِے كِه پَچْھِلے دَوْر هِي جِس قَدْر غُلَطِيَّان
اَوْر كَوْنِيَّان هَوُی هِي اِن كِي وَجِه اِنْسَان كِه دِل فِي خَوْفِ خُدَا پيدا هَوِجَائِي
اَوْر وَه تَمَام كُنَا هَوِي كِي مَعَانِي طَلَب كَر لے. اَوْر بَهِر وَكِيَّاتِے سَه مَزْدِي هِے
كِه اِنْسَان اِنْجِي بَاقِي مَانَدِه زَنْدِگِي كِي فِكْر كَر لے اَوْر مَحْطَا هَوِ كِه وَقْت كُنْدَار لے. هَرْ قِسْم
كِه كُفْر، شُرْك، نِفَاق، مَعَاصِي اَوْر شَبْتِه جِيَزُوں سَه پَچْھتا هِے تُو اُس كِي اَسْنَدِه
زَنْدِگِي تَسْوَر جَائِي گِي. اَوْر يَهِي وَه چَار بَاتِيں هِي جِن كِي بِدَوْلَت اِنْسَان اِنْجِي زَنْدِگِي
كَالَاخَر عَل مَتْعِين كِه سَكْتَا هِے اَوْر بَهِر اُس پَر عَل پير اَوْر كِه فَاوَز المَرْم لَوگوں كِي فَرَسْت
مِي شَامِل هَوِ سَكْتَا هِے. جَهَنَّمَ عَمْرُفَنے رَوِي دِيَاتِي كِي يَه بَات سَل كِه فَر مَایَا كِه بِيْشَك
تِيْرِي يَه بَات دَرَسْت هِے.

حضور صلی علیہ وسلم
كِه جَامِعِ فَرَمُوْدَا

يَه تُو اَللّٰهُ كِه كَلَام كِي جَامِعِيَّت كَا تَذَكُّرُه تَحَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَا فَرَمَان
هِے اَوْ تَبَيَّنَتْ جَوَامِعُ اَلْكَلِمِ اَللّٰهُ نَه مَجْهِي جَامِعِ كَلَامِ عَطَا فَر مَایَا هِے
چَنَاخِه هَمْ دِي جَحْتِي هِي كِه جَهَنَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ كِي زَبَانِ مَبَارَك سَه نِخْلے هَوُے اِيك
جَهَوُے سَه جِلے مِي بَهِر اِيك جِهَانِ مَعْنِي اَبَاد هَوِ تَا هِے. بِشَلَا اَلدِّيْنِ
النَّصِيْحَةُ يَعْنِي دِيْن تُو خِيْر خَوَا هِي كَا نَام هِے. فَر مَایَا اِنَّمَا اَلْعَمَلُ هَالُ
بَا اَلدِّيْنِ اَعْمَال كَا دَار وِدَار نِيْتِيُوں پَر مَكْتَا هِے. نِيْز فَر مَایَا اِنَّمَا اَلْعَمَلُ
بَا اَلْخَوَاتِيْمِ اَعْمَال كَا دَار وِدَار خَاتْمِي پَر هَوِ تَا هِے. اِس قِسْم كِه جَهَوُے
جَهَوُے كَلِمَات مِي تَعْلِيْم كَا اِيك وَسِيْع سَلْسَلَه هَوِ تَا هِے. بَهِر حَال اِس آيْت
كِه يَمِي مِي اِنْجِي جَامِعِ تَعْلِيْم مَوْجُوْد هِے جَو اِنْسَان كِي زَنْدِگِي كِه هَرْ مَوْز پَر لَهْنَانِي كَرْتِي
هِے. اِنْسَانِي زَنْدِگِي كَا يَهِي تُو خَلَاَصَه هِے كِه اُس كِه ذَمَّ فَر اَنُض كِي اَدَايِگِي هَوُتِي
هِے يَسْن كِي. اَوْر يَا اُس سَه كُذْشَت كِي فِكْر هَوُتِي هِے يَا اَسْنَدِه زَنْدِگِي كِه يَلِے
لَاخَر عَل هَوِ تَا هِے. بَهِر حَال فَر مَایَا كِه اِن چَار صِفَات كِه حَالِيْن هِي كَا مِيَا يِي

منافقین کی
حبصی قس
قس

دکارانی سے اٹھنا رہوں گے۔

مومنین کے مذکورہ بالا تذکرے کے بعد اللہ نے پھر منافقین کے کردار

کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

یہ لوگ اللہ کی سچتہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ، اَللّٰہ

آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ ضرور باہر نکلیں گے۔ باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے

کہ جہاں میں جانے کی ضرورت ہو، حصولِ علم کے لیے جانا ہو، تبلیغ کا فریضہ

انجام دینا یا کسی دیگر اشغال کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا مطلوب ہو تو وہ اس کے

لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِّیْ سَخِیْرٌ آپ کچھ دیں لا

تَقْسِمُوا امت قسمیں کھاؤ۔ اللہ کو تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں بلکہ جو

چیز مطلوب ہے وہ طاعۃ معروفة یعنی دستور کے مطابق اطاعت

ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل پیرا ہو کر دکھاؤ۔ وگرنہ تمہاری زبانی باتوں

کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

بیشک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان

لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہے، لہذا ان کی حبصی قسموں کا کچھ فائدہ نہیں۔

ظاہر ہے کہ تبلیغ کی خاطر گھر سے نکلنا بہت بُری قربانی ہے۔ اور تبلیغ

میں دو باتیں شامل ہیں یعنی اصلاحِ نفس اور اصلاحِ عالم۔ انسان کے اپنے نفس

کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آئے گی۔ جب کوئی شخص

اطاعت شروع کر دے گا تو اس میں تقویٰ اور خشیت آجائے گی۔ دوسرا

اہم پروگرام اصلاحِ عالم ہے اور اس کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑے گا۔

دوسروں سے مراد غیر مسلم اقوام ہیں جن کو دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرنے

کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی طرف راغب ہو سکیں۔ مگر اس وقت مسلمان اس

قدر انحطاط کا شکار ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس جانے کی جرأت ہی نہیں کرتے

الامائد اللہ۔ اب تو تبلیغ کا فریضہ خود مسلمانوں کے حلقوں تک ہی محدود ہو کر

اصلاحِ نفس
اور اصلاحِ عالم

رہ گیا ہے۔ بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جا کر بھی خیر شاہ کرنا پڑتی ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مسلمان دین کی مبارک بات سے بھی غافل ہو چکے ہیں۔ اور انہیں اپنے مشن کا کچھ علم نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو بنانا پڑتا ہے کہ تمھارے دین کے کیا تقاضے ہیں اور اگر ان کو پورا کر دے گے تو تمھارا جھلا ہو گا۔ ایور کے زمانے میں ایک جاپانی پروفیسر نے اسلام قبول کیا اور اُس نے راولپنڈی میں انٹرویو دیا تھا کہ اس نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اُس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا بلکہ اتفاق سے قرآن کریم کا ایک نسخہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس کا مطالعہ کر کے میں اسلام کے لیے چلن ہو گیا۔ پچھروں سال تک مصر میں تعلیم حاصل کی تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمادی۔ مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر گمراہ چکا ہے کہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنا دین تک بھول گیا ہے۔ غیروں کی غلامی کی وجہ سے نہ ذہن اس کا اپنا ہے اور نہ فکر۔ یہ ہر وقت دوسروں کے دست نگر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ دین جیسا اہم فریضہ بھی بالکل بھول چکے ہیں۔ اس آیت کہ مِیْمِیْنِ اللّٰہُ نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مگر نہ نکلتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ کسی نیک کام خصوصاً تبلیغ دین کے لیے نکلنا ان کے لیے محال ہو چکا ہے۔ یہ آیت منافقوں کے حق میں اُتری تھی مگر آج اس کا اطلاق خود مسلمانوں پر ہوتا ہے۔

رسول اور امت کی ذمہ داری

آگے پھر ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے فرما دیں۔ اَطِيعُوا اللّٰہَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُوْلَ کہ جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسمیں کھانے کے بجائے اللہ کی اطاعت کرو اور اُس کے رسول کا حکم مانو۔ وہ جس کام کا حکم دیں اُسے کر دو۔ اور جس کام سے منع کریں۔ اُس سے رُک جاؤ۔ اس کے بجائے فَاِنْ تَوَلَّوْا اگر اللہ اور اس کے رسول کے

حکم سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو اِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلَ
 تو رسول کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو اُس پر بوجھ ڈالا گیا۔ رسول کی ذمہ داری یہ
 ہے کہ وہ اللہ کے احکام تم تک پہنچا دے اور پھر کہے ان کو قبول کر کے
 منزل مقصود تک پہنچتے ہو یا نہیں یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کے
 لیے یہی حکم ہے بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 (مائدہ ۶۷) اے پیغمبر! جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے
 آپ اُسے آگے پہنچا دیں۔ اور پھر کہے حضور علیہ السلام نے امت کو حکم دیا۔
 سَلِّفُوا عَنِّي وَكُلُوا آيَةً لَّوْكَو تَمَيِّسُ مِثْرَى أَيْكٍ بَاتَ بَعْضُ مَعْلُومٍ هُوَ تَوَاسَّ
 اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا کہ رسول کا کام تو یہ ہے کہ وہ میرے احکام تم تک
 پہنچا دے۔ وَ عَلَيْكُمْ مِمَّا حُمِّلْتُمْ اور تمھاری ذمہ داری وہ ہے جو
 تم پر ڈالی گئی ہے یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے فرمان کو تسلیم کر کے اس پر عمل
 پیرا ہو جاؤ اور یہ احکام دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یہ مطلب یہ کہ رسول کا کام پہنچانا
 ہے امنوانا نہیں۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔

ارشاد ہوتا ہے، لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوَقَّاتُ دُحُوبِهِمْ وَتَهْدُوا
 اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر نہیں
 مانو گے تو ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ شقی اور بد بخت
 بن کر جہنم رسید ہو گے۔ صاحب تفسیر روح المعانی سے مولانا شاہ اشرف علی صاحب
 نے بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ ابو عثمان کا قول ہے مَنْ أَمَرَ
 السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَقَعْدًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ جس نے قولی اور
 فعلی طور پر سنت کو اپنے آپ پر حاوی کر لیا تو اس کی زبان سے ہمیشہ حکمت
 کی باتیں نکلیں گی۔ گویا سنت پر عمل کرنا کامیابی ہی دلیل ہے۔

فَرَمَا وَمَا عَلَى الدَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ
 رسول کے ذمے تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور باقی کام تمھارے ذمے ہے
 لے سنن دارمی ص ۱۱۱ و ترمذی ص ۳۸۶ (فیاض)

ابن تیمیہ کا فرض ہے کہ رسول کی بات کو تسلیم کرو اور اس کی تعمیل کرو۔ تاکہ تم
فائز المرادم بن جاؤ۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا أُولَهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

۷۵۷۱

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو تم
میں سے ایمان لائے ہیں ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے
ہیں کہ وہ ضرور اُن کو خلافت بخشنے کا زمین میں جیسا کہ اُس
نے خلافت بخشی اُن لوگوں کو جو اُن سے پہلے گزرے ہیں ۔ اور
وہ ضرور جمائے گا اُن کے لیے اُن کے دین کو جو اللہ نے
اُن کے لیے پسند کیا ہے ۔ اور ضرور تبدیل کر دے گا ، وہ
(اللہ) اُن کے لیے امن کی حالت کو خوف کے بعد ۔ یہ صرف
میری ہی عبادت کریں گے اور نہ شرک ٹھہرائیں گے میرے

ساتھ کسی کو۔ اور جس نے شاکر گزاری کی اس کے بعد، پس یہی لوگ ہیں نافرمان (۵۵) اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۵۶) اور نہ گمان کریں آپ اُن لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ اور اُن کا ٹھکانا (دوزخ کی) آگ ہے

اور البتہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی (۵۷)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافق قسم کے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جب اُن کے تنازعات کے تصفیہ کے لیے اُن کو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ پھر اگر انہیں اپنی مطلب باری کی توقع ہو تو آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ یا یہ شک ہیں سرگرداں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلے سے اُن پر زیادتی ہوگی۔ دوسری طرف اللہ نے اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو فوراً سَمْعًا وَاَطْعًا کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم نے سُن لیا۔ اور اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خدیت الہی اور تقویٰ ہوگا، ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا کردار بیان کیا کہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم پر ضرور نکلیں گے مگر اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ دستور کے مطابق تمہاری اطاعت مطلوب ہے۔ پھر اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی کر دے گے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے کیونکہ رسول کے ذمے تو فقط پہنچا دینا ہے۔ اُس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اب ان احکام کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے اگر اعراض کر دے گے تو خود عند اللہ ذمہ دار ٹھہر دے گے۔

خلافتِ ارضی
کا وعدہ

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ایک بہت بڑی نعمت خلافتِ ارضی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّهُ تَعَالٰی نے وعدہ کیا ہے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے لَيْسَتْخَلْفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اُس نے خلافت بخشی اُن سے پہلے لوگوں کو۔ تاریخی لحاظ سے یہ سورۃ مبارکہ ۳۳ یا ۳۴ میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر نازل ہوئی، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خلافتِ ارضی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جو اس وقت تک ایمان لایچکے تھے۔ امام ابو بکر جصاصؒ اپنی تفسیر احکام القرآن میں رقمطراز ہیں کہ موعودہ خلافت کے مصداق چاروں خلفائے راشدینؓ ہیں جو کہ اس آیت کے نزول کے وقت ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے تھے۔ جہاں تک پہلے لوگوں کو خلافت عطا کرنے کا سوال ہے تو اس سے قوم مخالفہ مراد ہے جس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خلافتِ ارضی کا منصب عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافتِ ارضی پر فائز کیا۔

تاریخِ خلافت

اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے چاروں خلفائے راشدینؓ کو خلافت پر متمکن کیا۔ پہلے دو خلفاء کے زمانے میں دین کا بڑا کام ہوا، اسلام کی بنیادیں مستحکم ہوئیں اور اسلامی ریاست کی سرحدیں عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گئیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کی خلافت کے پہلے چھ سال بھی امن و امان میں گزرے مگر اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کی سازش کی وجہ سے قصرِ خلافت میں درائیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ تاہم اس دور میں بھی ٹپے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے گئے پھر چوتھے خلیفہ

راشد حضرت علیؑ کے زمانہ میں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بہت بڑھ گئے
 مگر انہوں نے بھی پانچ سالہ دور میں سابقہ تین ادوار کے نمونہ کو برقرار رکھا -
 حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً
 یعنی میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت تیس سال تک قائم رہے گی۔ چنانچہ
 چاروں خلفائے راشدین اور حضرت حسنؑ کے چھ ماہ کو شمار کیا جائے تو پورے تیس سال
 بنتے ہیں۔ فرمایا اس عرصہ کے بعد خلافت ملکیت میں تبدیل ہو جائے گی، تاہم
 ابتدائی دور ملکیت عادلہ کا ہو گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔
 حضرت حسنؑ کے بعد حضرت معاویہؓ کا دور خلافت میں شمار نہیں ہوتا، البتہ
 یہ ملکیت عادلہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے بیس سال تک گورنری اور بیس سال
 تک خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں اختلافات ختم ہو
 چکے تھے اور پوری امت مسلمہ متفق تھی۔ ان حالات سے خلافت راشدہ
 برحق ثابت ہوتی ہے۔ اور جو افضی یا ماضی اس خلافت میں شک کرتے
 ہیں وہ گمراہ اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو وعدہ
 فرمایا تھا، وہ خلفائے راشدین پر پورا ہو گیا اور چاروں خلفاء نے اپنی اپنی استطاعت
 کے مطابق اسوۂ خلافت کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا۔

ملکیت کا
زمانہ

اس کے بعد چودہ سو سالہ تاریخ میں مسلمانوں کے حالات خراب ہی رہے
 ہیں۔ ملکیت کے دوران جبر و استبداد کا دور دورہ رہا ہے۔ درمیان میں
 کوئی عمر بن عبد العزیزؒ جیسا اچھا حکمران آگیا تو کام درست ہو گیا۔ آپ کے زمانہ
 کو ترمذی محدثین اور فقہاء خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہی کے نقش قدم
 پر خلافت کی ذمہ داری پوری کی۔ لیکن آپ کے بعد اموی خاندان پھر ذاتی منفعت میں
 پڑ گیا۔ اس خاندان کے بعد عباسیوں نے ساڑھے چھ سو سال تک حکومت کی
 لیکن وہ بھی مکمل ملکیت تھی۔ وہی عیش و آرام اور وہی جاہ پسندی۔ چونکہ اس
 سارے دور میں سب اعلیٰ قانون قرآن کو ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ لہذا اجتماعی طور پر
 ملہ ترمذی ص ۲۲۳ و قرطبی ص ۲۶۵ (فیاض)

قرآن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ ذاتی طور پر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے ہی کی کوشش کرتے رہے۔ اس زمانے میں بھی بعض اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں بعض ملوک بھی ذاتی طور پر صاحبِ علم اور اچھے آدمی تھے، انہوں نے اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے مگر نظامِ حکومت کو تبدیل نہیں کر سکے، وہاں خلافت کی بجائے ملوکیت ہی چلتی رہی۔

کروڑوں میں سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے ذاتی طور پر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے خاص طور پر صلیبی جنگوں میں انہوں نے عیسائیوں کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کیں۔ ادھر برصغیر میں سلطان ناصر الدین التمشؒ کا دور بڑا اچھا دور تھا مگر وہ بھی ملوک ہی تھے۔ اور نہ زبیر عالمیگرؒ نے بڑے اچھے کام کیے مگر نظامِ خلافت کو جاری نہ کر سکے۔ ترکوں میں سلطان محمد فاتحؒ اور سلطان سلیمؒ کی حالت اچھی رہی مگر بعد ازاں انحطاط میں چلے گئے اور بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ملوکیت ایک بڑا عذاب ہے جو فحاشی، عیاشی اور لہو و لعب کی بنا پر اصل مقصد سے بہت دور لے جاتا ہے۔ ادھر خلافت کے نقطہ سے ہی واضح ہے کہ اس میں من مافی نہیں ہوتی، بلکہ خلیفہ رسول اللہؐ کا نائب ہوتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے کئے۔ وہ دین کو سر بلند کرتے ہیں جب کہ ملوک مذہب کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمائے سواد سے غلط فہمی لے کر دین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خلافت عطا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اُسے پورا کر دیا اور اس کی ابتداء خلفائے راشدینؓ ہوئی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ دوسرا وعدہ یہ فرمایا

وَكَيْفَ كُنَّا لَكُمْ دِينًا قَدْ اتَّخَذْنَا لَكُمْ دِينًا وَهُوَ صُورُ جَاهِلِيَا
پختہ کر دے گا ان کے لیے اُن کے دین کو جو اللہ نے اُن کے لیے پسند کیا ہے۔
یہ وعدہ بھی اللہ نے خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں پورا کر دیا۔ ۳۸ھ میں حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کے درمیان واقعہ صفین پیش آیا۔ اس وقت تک نصف

دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں اتنی جرأت نہیں تھی جو وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس دور تک ایرانی ختم ہو چکے تھے۔ البتہ رومیوں میں قدرے دھم باقی تھی مگر مسلمانوں جیسی قوت کسی کے پاس نہیں تھی۔ واقعہ صغین سے اسلام کی اجتماعی تحریک کو سخت نقصان پہنچا اور عالمی تحریک رک گئی۔ دو سال بعد حضرت علیؓ کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا دور تو ختم ہو گیا تاہم اسلام کے سچاس سالہ دور کی کامیابیوں سے مسلمان مزید ساڑھے چھ سو سال تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ امویوں کے زمانہ میں بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ پھر عباسیوں کے دور میں علم اور سائنس کی بڑی ترقی ہوئی۔ اس دوران میں بہت کچھ ہوا مگر اجتماعی نظام درست نہ ہوا اور بدستور ملوکیت کے سائے میں چلتا رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کو قرب قیامت میں ہی عروج نصیب ہو گا۔ بہر حال اللہ نے دین کو مستحکم کر دیا جس کے اثرات آج تک مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ایک ارب مسلمان موجود ہیں۔ سچاس کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں بھی ہیں مگر خلافت کے نظام سے ہٹ جاتے کی وجہ سے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب غیروں کے دست نگر ہیں۔ تاہم دین کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔

خوف کے بعد امن

اللہ نے تیسرا وعدہ یہ فرمایا وَلَيَبَدِّ لَهُمْ مِّنْ اٰمِنٍ اَنَّكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی اِیْمَانِ دَالُوں کے خوف کو ضرور امن میں بدل دیگا۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سورۃ کے نزول کے وقت بھی مسلمان سخت خوف اور خطرہ کی حالت میں تھے۔ ساری دنیا سمٹتی بھر مسلمانوں کی مخالف تھی۔ سورۃ نساء اور دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے کہ مسلمان دشمن کے خوف سے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے۔ حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی ہتھیار اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ خود حضور علیہ السلام نے دس مرتبہ صلوة الخوف ادا فرمائی ہے۔ ایک طرف مشرک جانی دشمن تھے تو دوسری طرف یہودیوں

اور منافقوں نے سازشوں کا جال بچھلا رکھا تھا۔ قیدیہ مضر کے مشرک خاص طور پر جانی دشمن تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اُن کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں پر ایک ایسا پر امن دور بھی آئے گا کہ ایک عورت صحابہ سے حضرموت تک ایکلی سفر کرے گی مگر سوائے خدا کے خوف کے اُسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی پیشین گوئی کو پورا ہونے دیکھا۔ زیورات سے آراستہ ایک تن تنہا عورت اونٹ پر سفر کر رہی تھی، مگر کوئی چور، ڈاکو یا دشمن تعرض نہ کر سکا۔

ایضاً وعدہ کی شرط

بہر حال اللہ نے ان ایمان سے نین وعدے فرمائے (۱) خلافت ارضی - (۲) دین کا استحکام اور (۳) امن کی حالت۔ مگر ساتھ شرط بھی عاید کر دی کہ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا لوگ صرف میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ جب تک مسلمان اس شرط پر قائم رہے اللہ نے تینوں وعدے پورے کئے۔ پھر جوں جوں اس شرط کی خلاف ورزی ہوتی گئی۔ اللہ کے یہ انعامات بھی اٹھنے لگے۔ پھر نہ خلافت ارضی رہی نہ دین کا استحکام باقی رہا، اور نہ ہی امن قائم رہا۔ آج پوری دنیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں جب سے اس شرط کو توڑا ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

کفرانِ نعمت

فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جس نے اس کے بعد کفرانِ نعمت یعنی ناشکر گزاری کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان انعامات کے اولین ناقدران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کرنے والے تھے۔ یہ کفرانِ نعمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا آپس میں ایسا قتال شروع ہوا جو

قیامت تک جاری ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ سازشی ٹولہ
دو تین ہزار افراد پر مشتمل تھا جن میں کچھ مصری، بصری، کوئی اور عراقی تھے۔ دراصل
یہ یہودیوں اور منافقوں کی سازش تھی جو خود تو تیغچے بہتے تھے اور دوسروں
کو آگے کمرہ رکھا تھا۔ سازشیوں نے حضرت عثمانؓ کی برطرفی کا مطالبہ کیا
مگر آپؓ نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے میرے متعلق فرمایا
تھا کہ اگر تم نے خدا کی پناہ لی ہوئی قمیص کو اتار دیا تو جہنم میں جاؤ گے، لہذا میں
خلافت کی یہ قمیص کیسے اتار سکتا ہوں۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپؓ نے مخالفین
کے خلاف قتال بھی نہیں کیا حالانکہ آپؓ الیا کہہ سکتے تھے کہتے تھے میں
اپنی جان سے دوں گا۔ مگر مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا۔ آج تو حضرت
عثمانؓ کو سب بھلا کہنے والے بھی موجود ہیں مگر یہ ساری حقیقت قیامت کو ظاہر
ہوگی کہ حق پر کون تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ مخالفین سے کہتے تھے کہ خدا کے بند واجب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اللہ کے فرشتوں نے
اس سرزمین کو گھیر رکھا ہے اور خدا تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس سرزمین پر
نازل ہو رہی ہیں۔ اگر تم نے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا تو اللہ کے فرشتے ناراض
ہو کر چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو تلوار
حضرت عثمانؓ کی شہادت کے لیے میان سے نکلی، وہ پھر واپس نہیں گئی،
اور پوری دنیا میں آج تک قتل و غارتگری کا بازار گرم ہے۔ اتفاق و اتحاد کی کوئی
صورت نظر نہیں آتی۔ ہر شخص دوسرے کو ختم کر کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا ہے
یہ کمال صرف حضرت عثمانؓ کا تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے مسلمانوں
کا ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا۔ بہر حال اللہ کی نعمتوں کے اولین ناقدردان
حضرت عثمانؓ کے مخالفین تھے اور یہ سارے کے سارے کلمہ گو تھے۔ آپؓ
شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں اہل بیت کے قتل کا بازار گرم کیا گیا۔

فلاح کے
تین اصول

یہ ایسا سلسلہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اور امام محمدؑ کی تطویر تک جاری رہے گا۔
آگے اللہ نے خلاصے کے طور پر فلاح و کامیابی کے تین اصول بیان
فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ
نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَاطِيعُوا لِلرَّسُولِ

اور اس کے رسول کی فرمانبرداری پر کاربند رہو۔ ان
تین چیزوں میں نماز بدنی عبادت ہے جب کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور دین
کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری پر ہے۔ ان تین
باتوں پر کاربند ہونا فلاح کی ضمانت ہے۔ اگر ان کے خلاف کرو گے تو نہ فلاح
حاصل ہوگی اور نہ نجات ملے گی۔ فرمایا ان اصولوں کو اپنا لو لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش ان اصولوں کی پابندی کے
ساتھ مشروط ہے۔

اہل ایمان کے
لیے تسلی

اس سورۃ کے نزول کے وقت دنیا میں کافروں کو غلبہ حاصل تھا اور
مسلمان ان کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے۔ اللہ نے ایسے حالات میں
تسلی دیتے ہوئے فرمایا لَا تَحْزَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ
فِی الْأَرْضِ آپ ان کافروں کے متعلق یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں طاقتور
کرنے والے ہیں یعنی وہ خدائی پروگرام کو ناکام بنا دیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔
ان کا وقتی غلبہ محض استدراج ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت مل
رہی ہے۔ جب یہ ہمت ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ نہ صرف دنیا میں مغلوب
ہو جائیں گے بلکہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو پھر
وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا خِطْبَةٌ لِالَّذِينَ جَاهِلُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ
الْمُصِیْبِينَ اور یہ لوگ کہ جانے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ کافر اس کی ہوا بھٹا لوی، روسی ہو یا جبر میں ان کی اچھی حالت دیکھ کر رشک
نہیں کرنا چاہیے۔ چند روز کی بات ہے، آخر کار یہ جہنم کے کندہ ناز اش

ہی بنیں گے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ تین چیزوں کا وعدہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ وعید بھی سنائی کہ اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو فاسق بن جاؤ گے۔ اگر نماز ادا کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے وعدے بھی پورے ہوتے رہیں گے، ورنہ وہ اپنے انعامات کا دروازہ بند کرنے پر بھی قادر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتْ آذَانُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الطَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤۸
بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑤۹ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي
لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑥۰

ترجمہ :- اے ایمان والو! چاہیے کہ اجازت لیں تم سے
وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، اور وہ جو قریب البلوغ ہیں تم
میں سے، تین مرتبہ (یعنی) نماز فجر سے پہلے، اور جب کہ تم

اپنے کپڑے اتارتے ہو بوقتِ دوپہر، اور بعد از نمازِ عشاء۔ یہ تین اوقات تمہارے بدن کھٹنے کے ہیں۔ اور نہیں حرج تم پر اور نہ اُن پر اِن اوقات کے بعد۔ چکر لگانے والے ہیں تم پر بعض تم میں سے بعض پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے (۵۸) اور جب پہنچ جائیں تم میں سے بچے بلوغت کی حد تک، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ اجازت طلب کی ہے اُن لوگوں نے جو اُن سے پہلے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم اور حکیم ہے (۵۹) اور جو عورتیں بیٹھنے والی ہیں کہ وہ نہیں توقع رکھتیں نکاح کی۔ پس نہیں حرج اُن کے اوپر کہ وہ اتاریں اپنے کپڑے اس حال میں کہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔ اور اگر وہ بچ کر رہیں تو بہتر ہے اُن کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سميع اور عظیم ہے (۶۰)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں مسئلہ خلافت اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا اُس سے پہلے توحید کے عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی۔ ایمان والوں کے انعامات اور کفر شرک کرنے والوں کے انجام کا ذکر تھا۔ ابتداً سورۃ میں حدود کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نظامِ عصمت و عصمت کی حفاظت کے لیے تعزیری قوانین بیان فرمائے تاکہ لوگ بُرائی اور بے حیائی سے بچ جائیں۔ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطاں کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اپنے خواہشِ نفسانی پر چلنا بھی شیطاں کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے اور شیطاں ہمیشہ برے راستے پر ڈالتا ہے، لہذا اللہ نے اس سے بچنے کی تلقین کی۔

پھر استیذان کا مسئلہ بیان ہوا کہ اے ایمان والو! دوسروں کے گھروں میں جانا ہو تو بغیر اطلاع اور اجازت مت داخل ہو۔ اللہ نے واقعاً فک میں ملوث منافقین کی سخت مذمت بیان فرمائی اور اہل ایمان کو آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا درس دیا۔

تین ممنوعہ اوقات

آج کی آیات بھی مسئلہ استیذان اور نظام محصرت و معصرت کے ساتھ مربوط ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائِمُّوا بِلَاغِ الْوَلَاةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ چاہیے کہ تمہارے غلام تم سے اجازت لیکر تمہارے پاس آئیں۔ لوندی غلاموں کا گھر میں عام آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدمت پر مامور ہوتے ہیں مگر ان کو بھی خاص اوقات میں پابند کر دیا گیا کہ وہ بلا اجازت اپنے مالک کی خلوت میں داخل نہ ہو۔ غلاموں کے علاوہ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وہ بچے بھی اجازت لے کر آئیں جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بعض محدثین اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ چار سال کے بچے کو بھی سکھا دو کہ اگر اس کے والدین بھی علیحدہ کمرے میں ہوں تو بغیر اجازت کے وہاں نہ جائے۔ ثلث مقامات تین مرتبہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں بلا اجازت جانے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ فرمایا مَنْ قَبِلَ صَلَاةَ الْفَجْرِ رَاتٍ کے پچھلے پہر یعنی قبل از نماز فجر بلا اطلاع اور بلا اجازت مت داخل ہو۔ یہ حکم لوندی غلام کے لیے بھی ہے اور ان بچوں کے لیے بھی جو قریب البلوغ ہوں۔ فرمایا دوسرا وقت وہ ہے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ جب تم دوپہر کے وقت استراحت کے لیے اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ خصوصاً گھر میں کے زمانہ میں عام طور پر لوگ دوپہر کے وقت صرف دھوئی وغیرہ پہن کر آرام کرتے ہیں اور بعض اوقات برہنہ بھی ہو جاتے ہیں لہذا اس وقت میں بھی سیدھے اندر چلے آنے سے منع فرمایا۔ اور تیسرا ممنوعہ وقت ہے وَمَنْ كَبِدَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ نماز عشاء کے بعد بھی کسی کے

ہاں بلا اطلاع نہ جاؤ کہ اُس وقت بھی پردہ درمی کاخندہ ہوتا ہے۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا ستر کھل جاتا ہے فرمایا ثَلَاثُ عَوَاقِبٍ لَّكُمْ یہ تین اوقات تمہارے بدن کھلنے کے ہیں۔ بعض اوقات میان بیوی و بچہ تکلف بھی ہوتے ہیں یا کوئی شخص سوتے میں برہنہ ہو جاتا ہے، لہذا ان اوقات میں بلا تکلف آنے جانے سے منع فرمادیا۔ البتہ فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلْحَدَهُنَّ اَن اَوَقَاتِ كَے علاوہ نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان آنے والوں پر جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا یعنی لوندی غلام اور چھوٹے بچے۔ فرمایا اس اجازت کی وجہ یہ ہے طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لِعَضَائِكُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ تم میں سے بعض تم پر چکر لگانے والے ہیں۔ اُن کو کلام کاج کے لیے ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے لہذا ان تین اوقات کے علاوہ انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

شانِ نزل

اس آیت کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک جوان لڑکے کو بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت عمرؓ کو بلا لاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عمرؓ نے تہ بند پہن رکھا تھا۔ آپ آرام کر رہے تھے اور جسم پر واحد چادر کا اکثر حصہ جسم سے اُترا ہوا تھا۔ وہ لڑکے کا اسی حالت میں بلا اطلاع اندر چلا گیا جس کی وجہ سے حضرت عمرؓ کو سخت ندامت ہوئی اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آنے جانے پر پابندی عائد کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت عمرؓ کی دعا قبول فرمائی۔

پر دے کے مسائل

بہر حال مسئلہ یہی ہے کہ برہنہ حالت میں کسی محرم کو دیکھنا بھی روا نہیں حالانکہ محرم سے تو پردہ نہیں ہوتا۔ محرم کو صرف چہرہ، سر، گردن بازو، پنڈلی وغیرہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ماں، بیٹی یا بہن ہو، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے جسم

کے پردے والے حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر مرد کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ پردے والا حصہ ہے، اس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ فرمایا لَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ فَحْذِجِي وَلَا مِدَّتِ کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف مت دیکھو۔ کیونکہ یہ حصہ اُس کے ستر میں داخل ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ اِسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں مسائل کا ٹھیک ٹھیک علم ہو جائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ قوانین نازل فرمائے ہیں۔ ان پر عمل کرو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، تمہاری سوسائٹی، برہمنی اور عریانی اور پھر ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قیامتوں سے پاک رہیگی۔

فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ توجہ چاہیئے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں جیسا کہ تم سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ سن بلوغت کے متعلق فقہائے کرام میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح تعین یہ ہے کہ جب لڑکی کی حیض آنے لگے اور لڑکے کو احتلام ہو جائے تو وہ بائع ہو جاتے ہیں۔ مگر بعض اوقات ان علامات کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت میں امام شافعیؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ سولہ سال کا لڑکا اور پندرہ سال کی لڑکی بائع تصور ہوں گے۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ کے مطابق لڑکے اور لڑکی کا سن بلوغت علی الترتیب اٹھارہ اور سترہ ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اِسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے والا ہے۔ اس کے تمام

احکام اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

اسی مسئلہ استینان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عورتوں کے متعلق فرمایا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور بیٹھنے والی وہ عورتیں جن کو اب نکاح کی توقع نہیں ہے۔ یعنی جو بڑھ کر اس حصے میں پہنچ چکی ہیں کہ اب ان میں نکاح کی نہ خواہش باقی رہے اور نہ اس کا کچھ فائدہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹھی ہیں تو اپنے زائد کپڑے، برقعہ، چادر وغیرہ اتار سکتی ہیں کیونکہ گھر میں تو بیکار و بیسر ہے بھی کافی ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے غَيْرِ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ کہ ان کا مقصد زینت کا اظہار نہ ہو۔ اگر فالتو کپڑے اتار دینے سے زینت ظاہر نہیں ہوتی تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ سن رسیدہ عورتیں گھر میں اگر بیٹھ کر کپڑے بھی استعمال کریں تو درست ہے، لیکن اگر پرٹے کا پورا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

اس آیت کریمہ میں آئندہ لفظ قواعد جمع ہے قَاعِدٌ کی۔ یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ اس کا تانیث قَاعِدَةٌ ہوا۔ یہ بیٹے تاہم عربی زبان کی رو سے اگر کسی عورت کا مطلق بیٹھا یعنی پردہ رہن مرد ہو تو پھر لفظ استعمال ہوگا اور اگر نکاح سے بیٹھا یعنی پردہ رہن مرد ہو تو پھر قَاعِدٌ ہی آئے جس کی جمع قواعد اس آیت میں استعمال ہوئی ہے۔ فرمایا بڑھ چکی عورتوں کو گھر میں زائد کپڑے اتارنے کی اجازت تو ہے۔

وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لِّهِنَّ لیکن وہ اپنی عصمت و معنت کو بچا کر رکھیں یعنی پرٹے کا پورا خیال رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر

ہے۔ قَالَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور
 سب کچھ جانتے والا ہے آج کی آیات احکام استیذان کا متمم ہیں جن کا ذکر
 اللہ نے یہاں پر کر دیا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۶۱

ترجمہ:- نہیں ہے کسی اندھے پر کوئی حرج اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ بیمار پر کوئی حرج اور نہ تمھاری اپنی جانوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا اُن گھروں سے جن کی کینچوں کے مالک تم ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں

سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ اکٹھے یا الگ الگ۔ پس جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر۔ دعائے خیر ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کھول کر تمھارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھ لو (۶۱)

گزشتہ درس میں پر مے کے احکام بیان ہوئے تھے اور اس ضمن میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ غلام اور نابالغ بچے بھی تین اوقات میں بلا اجازت خلوت میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ اوقات قبل از نماز فجر، دوپہر بوقت آرام اور بعد نماز عشاء ہیں۔ اللہ نے یہ احکام بھی نازل فرمائے کہ جب بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر کسی بھی وقت وہ بلا اجازت نہ آیا کریں۔ فرمایا کہ عمر رسیدہ عورتیں اگر چاہیں تو اپنے غیر ضروری کپڑے اتار سکتی ہیں بشرطیکہ بناؤ سنگھار کا اظہار مقصود نہ ہو۔ البتہ اگر وہ بھی پر مے کا پورا پورا خیال رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔

اب آج کی آیت میں کھانے سے متعلق استیذان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کن کن گھروں سے بلا اجازت کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو معذور ہے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بلا اجازت کھا سکتے ہیں اور دوسرا گروہ عام لوگوں کا ہے جو اپنے عزیزوں کے ہاں اجازت حاصل کیے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکٹھے اور علیحدہ علیحدہ کھانے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰی حَرَجٌ کسی اندھے پر کوئی صرج نہیں ہے وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی صرج ہے وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور نہ ہی بیمار پر صرج ہے وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اور خود تم پر بھی کوئی صرج نہیں ہے اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوتِكُمْ کہ تم اپنے گھروں سے

معذور لوگوں کے لیے اجازت

کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ پہلے تین قسم کے لوگ یعنی اندھے، لنگڑے اور بیمار تو معذوروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی یہ معذوری ہی سارے معاشرے پر ان کا حق قائم کر دیتی ہے کہ وہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عام اجازت دے دی ہے۔ حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے معذوروں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے مبادا کہ وہ کم کھائیں اور ہم ان کے مقابلہ میں زیادہ کھا جائیں یا اچھی اچھی چیزیں کھائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں بعض لوگ ایسے معذور لوگوں سے نصرت کی بناء پر بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے معذوروں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں پہنچا آتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہ کھائیں بلکہ دوسرے گھروں میں جا کر کھانا کھانے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل کمرے کے اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنے ساتھ کھانا کھانے کی ترغیب دی بہر حال معذوروں کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں اپنے یا بیگانے جہاں سے بھی کھانا میسر ہو، وہ بلا تکلف کھا سکتے ہیں اور اس میں انہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک خود اپنے گھر سے کھانے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے تو ویسے ہی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم یہ دوسرے عزیز واقارب پر عطف کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اقریب کے
ہاں کھانے
کی اجازت

فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ہی گھروں سے کھاؤ اور بیوۃ اباکم کھو یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ باپ اور بیٹے کا قریب ترین رشتہ ہے اور اگر بیٹا اپنے باپ کے گھر جا کر باپ کی اجازت کے بغیر یا اہل خانہ کی دعوت پر کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی

یہ اجازت ہے۔ یہاں پیٹ کا باپ کے گھر سے کھانے کا ذکر تو موجود ہے
مگر باپ کا بیٹے کے گھر سے کھانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے
ہیں کہ اس حکم میں باپ اور بیٹا دونوں شامل ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر سے کھا
سکتے ہیں۔ سند احمد میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
اَنْتَ وَمَالُكَ لَا يَبِيْتُكَ یعنی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جب
بیٹے کی ہر چیز پر باپ کا حق ہے تو پھر اس کے کھانا کھانے میں کیا حرج
ہو سکتا ہے؟

اَوْ يُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ تمہیں اپنی ماؤں کے گھروں سے کھانے
میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب باپ کے گھر سے کھانے
کی اجازت ہے تو ماں کا گھر بھی عام طور پر وہی ہوتا ہے۔ جو باپ کا گھر
ہوتا ہے، لہذا وہاں سے کھانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔
بعض صورتوں میں باپ اور ماں کا گھر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت
نے طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد دوسرا خاوند کر لیا ہے تو پہلے بیٹے کے لیے
وہ ماں کا گھر تو ہوگا کیونکہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے مگر اس کے باپ کا گھر
نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ماں کے ہاں سے بھی بلا اجازت کھانے
میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اَوْ يُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ يُوْتِ اَخَوَاتِكُمْ فرمایا تمہیں اپنے
بھائی بہنوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے
کہ بھائی بہن کا رشتہ بھی نہایت ہی قریبی رشتہ ہے۔ ماں باپ کی فوتیدگی کے
بعد بہنوں کے لیے ان کے بھائی ہی بمنزلہ باپ کے ہوتے ہیں۔ جو ان
کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت بہنوں کی مدد بھی
کرتے ہیں۔ لہذا بھائیوں کو بہنوں کے گھروں سے بلا تکلف کھانے کی بھی
اجازت ہے۔ اسی طرح بھائیوں کا رشتہ بھی آپس میں نہایت ہی قریبی ہے

ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ایک فطری امر ہے مشکل کے وقت ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کا دست و بازو بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائیوں کے گھروں سے بھی بلا اجازت کھانا کھایا جاسکتا ہے۔

پھر فرمایا **أَوْ بَيُّوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُّوتِ عَمَّتِكُمْ** تم اپنے چچاؤں اور چھو پھپیوں کے گھروں سے بھی بلا تکلف کھانا کھا سکتے ہو۔ باپ کا بھائی ہو یا باپ کی بہن، ان کا تعلق بھی ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی بہن کا لہذا ان کے ہاں بے تکلف آنا جانا اور کھانا کھانا بھی روا ہے بعض صورتوں میں ایسا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اگر چچا یا چھو پھی میں بوجہ بعد پیدا ہو رہا ہو تو آپس میں میل ملاقات اور ایک دوسرے کی دعوت سے یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے یہی صلہ رحمی ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَا تَحِمُّ شَجْنَهُ مِّنَ الرَّحْمَنِ** قَالَ اللَّهُ تَعَالَى **مَنْ وَصَلَتْ وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعَتْهُ** رحم (یعنی حق قرابت داری) مشق ہے ”رحمن“ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اُس کو جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اُس کو توڑوں گا۔

فرمایا **أَوْ بَيُّوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيُّوتِ خَلَتِكُمْ** تمہیں اپنے ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے کھانے میں بھی کوئی مرج نہیں جس طرح باپ کے بہن بھائی بیٹے کے لیے عزت و احترام کے قابل ہیں، اسی طرح ماں کے بھائی بہن یا ماموں اور خالہ بھی اُس کے لیے قابل احترام ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چچاؤں اور چھو پھپیوں کی نسبت ماموں اور خالاؤں

کو اپنے بھانجے بھانجیوں سے زیادہ الفت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماموں یا اپنی خالہ کے گھر سے کھانے میں بھی صریح محسوس نہ کرے کہ ایسا کننا مزید پیار و محبت کا باعث بنتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمھاری کوئی خالہ ہے؟ کہنے لگا، ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی خالہ کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔

کنجی درار
دوست

آگے فرمایا کہ اُن گھروں سے کھانے میں بھی کوئی صریح نہیں آوے گا
مَلِكُكُمْ مَفَاحِجُہ جن کی کنجیاں تمھاری ملکیت میں ہیں۔ ان سے مراد غلام یا دراونے ہیں جو کسی کے دوران سفر اُن کے گھر کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں۔ ایسے لوگ بھی اگر اپنے آقا کے گھر سے کھاپی لیتے ہیں تو انہیں اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی غزوہ میں چلنے کا اعلان کرتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ آپ کی ہم سفری کا شرف حاصل کرے۔ ایسے حالات میں وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے خاص دوستوں کو دے جاتے تھے اور ساتھ کہہ دیتے تھے کہ حسب ضرورت یہاں سے کھاپی لیا کریں۔ ایسے لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے بادلِ خواہش کھانے پینے کی اجازت دی ہو، لہذا وہ کسی چیز کے استعمال سے پرہیز کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔
اَوْصِدِ يَقِفُكُمْ یعنی تمھیں اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے پینے میں بھی کوئی صریح نہیں ہے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شبہ کو دور فرما دیا۔

اگے ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا
 جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا تَحِيْنَ اس بات پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم
 اکٹھے مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت
 نازل ہوئی۔ لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ ۱۸۸)
 ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ تو صحابہ کو خیال پیدا ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء
 بھی تو مال کی تعریف میں آتی ہیں، لہذا وہ اس وجہ سے رُک گئے کہ اکٹھا کھانے
 میں کسی کمی بیشی کی بنا پر اس پر باطل کا اطلاق نہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
 یہ آیت نازل فرما کر وضاحت فرمادی کہ تمہیں اکٹھا کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج
 نہیں ہے۔ کسی نے کم کھالیا اور کسی نے زیادہ تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے
 بعض لوگ اکیلے کھانے میں کمی بہت محسوس کرتے تھے اور جب تک
 کوئی سائق نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے تھے۔ بے گناہ کے لوگ خاص طور پر اس مرض میں
 مبتلا تھے۔ وہ مچھوکار رہنا پسند کرتے تھے مگر اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔
 اللہ نے اس آیت کے ذریعے تنہا کھانے کی بھی رخصت فرمادی۔ اگرچہ
 مہمان کو کھلانا بڑی عمدہ خصلت ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ اُس کے بغیر
 خود بھی نہ کھایا جائے۔ تاہم حضور علیہ السلام کے ارشادات سے ثابت ہوتا
 ہے دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ مسند احمد کی روایت
 میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کھاتے
 تو ہیں مگر آسودگی حاصل نہیں ہوتی آپ علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم الگ
 الگ کھاتے ہو گے۔ اگر تم ایک جگہ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے
 کر کھاؤ تو تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں حضور علیہ
 السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ مل کر کھاؤ اور تنہا نہ کھاؤ کیونکہ مل کر بیٹھنے میں برکت
 ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اکٹھے مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

گھروالوں
کو سلام

اگلے حصہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلے کے آداب میں سے ایک
ادب بیان فرمایا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کیا کرو۔ یہاں پر عَلَى
أَنْفُسِكُمْ کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ پر سلام کہہ لیا کرو تاہم مطلب
یہ ہے کہ اپنے گھروالوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ اس قسم کی آیت چوتھے
رکوع کے آغاز میں بھی گزر چکی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى
أَهْلِهَا (آیت - ۲۷) اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں
کے گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تم اجازت طلب کر لو اور گھروالوں پر سلام
کر لو۔ وہاں پر انبیاء کے گھروں میں داخلے کے وقت سلام کرنے کا حکم
دیا گیا ہے۔ جب کہ یہاں پر چونکہ اپنے گھروں میں داخلے کے وقت کبھی اہل خانہ
کو سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابن طاووسؒ فرماتے ہیں کہ تم میں سے
جو شخص گھر میں داخل ہو تو گھروالوں کو سلام کہے۔ حضرت جابرؓ کا قول ہے
کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو خدا تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابرکت سلام کہو۔ فرماتے
ہیں کہ میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے۔ مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ جب
مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ اور جب اپنے گھروں
میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کرو۔ اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ۔ جہاں
کوئی نہ ہو تو یوں کہو السلام علیکم و علی عباد اللہ الصالحین
یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ فرمایا السلام علیکم کہنا نیکیت
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائے خیر ہے مِنْ بَرَکَةِ
طَیِّبَةٍ جو کہ بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ لہذا گھر میں داخلے کے وقت سلام
کر کے داخل ہوا کرو۔

ارشاد ہوتا ہے کَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی
 کی آیتیں ہیں جنہیں وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے آیات سے
 مراد آیاتِ قرآن، احکامِ قرآن، دلائل اور معجزات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی
 نازل کردہ آیات میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جن پر غور کر کے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتا ہے اور ان پر عمل کر کے منزلِ مقصود تک
 پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول
 کر بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تاکہ تم ان میں غور و فکر کر کے
 ان کو سمجھ لو اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ
 لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
 كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ
 يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ

ترجمہ: بیشک اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر
 اور اس کے رسول پر۔ اور جب وہ اُس (نبی) کے ساتھ
 ہوتے ہیں کسی اجتماعی معاملہ میں تو نہیں جاتے حتیٰ کہ آپ
 سے اجازت حاصل کر لیں۔ بیشک وہ لوگ جو آپ سے
 اجازت حاصل کر لیتے ہیں، وہی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں
 اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پس جب وہ اجازت طلب
 کریں آپ سے اپنے کسی کام کی غرض سے تو آپ اجازت
 دے دیں جس کو چاہیں اُن میں سے اور بخشش مانگیں اُنکے
 لیے اللہ تعالیٰ سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت

ہر ان ہے (۶۲) اور نہ بناؤ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان ایک
دوسرے کے بلانے کی طرح تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان
لوگوں کو جو سرک جاتے ہیں تم سے نظر بچا کر

ربط آیات

گزشتہ درس میں کھانے کے آداب بیان ہوئے تھے کہ بعض معذروں
اور عام لوگوں کو کن کن کے گھروں سے بلا اجازت کھانا کھانے کی اجازت
ہے ان میں اُن قریبی رشتہ داروں کا ذکر تھا جن کے ساتھ صلہ رحمی جیسے بھی
ضروری ہے، لہذا ان کے گھروں سے کھانا کھانے میں بھی کوئی حصر
نہیں۔ دوسرے مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اکٹھے مل کر کھانا یا علیحدہ علیحدہ کھانا دونوں طرح
جائز ہے۔ ضرورت کے مطابق جس طرح چاہو کھا سکتے ہو مگر مل کر کھانے
میں برکت ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب گھروں میں داخل
ہو تو سلام کہہ کر داخل ہوا کرو کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائے خیر
اور بابرکت و پاکیزہ چیز ہے۔ اب آج کے درس میں آداب رسالت کا یہ
مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم حضور علیہ السلام کی مجلس میں کسی اجتماعی غرض سے
جمع ہو تو بلا اجازت مجلس سے اٹھ کر نہ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا ہے
کہ اگر کوئی مومن آدمی کسی خاص کام کے لیے اجازت طلب کرے تو آپ
جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں
دوسرا مسئلہ امتیوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول کے بلانے کو ایک دوسرے کے
بلانے کی طرح معمولی حیثیت نہ دو بلکہ اُسے خاص اہمیت دو اور نہ ہی نظر
سچا کر مجلس سے کھسک جایا کرو۔

شہر اللمط
ایمان

ارشاد ہوتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهِ يَلْعَنُ الشَّيْطَانُ سَمْعًا اِيْمَانُ ذُو لُغَةٍ اِيْمَانُ لَاسِيَّةٍ اِيْمَانُ لَاسِيَّةٍ اِيْمَانُ لَاسِيَّةٍ
پُر اور اُس کے رسول پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے
والوں کو مومن کا خطاب دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آداب رسالت بیان کرنا مقصود

ہے۔ تاہم قرآن کے مختلف مقامات پر ایمان کے دیگر لازمی اجزاء کا ذکر بھی موجود ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ کے آخر میں چار اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے کُلِّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلِهٖ (آیت - ۲۸۵) ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی ابتداء میں ہے وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ (آیت - ۴) متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی بعث بعد الموت پر بھی اُن کا ایمان ہے۔ تو اللہ نے مومنوں کی یہ پانچ شرائط بیان کی ہیں۔ جب تک وہ ان پانچوں چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، اہل ایمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔

مومنوں کے
لیے احکامات
طلبی

فرمایا صحیح معنوں میں ایماندار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کہ جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں۔ كَمْ يَبْذَرُونَ حتیٰ يَسْتَأْذِنُوهُ تو وہ خود بخود اٹھ کر چلے نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے جانچی اجازت طلب کر لیں۔ امر جامع سے مراد مسلمانوں کے اجتماعی کام ہیں جب بھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع فرماتے، اگر قرآن پاک کی کوئی سورۃ یا آیات نازل ہوتیں تو وہ بتا دیتے۔ کوئی دیگر اجتماعی ہدایت جاری کرنا ہوتی تو وہ کہہ دیتے یا پھر اگر کسی اہم معاملہ میں صحابہ کا مشورہ مطلوب ہوتا تو وہ طلب کرتے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آیت - ۱۵۹) پھر جب کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کہہ گزریں ہجرت سے پہلے چونکہ کفار

کاغلیہ تھا اس لیے مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مشاورت اور فیصلہ خفیہ طور پر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ قیام مکہ کے دوران آپ نے دارالقم کو مسلمانوں کا خفیہ مرکز بنایا۔ وہیں اجتماعی امور کے متعلق مشاورت ہوتی تھی اور اسٹندہ کے لیے لائحہ عمل کے متعلق ہدایات جاری ہوتی تھیں۔ کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کے بچاؤ کے طریقے، حبشہ کی طرف در فوج، ہجرت اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے متعلق مشورے اسی مکان میں ہوتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو مسجد نبوی کو اسلام کا مرکز بنا لیا گیا۔ اور وہیں صحابہ کا اجتماع ہوتا اور اہم فیصلے کیے جاتے اس وقت عام طور پر موضوعات بحث مختلف قبائل میں تبلیغ، ان کے ساتھ معاہدات، کفار مکہ کی طرف سے حملے کا بچاؤ، جنگی حکمت عملی، اور مختلف اطراف میں لشکروں کی روانگی ایسے اجتماعی امور تھے جن کے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو بلا اجازت چلے نہیں جاتے۔

آگے اسی بات کو دہرا کر انداز میں فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ كَسَبُوْا ذُنُوْبًا يَّسْتَاْذِنُوْكَ بِشَاكٍ وَّهَلْ لَّوْكَ جَوَابٌ سَے جانے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ يَهْدِيْهِ لُوْكَ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا فَاِذَا سْتَاْذِنُوْكَ لِبَعْضٍ شَاْنِهِمْ سَے جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے فَاِذْنٌ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص معقول عذر پیش کرتا ہے اور اللہ کا نبی سمجھتا ہے کہ اس کا انفرادی کام زیر توجہ اجتماعی کام سے زیادہ ضروری ہے یا اس شخص کے چلے جانے

سے اجتماعی کام میں کوئی رکاوٹ پڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ آپ کی صوابدید پر موقوف ہے کہ ایسے شخص کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ یہ تو اُس زمانے کی بات ہے جب حضور علیہ السلام بنفس نفیس صحابہ کرام میں موجود تھے، مجلس مشاورت طلب کرتے تھے اور ایسے واقعات بھی پیش آجاتے تھے کہ کسی صحابی کو میڈنگ کے دوران ہی چلے جانے کی ضرورت پیش آجاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو حضور علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی سلطنت میں جب کوئی امیر مجلس مشاورت منعقد کرے تو کسی کو بلا اجازت اٹھ کر نہیں چلے جانا چاہیئے بلکہ صاحبِ صدر سے باقاعدہ اجازت طلب کرنی چاہیئے۔ پھر معاملے کی نوعیت کے پیش نظر اگر کسی شخص کی غیر حاضری کو برداشت کیا جاسکتا ہو تو امیر اس کی اجازت دے سکتا ہے۔

فرمایا جب آپ کسی اجازت طلبی پر اجازت دے دیں وَأَسْتَغْفِرُكُمْ اللہ تو پھر اُن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرے اس میں یہ تنبیہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اجازت طلبی میں ذرا بھی بہانہ سازی کو دخل ہو یا اجتماعی معاملہ کسی شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت حاصل نہ کرنا کہنا ہی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے شخص کی معمولی لغزش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کریں اور اللہ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ہے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی شخص غلطی کر کے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آکر اُسے معاف بھی کر دیتی ہے

رسول اللہ
کا بلانا

اگلی آیت آدابِ رسالت کے سلسلہ میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا نبی علیہ السلام کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے

کی طرح نہ سمجھو۔ اسی آیت کا معنی یہ ہے کہ دعا استعمال ہو اسے جو کہ تین مختلف معانی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی تہذیب ہے کہ جب اللہ کا نبی تمہیں بلائے تو اسے عام آدمی کے بلائے پر محمول نہ کرو بلکہ آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا رسول بلائے، بلیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو، ورنہ ایمان کے عنیاع کا خطرہ ہے دعا کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کو پکارو تو آپ کے ادب و احترام کو پیش نظر رکھو۔ عام آدمیوں کی طرح نام لے کر اور بلند آواز سے مرت پکارو بلکہ لپٹ آواز کے ساتھ نام لینے کی بجائے "یا رسول اللہ" یا "یا نبی اللہ" کہہ کر پکارو۔ اس ادب کا ذکر سورۃ الحجرات میں بھی بیان ہوا ہے کہ اے ایمان والو! لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ (آیت ۲۰) نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور نہ آپ کو اس طرح بلند آواز سے پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔

اس دعا کا تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا کی طرح مت سمجھو۔ آپ کی دعا تو مقبول ہے تمہارے کسی قول یا فعل سے نبی کی دل آزار ہی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی دعا نکل جائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی تم سے خوش ہو کر تمہیں دعا دیں تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ بہر حال یہ تینوں معانی ہو سکتے ہیں تاہم پہلا معنی زیادہ رائج ہے۔

فَمَا يَأْقُذُ بِعَلَمِ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ
لَوْ أَذَابَ لَسَاكَ اللَّهُ تَعَالَى تم میں سے اُن لوگوں کو خوب جانتا ہے جو
نظر بچا کر لھٹا جاتے ہیں۔ یہاں پر اُن منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے

جو مسلمانوں کی مجلس میں آتے دیکھتے تھے مگر بے چین ہوتے تھے اور کسی نہ کسی طرح نظر بچا کر چلے جاتے تھے۔ خاص طور پر جمعہ کے خطبہ میں بیٹھنا منافقوں پر بہت گراں گزرتا تھا مگر خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی شخص بلا اجازت نہیں جاسکتا تھا۔ جب کسی شخص کو خاص ضرورت پڑتی تو وہ اشارے کے ذریعہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے لیتا مگر منافق ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے لہذا ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی کی اڑے کر اور نظر بچا کر سرک جائیں۔ جمعہ کے علاوہ دوسری مجالس کا بھی یہی حال تھا۔ منافق قسم کے لوگ جب موقع ملتا مجلس سے چلے جاتے حالانکہ اللہ نے نبی کی اجازت کے بغیر مجلس سے چلے جانے کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔

فرمایا کہ نبی کی دعوت کو عام لوگوں کی دعوت نہ سمجھو کہ جب بلایا گئے اور جب جی چاہا پیچھے گئے بلکہ نبی کی مجلس میں شریک ہو کر بغیر اجازت نہ جاؤ۔ اللہ نے ان لوگوں کی نشاندہی بھی فرمادی ہے۔ جو بلا اجازت چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اگرچہ نبی سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ اور ان کے دلوں میں کس حد تک ایمان راسخ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

قد افلح ۱۸

النور ۲۳

درس بہت چار ۲۳

آیت ۶۳ ۶۴ (محدود)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ إِلَّا إِنْ لَلَّهِ مَا
فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

ترجمہ :- چاہیے کہ ڈرتے رہیں مخالفت کرنے والے اُس
(رسول) کے حکم سے کہ کہیں پہنچے اُن کو فتنہ یا پہنچے ان کو
دردناک عذاب ﴿۶۳﴾ مگر جو! بیشک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تحقیق وہ
جانتا ہے اُس حالت کو جہں پر تم ہو اور جس دن یہ سب
لوگ اس کی طرف لوٹے جائیں گے، پس وہ اُن کو خبردار
کر دے گا اُن اعمال سے جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۶۴﴾

نقطہ آیات
گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل ایمان کو اَدب رسالت سکھائے تھے ان میں
سے ایک اَدب یہ ہے کہ اگر مسلمان نبی کی مجلس میں کسی اجتماع کا کام کے لیے شرکت
کر رہے ہوں تو بغیر اجازت مجلس سے نہ جائیں بلکہ اللہ کے رسول سے اجازت
طلب کریں۔ اور پھر آپ کو اختیار ہے کہ کسی کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ اگر اجازت
نہیں ملی تو ایسا شخص جیسے کاپاندہ ہے۔ اللہ نے دوسرا اَدب یہ سکھایا کہ رسول کے

بلانے کو عام لوگوں کے بلانے جیسا نہ سمجھو بلکہ فوراً تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ رسول کی دعا کو بھی عام آدمی کی دعا کی طرح خیال نہ کرو کیونکہ اللہ کا رسول جس شخص پر خوش ہو کر دعا کرے گا۔ وہ دعا یقیناً مستجاب ہوگی۔ تیسرا ادب یہ فرمایا کہ جب تم کسی بات کے لیے رسول اللہ کو مخاطب کرو تو نہایت ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرو اب آخر میں اللہ نے اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یا تو دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے اور یا پھر آخرت کا عذاب چکھنا پڑے گا۔

رسول کی
مخالفت
پر وعید

اس سے پہلے آیت ۵۴ میں گزر چکا ہے وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلُوبُكُم مَّوَدَّةَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَهُمْ إِلَى اللَّهِ سَاغِدُونَ ۝۵۴ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کر گئے تو ہماری یہ بات پابجاؤ گے اور رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے مطاع حقیقی تو ذاتِ خداوندی ہے اور رسول اُس کا نائب ہے جو اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ ۖ لَهُمْ شَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۵۵ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور خوف اس بات کا ہونا چاہیے اَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ۖ كَمَا اَنْ كُوْنُوْا فِتْنَةً لِّاٰخَرِيْنَ ۚ وَلَئِنْ اَفْوَيْصَبْتُمْ لَهُمْ عَذَابِمْ ۖ اَلَيْسَ اُوْدُكُم مِّنْ عَذَابِ كَاشِكًا ۚ نہ ہو جائیں۔ امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی و طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نبی کے حکم کو تسلیم ہی نہ کیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور خلافت و وزی کی دوسری صورت یہ ہے کہ تسلیم تو کیا جائے مگر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے والا شخص منافع تصور ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ مخالفت کی صورت میں پہلے نمبر پر دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام (شبیر احمد عثمانی) حاشیہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ
 اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کسی قسم کے فتنوں کا باعث ہوگی جن
 میں بڑے بڑے فتنے، مال، عورت اور زمین کے فتنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد
 ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أَقْوَمِهَا الْمَالُ یعنی ہر امت
 کا کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے جب کہ میری امت کا فتنہ مال ہے صحیحین
 میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ لوگو! میں تم پر تلکدستی کا اتنا خوف
 نہیں رکھتا جتنا ڈر اس بات کا رکھتا ہوں اَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا
 قَتْنَا فِسْوَ فِيْهَا (صحیحین) کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم اس میں
 ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور وہ تم کو اس طرح
 ہلاک کر دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ مطلب یہ کہ تم پر مال کی بہت
 ہو جائے گی اور تم اسی فتنے میں مبتلا ہو کر رہ جاؤ گے۔ اسلام کے ابتدائی دور
 میں مسلمان اس قدر تلکدستی کی حالت میں تھے کہ کسی کے پاس صرف ایک
 ہی چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا، اور وہ اسی میں نماز پڑھتا تھا حالانکہ اس کپڑے سے
 اُس کا پورا جسم نہیں ڈھانپا جاسکتا تھا۔

دوسرے نمبر پر عورت کا فتنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔
 مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
 یعنی میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس
 وقت پوری دنیا میں عربی، فحاشی، گندے گانے، ناچ گچھر، فلم انڈسٹری،
 فوٹو گرافی، تھیسٹر اور کلب سارے کے سارے عورت کے فتنے کے اڈے
 ہیں۔ اب ٹی وی نے یہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے اور ہر گھر میں یہ
 فتنہ موجود ہے۔

اسی طرح زمین کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھ لیں زمین کے
 معاملہ میں کس قدر فساد پھوٹا ہے۔ کہیں ذاتی زمین کا جھگڑا ہے اور کھائی
 لے ترمذی ص ۳۳۸ ۲۷ ابن ماجہ ص ۲۸۸ ۲۸ تفسیر عثمانی ص ۴۶۶ (فیاض)

اور قبر پرستوں کا فتنہ الگ ہے جو لوگوں کو شرکیہ رسوم اور بدعت کی طرف راغب کر رہے ہیں۔

دوسری طرف عیسائیت کا فتنہ ہے۔ اس وقت دنیا میں ان کی آبادی اڑھائی ارب ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں مشنری جال بھیلایا رکھے ہیں جن میں غریب مگر بھولے بھالے مسلمانوں کو پھانس لیتے ہیں۔ مشنری اداروں نے سکول، کالج، ہسپتال قائم کر رکھے ہیں۔ جو دراصل لوگوں کو عیسائی بنانے کے اڈے ہیں۔ کبھی بچوں کو کھلونے تقسیم کر کے عیسائیت کا پرچار کرتے ہیں اور کبھی بین الاقوامی سطح پر ایڈ کے نام پر غریب ملکوں کو اپنے دام میں پھنساتے ہیں۔

مکھنٹی جبر
کافتنہ

بعض حکومتیں بھی اپنے عوام کے لیے ظلم و ستم کا باعث بنتی ہیں! اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھلائی ہے اللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا اے مولیٰ الیم! ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اب روس کی طرف دیکھ لیں، بہت سی مسلمان ریاستوں پر جبر و تسلط جاری رکھا ہے۔ وہاں پر عبادت گاہوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ چھوٹے مسلمانوں اور البانیہ کے حکمران عیسائی ہیں مگر اشتراکی نظریات کے حامل ہیں، وہ مسلمانوں کی تین فیصدی قلیل آبادی کو بھی مسلمانوں جیسے نام بھی نہیں رکھتے دینے بتام اشتراکی محاکم مستمولہ روس کی یہ مشترک پالیسی ہے کہ ان کے ملکی نام کے خلاف کوئی شخص اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی جاسکتی اور نہ کسی کو ملکی نصاب سے آگے بڑھنے دیا جاتا ہے۔ جب سپین (اندلس) پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو دو کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ ملک بدر کر دیے گئے۔ اس وقت صرف گیارہ ہزار باقی بچے تھے۔ جن کے گلے میں صلیب لٹکانا لازمی قرار دیا گیا اور گرجے میں جانے کا پابند کیا گیا۔ اس زمانے کے ایک مسلمان عبدالمومن نامی اپنی سرگزشت میں لکھتے

ہیں کہ اس کے والدین اُسے گھر کے بند کمرے میں دین کی ابتدائی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ مسلمان تھے مگر بظاہر اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے تھے تاکہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ پھر نکلتے ہیں کہ جب میں شہر کو پہنچا تو میرے والدین نے مجھے ملک سے بھگا دیا تاکہ میں کسی اسلامی ملک میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ آج بھی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے مسلمان دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ کھلے بندوں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہودی اور ہندو کو دیکھ لیں، یہ بھی حکومت اور اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو دباتے ہیں۔ مسجدوں کو آلے لگ چکے، مدرسے ویران ہو گئے ہیں اور مسلمان کمپرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب حکومتی فتنے ہیں جو کہ جگہ جگہ مشاہدے میں آتے ہیں۔ امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ ایمان والو! رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں جو تمھاری بے آبروئی کرنے لگیں۔

معاشرتی
فتنے

دنیا میں لوگ معاشرتی فتنوں میں بھی مبتلا ہیں۔ کہیں نیشنلزم کا فتنہ ہے اور کہیں سرمایہ داری نظام ہے جو امریکہ، برطانیہ، جرمنی وغیرہ ملکیت برصغیر کے ممالک میں بھی چل رہا ہے۔ کہیں دہشت، اتحاد اور کمیونزم کا فتنہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں شخصی ملکیت کی کھلی چھٹی ہے مگر اس میں نہ کسب پر حلال و حرام کی پابندی ہے نہ اخلاقیات پر۔ از نکاز زر کی پوری آزادی ہے جس کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے دوسری طرف اشتراکی نظام ہے جہاں پر کوئی شخص کسی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا تمام وسائل آمدنی پر حکومت کی اجارہ داری ہوتی ہے اور علوم محض جانوروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہیں۔

ملوکیت کا فتنہ اپنی جگہ قائم ہے اور اکثر مسلمان ملک اس فتنہ میں

گرفتار ہیں۔ اب شارجہ میں ملوکیت کا جشن منایا جا رہا ہے ہمارے صدر صاحب بھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ محض ذہنی عیاشی کے لیے کروڑوں، اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ الا یہ کہ یہ رقم مسلمانوں کے اجتماعی امور پر صرف کی جاتی ہے اور دنیا کی مظلوم قوموں کی طرف دست تعاون بڑھایا جاسکتا ہے۔ شہنشاہ ایران نے اڑھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا جس پر ستر کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ تباؤ اس کا کیا فائدہ ہوا۔ اتنی نچتر ملوکیت والا بھی جب اللہ کی گرفت میں آیا تو پھر دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی ملک اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔

مستغرق
فتنے

بعثتِ مدنیہ فتنے پر ہرگز سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ
اللہ! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں تنگدستی اور کفر سے۔ دعائیں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ مولیٰ کہیم میں پناہ پکڑتا ہوں۔ فِتْنَةُ الْفَقْرِ وَفِتْنَةُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ یہ سب سب فتنے اپنے اپنے وقت پر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جوں جوں زمانہ قیامت کے قریب آتا جائے گا۔ فتنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، جہالت ہوگی، زکوٰۃ آئیں گے، شراب نوشی عام ہوگی، قتل اور زنا کے جرائم بڑھ جائیں گے۔ دینی علم باقی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو! بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ الْإِثْلِ الْمُظْلِمِ نیک اعمال کو ہمیشہ اس لئے کہ فتنے تم پر رات کی تاریکی کی طرح چھا جائیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اطاعت سے محروم ہو کر گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ بال بچوں کا فتنہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا اور رسول کے حکم کے خلاف اہل و عیال کی فرمائشیں پوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ

فِتْنَةُ الْاَهْلِ وَالْمَالِ میں مبتلا ہو گیا۔ ریڈیو، ٹی وی، فحش گانے، وی سی آر کے فتنے اسی قبیل سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تَعَرَّضُ الْفِتَنِ عَلَيَّ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عَوْدًا عَوْدًا بعض فتنے اسی طرح اٹھتے ہیں جس طرح چٹائی میں ایک ایک تنکا اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور پھر مکمل چٹائی بن جاتی ہے۔ فرمایا بعض فتنے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے ہیں۔ آج کل صحافت کا فتنہ بھی عام ہے۔ کہنے کو تو یہ معزز پیشہ ہے، مگر اخبارات اور رسائل کے نصف حصے عربی تصویروں سے مزین ہوتے ہیں حالانکہ صحافت کا اصل مقصد لوگوں کو دنیا کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا ہونا ہے۔ اب تصویر سبز حال یہ ہے کہ فوٹو کے بغیر کوئی خبر چھپتی ہی نہیں۔ اب تو مولوی بھی فوٹو چھپانے میں پیش پیش ہیں۔ ویڈیو کیسٹوں نے تو مسئلہ مزید آسان کر دیا ہے۔ اب مولوی صاحب کی پوری تقریر کی ویڈیو بن جاتی ہے حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ تصویر کشی کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب اس کام میں سب نئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔

خارجی فتنے

اندرونی فتنوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتنے بھی بڑی تعداد میں پھیل رہے ہیں۔ طوفان باد و باران، دباؤ، زلزلے وغیرہ خارجی فتنے ہیں۔ امریکہ کی ریاست کولمبیا میں آتش فشاں پھٹنے سے تین چار قبضے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے حتیٰ کہ وہاں سے لاشیں نکالنا بھی ممکن نہ رہا اور پورے علاقے کو اجتماعی قبرستان قرار دے دیا گیا۔ الجزائر میں بذرتہ کا زلزلہ آج سے بیس سال قبل آیا تھا جس میں پوری آبادی تباہ ہو گئی تھی۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے بنام کی چار ہزار آبادی بالکل فنا ہو گئی تھی۔ جاپان کے زلزلے میں تین لاکھ انسان موت کے منہ میں چلے گئے تھے ۱۹۳۵ء میں کوئٹہ کے زلزلہ میں ڈیڑھ لاکھ جانیں تلف ہو گئی تھیں اور جو زخمی ہوئے وہ اس کے علاوہ تھے۔ پورا شہر کھنڈر بن گیا۔ غرضیکہ یہ خارجی

فتنے ہیں جو دنیا میں برپا ہوتے رہتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ
فتنہ یا شر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا شر یہ ہے کہ انسان کا اخلاق ہی بگڑ
جائے اگرچہ شکل و صورت ٹھیک ٹھاک ہے۔ جس انسان یا قوم کا اخلاق
بگڑ جائے اس کا کچھ وقار نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں دوسرا شر یہ ہے کہ شیطان
پورے معاشرے پر اپنا تسلط حاصل کر لے۔ ایسی صورت میں کوئی اکا دکا آدمی گمراہ
نہیں ہوتا بلکہ پورے ملک اور قوم پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر جب
کسی قوم کا اخلاق بگڑتا ہے تو پورا باطن بگڑ جاتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی ظاہری
شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے مگر ان کا باطن خنزیروں، اکتوں اور
بندروں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں تیسرا شر
قرب قیامت میں آئے گا جب لوگوں کی ظاہری شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔
اس وقت خدا تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہوگا اور پھر حلبہ ہی کا ثبات
کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانوں ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات اور ہر چیز فنا ہو
جائے گی۔ حتیٰ کہ زمین بھی درہم برہم ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام

تو اللہ نے فرمایا خبردار! اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ورنہ
کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان فتنوں کی اجمالی تفصیل میں نے عرض کر دی
ہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد دنیا میں فتنے ہی برپا ہو رہے ہیں
دیکھیں اب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ لوگ
طرح طرح کی باطل رسوم ادا کریں گے حالانکہ یہ آپ کے سچے دین اور عقیدے
کی نفی ہوگی۔ دعویٰ عاشق رسول ہونے کا ہے مگر کام وہ کرتے ہیں جن
سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو
ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا آخرت میں عذاب الیم
کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہ رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی یہی سزا ہے۔

احساس
ذمہ داری

آخر میں اللہ نے احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ اَلَا
اِنَّ لِلّٰهِ مَاقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَگاہ رہو کہ آسمانوں
اور زمین کی ہر چیز حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا
اَنْتُمْ عَلَيْهِ وہ خوب جانتا ہے تم جس حالت پر ہو۔ وہ تمہارے
تمام اعمال اور کردار سے واقف ہے۔ وَيَوْمَ يُجْعَلُونَ اِلَيْهِ
فِيْئْتُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا جُن سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں
گے تو وہ انہیں ان کے تمام اعمال سے آگاہ کر دیگا۔ اور بناوٹے گناہ تم
دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے اب ان کا نتیجہ بھگتو۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا
میں مخلوق کی نگاہ سے اوچل رہے تو قیامت میں بھی بچ جاؤ گے اور وہاں
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری ساری کارگزاری اللہ تعالیٰ کے علم
میں ہے کیونکہ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وہ ہر چیز کو جاننے
والا ہے۔ اس مالک حقیقی کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی
النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ

احکام عمرہ

مع زیارات مکہ المکرمہ و مدینۃ النورہ

تالیف: مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۱۸ روپے

ملنے کا پتہ: —————

صفحات
۹۶

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

مِجَالِ الْعُرْفَانِ - دُرُوسُ الْقُرْآنِ

المؤلفات

مفسر قرآن
حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجاہدان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

منزل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

شمارچہ

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (مکتبہ القرآن)

محمد منیر صاحب Ph:221943

مکتبہ دُرُوسُ الْقُرْآنِ گوجرانوالہ